

คำอนุโมทนา

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนานิมนต์จากพระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เจ้า จิตปญโญ ป.ธ. ๙ ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเมธีวราภรณ์) อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ให้เดินทางมาสอนพระไตรปิฎกและวิชาบาลีชั้นสูงใน พุทธศักราช ๒๕๐๒ ข้าพเจ้าได้สอนปทฐปฐิทธิปกรณ์ คัมภีร์วุตโตทัย และสุโขธยการ แต่ท่านเจ้าคุณ พร้อมกับสอนวิชาบาลีชั้นสูงและพระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๒๐๐ รูปในวัดโพธาราม ข้าพเจ้าทราบจากท่านเจ้าคุณว่าในเมืองไทยสมัยนั้น นิยมเรียนคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีของพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งได้นิพนธ์ไว้โดยสังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนไวยากรณ์บาลี โดยมีได้ผ่านการศึกษา คัมภีร์สหาวีเสธอันได้แก่ กัจจายนไวยากรณ์ ปทฐปฐิทธิปกรณ์ สัททนีติปกรณ์ และ โมคคัลลานไวยากรณ์ เป็นต้น ที่เรียกโดยย่อว่า “บาลีใหญ่”

กาลต่อมาข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากพระเนมินทะ (อัครมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาส วัดท่ามะโอ รูปที่ ๓ ให้มาช่วยงานพระศาสนา ณ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ จึงได้เริ่มต้นเปิดสอนปทฐปฐิทธิปกรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๖ และนับจากปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นต้นมา พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฒโฒ ภิกขุ) ได้ส่งภิกษุสามเณรจากจิตตภาวันวิทยาลัยมาศึกษาบาลีใหญ่ที่วัดนี้ติดต่อกันหลายปี ปัจจุบันข้าพเจ้าชราภาพลง จึงได้อาศัยศิษย์จิตตภาวันวิทยาลัย เป็นกำลังสำคัญในการสอนหนังสือ คือ พระคันธสาราภังค์, พระมหาประวัติ ถาวรจิตโต และอาจารย์บุญอนอม นพโสภณ

ข้าพเจ้าเปิดสอนบาลีใหญ่ในสำนักวัดท่ามะโอนี้ด้วยเห็นว่า การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยยังขาดความละเอียดและสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีความเข้าใจในพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน และอาจจะนำไปสู่สัทธรรมปฏิบัติขึ้น ดังนั้นตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีมานี้จึง

ได้อุทิศเวลาให้การสอนหนังสือเป็นหลัก ปัจจุบันมีศิษย์จากสำนักนี้หลายท่านได้ขยายการสอนบาลีใหญ่ในหลายที่ เช่น พระมหาสมปอง มุทิโต สอนที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ กทม. พระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร และอาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสังคราม สอนที่วัดจากแดง สมุทรปราการ อาจารย์จำรูญ ธรรมดา และอาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ สอนที่สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ข้าพเจ้าอนุโมทนาความอุทิศของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระคันธसारากิวงศ์ ศิษย์ของข้าพเจ้าได้ทำการแปลและอธิบายคัมภีร์ปทรูปสิทธิปริกษาในวาระครบ ๓๐ ปีแห่งการสอนคัมภีร์นี้ โดยให้ชื่อคัมภีร์ว่า ปทรูปสิทธิมัญรี เล่ม ๑ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในภาษาบาลีให้สมบูรณ์ บัดนี้ ท่านได้ประพันธ์ปทรูปสิทธิมัญรี เล่ม ๒ ในวาระบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปีของข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นคำแปลและอธิบายหลักภาษาไว้อย่างเดียว แต่ยังเป็นตำราศึกษาเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับอุทธารณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วย

ศิษย์รูปนี้ของข้าพเจ้าได้ศึกษาบาลีใหญ่กับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นสามเณร อายุ ๑๕ ปี และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหภาพพม่าเป็นเวลา ๑๐ ปี จนจบการศึกษาระดับธรรมาจริยะ (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๙ ประโยคในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย) จากสถาบันของรัฐบาลและสถาบันเอกชนจังหวัดย่างกุ้ง โดยสอบชั้นนักศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดแปร และสอบชั้นธรรมาจริยะของสถาบันเอกชนได้รับเกียรตินิยมอันดับสองของประเทศ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะดำเนินการแปลและอธิบายคัมภีร์นี้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

หวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกายปัญญา ที่ช่วยเอื้อให้ธรรมะของพระบรมศาสดาได้แพร่หลายในวิถีทางที่ถูกต้องสืบไป

พระธัมมานันทมหาเถระ

อัครมหาบัณฑิต

วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

คำนำของคัมภีร์

ในสมัยพุทธกาลนับเวลาได้สองพันกว่าปีก่อนภาษามคธเป็นภาษากลางที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้สื่อกันเป็นภาษาท้องถิ่น เพราะแคว้นมคธและแคว้นโกศลที่นิยมใช้ภาษามคธเป็นมหาอำนาจที่แผ่แสนยานุภาพไปทั่วอินเดีย เหมือนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่วนภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเฉพาะของชนชั้นวรรณะกษัตริย์และพราหมณ์ซึ่งจัดเป็นชนชั้นสูงในสังคมอินเดีย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมด้วยภาษามคธอย่างเดียวเพื่อให้พุทธธรรมเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปทุกภูมิภาคในประเทศโดยไม่จำกัดชั้นวรรณะ จะเห็นได้ว่าพระองค์ตรัสห้ามการสาธยายธรรมเป็นภาษาสันสกฤตไว้ในคัมภีร์จูฬวรรคว่า

น ภิกขเว พุทธวจนํ อนุทโส อโรเปตพฬํ. โย อโรเปยฺย, อาปตฺติ ทุกกฺกสฺส. อนุชานามิ ภิกขเว สกาย นิสฺสุตติยา พุทธวจนํ ปริยาปฺนิตฺตุํ. (วิ. จุฬ. ๗.๒๘๕.๓๕)

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะด้วยภาษาของตน”

อนึ่ง การเรียนรู้ภาษาทุกอย่างมักเริ่มต้นด้วยการศึกษาไวยากรณ์ที่ว่าด้วยหลักภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษามคธที่มีความละเอียดลึกซึ้งโดยอรรถและพยัญชนะเนื่องจากเป็นที่รองรับพระพุทธพจน์ คัมภีร์นिरुตตีปิฎกได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษามคธว่า

ธมฺโม ชิเนน มคธเณ วินา น วุตฺโต

เนรุตฺติกา จ มคธํ วิชานฺติ ตสฺมา

เนรุตฺตเมว มฺหิโน วจนานุกูล-

มิจฺจาหํ มติมตา กรณียเมตฺถ. (พุทธปฺปสาทนี. หน้า ๓๖)

“พระชินเจ้ามิได้ทรงแสดงธรรมโดยเว้นภาษามคธ ส่วนนักไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมแจกแจงภาษามคธไว้ ดังนั้น ไวยากรณ์จึงเกื้อกูลแก่พระดำรัสของพระมุนี ด้วยเหตุนี้ ผู้มีปัญญาจึงควรทำความเอื้อเฟื้อในไวยากรณ์นี้”

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่โบราณจารย์ประพันธ์ไว้เพื่อความเข้าใจพระพุทฺธพจน์อย่างถูกต้อง ซึ่งมีสูตรเฉพาะของตน มี ๘ ฉบับ คือ

๑. มหานิรุตติ (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิรุตติปิฎก หรือนิรุตตสังวรนา) พระมหากัจจายนะ ผู้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในการขยายความย่อให้พิสดารเป็นผู้รจนา

๒. จุฬานิรุตติ พระยมกะรจนา

๓. โพธิสัตตไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของพระโพธิสัตตะ) ซึ่งมีสูตรแรกว่า นรบรรจโน-
ปการานิ จตฺตาลีสุขรานิ (อักษรที่เกี่ยวคู่แก่พระดำรัสของพระชินเจ้า มี ๔๐ เสียง)

๔. สัพพคุณากรไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของสัพพคุณากร) ซึ่งมีสูตรแรกว่า สิทธกมาทา-
ทโย วณฺณกฺขรา ติตาลีส (เสียง อ เป็นเสียงแรก ๔๓ เสียง ชื่อว่า อักษร ตามลำดับแห่งการปรากฏ)

๕. กัจจายนไวยากรณ์ พระกัจจายนะรจนาสูตร พระสังฆนันทิรจนาสูตร และพรหมทัต
รจนาอนุทาทรณ

๖. โมคคัลลานไวยากรณ์ พระโมคคัลลาน พระเถระชาวสิงหล รจนาในรัชสมัยพระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙)

๗. สัททนีติปกรณ์ พระอัคควงศ์ พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกาม รจนาในรัชสมัยของ
พระเจ้าจันสว (พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๙๔)

๘. สัททสังคหะ แต่งโดยเจ้าโกลาย เจ้าครองนครยอ และเป็นมหาอำมาตย์ที่ปรึกษา
ราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง (พ.ศ.๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้แต่งอาศัยไวยากรณ์สันสกฤต
หลายคัมภีร์ โดยเน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที่เป็นหลัก มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร ยังไม่ได้
รับการพิมพ์เผยแพร่

คัมภีร์มหานิรุตติและจุฬานิรุตติมีอยู่ถึงไว้หลายแห่งในสัททนีติปกรณ์ ส่วนคัมภีร์โพธิ-
สัตตไวยากรณ์และสัพพคุณากรไวยากรณ์มีการเอ่ยถึงในคัมภีร์พุทธิปปสาทนี อันเป็นฎีกาของ
คัมภีร์ปทสาธนะ (คำอธิบายสูตร ๑ หน้า ๓๘)^๑ ซึ่งประพันธ์โดยพระราหุละ พระเถระชาวสิงหล
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แต่คัมภีร์ทั้งสี่ฉบับนั้นสาบสูญไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ สันนิษฐาน
ว่าคงเป็นเพราะมีไวยากรณ์ฉบับอื่นที่ละเอียดบริบูรณ์กว่าจึงไม่นิยมใช้ศึกษา ต่อมาได้สาบสูญไป
ตามกาลเวลา

พระเถระในสมัยก่อนตั้งแต่พระวชิรพุทธิผู้แต่งคัมภีร์นยาสะเป็นต้นมาจนถึงสมัยที่แต่ง

ลัทธิปฏิบัติที่มีความเห็นว่าท่านผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์คือพระมหากัจจายนะผู้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในการขยายความย่อให้พิสดาร แต่นักวิชาการพม่าและสิงหลในปัจจุบันเห็นว่าการกล่าวเช่นนั้นคงจะเป็นกุศโลบายให้อนุชนรุ่นหลังมีความเคารพและนิยมศึกษาเล่าเรียน แต่เนื่องด้วยกัจจายนไวยากรณ์แต่งอาศัยสูตรของคัมภีร์กาดันตระที่รจนาโดยศรวรรณและทุคสิงหะศรวรรณแต่งสูตรของกาดันตระในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสาตวาหะ ส่วนทุคสิงหะแต่งวุตติและอุทาหรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นอกจากนั้น วุตติและอุทาหรณ์บางแห่งของกัจจายนไวยากรณ์ก็ไม่สอดคล้องกับสูตร ด้วยเหตุนี้ ผู้แต่งสูตร วุตติ และอุทาหรณ์ของกัจจายนไวยากรณ์จึงควรเป็นคนละท่านกัน กล่าวคือ พระกัจจายนะแต่งสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในสมัยราชวงศ์ของพระองค์ซึ่งเรื่องอำนาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๙ ภายหลังต่อมาพระสังฆนันทิได้แต่งวุตติและพระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ของกัจจายนไวยากรณ์เหมือนกับคัมภีร์กาดันตระที่แต่งโดยศรวรรณและทุคสิงหะสองท่าน แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัจฉิมกาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน^๒

อนึ่ง พระพุทธโฆสจารย์ผู้ประพันธ์สังคหธรรมกถา คือ อรรถกถาประมวลความ ในรัชสมัยพระเจ้ามหานามใน พ.ศ.๙๗๓ มิได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์หรือไวยากรณ์มคธฉบับอื่นไว้ แต่อ้างไวยากรณ์สันสกฤตเท่านั้น ข้อนี้คงเป็นเพราะกัจจายนไวยากรณ์และไวยากรณ์มคธฉบับอื่นในสมัยนั้นมีได้กล่าวถึงระเบียบทางไวยากรณ์โดยละเอียดเหมือนคัมภีร์ปาณินิและกาดันตระขอนำตัวอย่างจากคัมภีร์อรรถกถามาแสดงไว้โดยย่อ ดังนี้

๑. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๒) กล่าวถึงคำแปล ๓ นัยของประโยคในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๑.๒๖.๑๕) ว่า น ตวํ तात सूतिन गिञ्जि त्वุขसु खानाสิ (พ่อสุทิน ความทุกข์ยากสักกณิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จัก <ปฐมนัย> พ่อสุทิน ลูกมิได้เสวยสิ่งเล็กน้อยด้วยทุกข์ <ทุติยนัย> พ่อสุทิน ลูกมิได้ระลึกถึงทุกข์สักกณิดหนึ่ง <ตติยนัย>) โดยทุติยนัยแสดงถึง ทุกขสฺส ว่าลงฉันทวิภักติในอรรถกถา และ ฆา ธาตุใน ขานาสิ ใช้ในความหมายว่า เสวย ส่วนตติยนัยแสดงถึง ทุกขสฺส ว่าลงฉันทวิภักติในอรรถกถา และ ฆา ธาตุใน ขานาสิ ใช้ในความหมายว่า ระลึก อีกทั้งอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า ตํ सप्त सप्तसद्वानुसारेण षाट्पत् (พึงทราบข้อความทั้งหมดนั้นโดยคล้อยตามคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒ ปาठะ ๓ सूत्र ๕๑-๒) ว่า ชโย'วิทรุสย กรณ (ลงบัญญัติวิภัติในการณการกแห่ง ชโย ธาตุที่ไม่มีความหมายว่า รู้) และ อธิครุทเยคำ กรณ (ลงบัญญัติวิภัติในการณการกแห่งธาตุที่มีอรรถว่า ระลึก, ทย ธาตุ และ อิศ ธาตุ) พร้อมทั้งคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ सूत्र ๒๔๔) ว่า สมฤตยกรณ (ลงบัญญัติในการณการกแห่งธาตุที่มีความหมายว่า ระลึก)

๒. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๑๐) กล่าวถึงการลงภวิสสันต์วิภัติในอดีตกาลซึ่งพบในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๑.๘๕.๕๖) ว่า กถณฺหิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส สพฺพมตฺติกามโย กุณฺณิโก กริสฺสติ (ดูกรภิกษุทั้งหลาย โฉนโมฆบุรุษจึงขยำโคลนก่อกุณฺดินล้วนแล้ว) โดย กริสฺสติ ลง สฺสติ วิภัติในอดีตกาล อีกทั้งอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า ตสฺส ลกฺษณํ สทฺทสฺสโต ปรีเยสฺสิตพฺพ (พึงแสวงหาสูตรของศัพท์ว่า กริสฺสติ นั้นจากคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๓ ปาठะ ๓ सूत्र ๑๔๔) ว่า กิวดตเต ลิงฺลฤणा ([เมื่อปรากฏการคำหิ]ในอุปบทที่ประกอบด้วย กิ ศัพท์ ให้ลง ลิง และ ลฤ วิภัติ) [ลิง วิภัติเทียบได้กับสัตตมีวิภัติ ส่วน ลฤ วิภัติเทียบได้กับภวิสสันต์วิภัติ] พร้อมทั้งคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๑๖-๗) ว่า तासां सुस्त्वग्भिः कालविशेषः (พึงทราบกาลที่แตกต่างกันด้วยชื่อของตนแห่งวัดตมานาวิภัติเป็นต้นเหล่านั้น) และ ป्रीयคตฺตฺจ (พึงทราบกาลที่แตกต่างกันด้วยศัพท์ที่ประกอบรวมกัน)

๓. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๒๑) กล่าวถึงการเพิ่มปาสฺสเสสะว่า ภวิสฺสติ ในประโยคซึ่งพบในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๑.๑๙๓.๑๒๒) ว่า ऐस्येव च आसौ स्येय, यो अम्हकं किं हि, अण्मण्मण्सु, उदुत्त्रिमनुस्त्रम्मसु, वण्णे, णासिโต (ท่านทั้งหลาย วิธีที่พวกเรา จักกล่าวอวดอูตตริมานุสตรมมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่น) แล้วอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า ลกฺษณํ पन सट्टसट्टो प्रीयेस्सितप (พึงแสวงหาสูตรจากคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๓ ปาठะ ๔ सूत्र ๑) ว่า ธาตุสพฺพธ प्रत्ययः (เมื่อมีการสัมพันธ์กับอรรถของธาตุ ให้ลงปัจจัยในกาลอื่นจากกาลที่กล่าวแล้ว) และคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๔ सूत्र ๔๓๐) ว่า ธาตุสพฺพธ प्रत्ययः (เมื่อปรากฏความสัมพันธ์แห่งอรรถของธาตุ ลงปัจจัยในกาลแห่งอรรถของธาตุ)

๔. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๖) กล่าวถึงนิรุตตินัย ๕ อย่างด้วยบาทคาถาแรกว่า วรรณาคโม วรรณวิปริยโย โดยละข้อความอื่นไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ นิรุตตินัยดังกล่าวพบในคัมภีร์ภิกษุ (อรรถาธิบาย ๖ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๙) ว่า

วรรณาคโม วรรณวิปริยโย จ เทวา จาปเร วรรณวิการนาเส
ธาตัสตทฤทธาติสเยน โยโคส ตทจยเต ปณจวิธํ นิรุตตม.

คาถาข้างต้นปริวรรตเป็นบาลีไว้ในปทฐปฐิทธิปกรณ์ (สูตร ๖๘๐) ว่า

วรรณาคโม วรรณวิปริยโย จ
เทว จาปเร วรรณวิการนาเส
ธาตัสต จตฤทธาติสเยน โยโค
ตทจยเต ปณจวิธํ นิรุตตม.

“การลงเสียงอาคม การสลับเสียง การแปลงอักษรและการลบอักษรสองอย่างอื่น พร้อมด้วยการประกอบอรรถพิเศษ [อรรถที่นอกเหนือจากอรรถที่รู้จักกันอยู่] ทั้งห้าประการนั้นเรียกว่า นิรุตตินัย”

๕. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๖) กล่าวถึงปิโสทราทิคณะ คือ กลุ่มศัพท์ที่มีปิโสทร เป็นต้นด้วยคำว่า ปิโสทราทิปกฺเขปลกฺขณคเหตฺวา (ถือเอาสูตรที่นับเข้าในปิโสทราทิคณะ) กลุ่มศัพท์ข้างต้นพบในคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๖ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๙) ว่า ปฤโชทราทินิ ยถูปทิสฺสุม (กลุ่มศัพท์ที่มี ปฤโชทร เป็นต้น เป็นศัพท์สำเร็จได้ตามวิธีที่แสดงไว้แล้ว) [มีรูปบาลีว่า ปิโสทราทินิ ยถูปทิสฺสุม] กล่าวคือ คำว่า ปฤโชทร มีศัพท์เดิมมาจาก ปฤษตฺ (หยาดน้ำ) + อุทร (ท้อง) มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ภิกษุภิกษาว่า ปฤษตฺ ทรฺ ยสฺย ปฤษตรมฺ (สิ่งที่มีท้องคือหยาดน้ำ, เมฆ) ลบ ต อักษรใน ปฤษตฺ ศัพท์ หรือมีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์สิทธิธานเกามุที (สูตร ๑๐๓๔) ว่า ปฤษตฺ อุทร ปฤษตรมฺ (ท้องคือหยาดน้ำ) ลบ ต อักษรใน ปฤษต ศัพท์ ส่วนบาลีมีรูปว่า ปิโสทร ตตฺตปเป็น ผุสฺสิต + อุทร มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ปโยคสิทธิ (สูตร ๔๗) ว่า ผุสฺสิตมฺ ทรมฺสฺส ปิโสทรํ (สิ่งที่มีท้องคือหยาดน้ำ, เมฆ) เมื่อควรมีรูปว่า ผุสฺสิตฺตฺ ให้แปลงสระ อุ ใน ผุ เป็น อิ, แปลง ผ เป็น ป และลบ ต อักษร จึงสำเร็จเป็นรูปว่า ปิโสทร

นอกจากนั้น แม่คัมภีร์ฎีกาก็อ้างถึงไวยากรณ์สันสกฤตไว้เช่นเดียวกัน ดังคัมภีร์สารัตถ-
ทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๔๓๓) ได้กล่าวถึงความเป็นอดีตเมื่อปรากฏความสำเร็จ แล้วกล่าวว่า ตณฺจ
สทฺทลขณฺณสาเรณ เวทิตพฺพํ (และพึงทราบเรื่องนั้นโดยคล้อยตามสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์) สูตร
ที่ท่านกล่าวถึงก็คือ คัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๓๒) ที่กล่าวว่า อาศํสาयํ ภูตฺวจ
(ลงวิภัติปัจจัยที่เหมือนอดีตและปัจจุบันเมื่อปรากฏความปรารถนา) [โดยมีรูปบาลีว่า อาสํสาय
ภูตาว จ] (ดูรายละเอียดในสารัตถทีปนี ฉบับแปลและอธิบาย จุฬารัตน หน้า ๑๑๘-๑๒๑)

ผู้เขียนได้แปลและอธิบายปทรูปสิทธิปกรณ์ เรื่องสนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ และการกัณฑ์
โดยมีชื่อว่า ปทรูปสิทธิบัญญัติ เล่ม ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัดนี้กาลเวลาผ่านไป ๕ ปี จึงแปล
และอธิบายสมาสกัณฑ์ของปทรูปสิทธิปกรณ์สำเร็จจัดพิมพ์เป็นเล่ม ๒ ได้ในปีนี้ ส่วนกัณฑ์อื่นๆ
นั้นได้จัดทำจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีโครงการจัดพิมพ์ตัทธิตกัณฑ์เป็นเล่ม ๓ อาชยาต-
กัณฑ์เป็นเล่ม ๔ และกิตก์กัณฑ์เป็นเล่ม ๕ และ ๖ ในปีต่อไปตามลำดับ

คำแปลที่จัดทำขึ้นใหม่ในคราวนี้ ส่วนใหญ่อาศัยคำแปลที่อาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ
แห่งภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บันทึกไว้เมื่อ
ศึกษาคัมภีร์นี้จากอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ศิษย์วัดท่ามะโอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ เพราะ
เห็นว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจง่าย แต่ได้ปรับปรุงบางส่วนและเพิ่มเติมคำอธิบายให้
กว้างขวางออกไปราว ๔ ใน ๕ ส่วน ข้าพเจ้าขอขอบคุณาอาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ ที่มอบ
บันทึกนี้ให้ข้าพเจ้านำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือนี้เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธ-
ศาสนาต่อไป อนึ่ง คำอธิบายของอาจารย์จำรูญนั้นกล่าวไว้ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิภาสฎีกา แต่
ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ ปทรูปสิทธิคณฺฐี พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลี
และสันสกฤตจำนวนมาก เพราะต้องการจะให้เป็นตำราเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีซึ่งเทียบเคียง
กับไวยากรณ์สันสกฤตและอุทฺทหฺรณฺที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีอย่างแท้จริง ดังที่ท่านผู้อ่านจะพบ
ในเนื้อหาต่อไป

ต้นฉบับบาลีในที่นี้ใช้ฉบับไทยที่พิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยมีพระมหาสมปอง
มุทิโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕ เป็นผู้ชำระร่วมกับผู้แปล ฉบับดังกล่าวชำระตาม
ฉบับฉันทนุสสังคีติที่จัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ และฉบับสิงหลที่จัดพิมพ์ในคริสต์ศักราช ๑๙๖๑

คัมภีร์อ้างอิงที่เป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในหนังสือเล่มนี้ ใช้ฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัย (พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า) ส่วนไวยากรณ์สันสกฤต คือ ปาณินิ กาศิกา และมหามหาษยะ อ้าง อรรถกถา/ปาฐะ/สูตร คัมภีร์กาดันตระเป็นต้นอ้างอิง ปริจเฉท/สูตร นอกจากนั้น คัมภีร์มคธโพธิฎีกาที่เอ่ยถึงในที่นี้ใช้ฉบับ มคธโพธิสัททปิฎกา ของคิริสัจจันทร-วิทยารัตนะ ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๔๔๙ ส่วนวรรณกรรมฝ่ายสันสกฤตที่อ้างไว้ในที่นี้ได้ใช้ฉบับอักษรเทวนาครีทั้งหมด ดังที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม

คัมภีร์นี้เป็นตำราที่อยู่ในโครงการของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งดำเนินงานแปลและปริวรรตคัมภีร์สันสกฤต เพื่อให้กุลบุตรชาวไทยมีโอกาสสืบทอดความรู้ด้านภาษาบาลีจากบูรพาจารย์ ผู้เขียนขอขอบคุณพระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D) ผู้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่ง และขอขอบคุณกุศลเจตนาของคุณอุดมพร สิริสุทธิ ผู้ช่วยตรวจคำผิดและจัดทำดัชนี อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ ผู้ช่วยจัดหน้าและตรวจคำผิดในหนังสือเล่มนี้

ขออนุโมทนากุศลจิต พลโทนรวิทย์ - เสริมสุข ปัทมสถาน พร้อมทั้งญาติมิตร และคุณศรีอารี วีระประดิษฐ์ศิลป์ ผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับคัมภีร์นี้ พร้อมด้วยท่านผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดพิมพ์ไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา คือ คุณปริดา เชื้อรัตนพงษ์ ผู้เป็นเจ้าของภาพหลักในการจัดพิมพ์เพื่ออุทิศส่วนบุญแก่มารดาผู้ล่วงลับ อีกทั้งเจ้าภาพท่านอื่นที่มีได้ระบุนามไว้ในที่นี้ ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้ จงมีความสุขสวัสดิ และเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวง

หวังว่าคัมภีร์ปฐุปสิทธิมัญชรินี้จะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษา เพื่อผลิตศาสนทายาทผู้รอบรู้หลักภาษาบาลี ถ้าหากมีข้อบกพร่องใดอันเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้แปลหรือเนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์ ผู้แปลขอน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้รู้เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป ขอให้ผู้รู้มุ่งถือเอาสาระที่เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังสุภาษิตที่โบราณจารย์กล่าวว่า

คุณโทเสสุ กิณณเสสุ

คุณนุ ปสฺสเร สทา

เสวาลํ ปวาเหตุวาน

ปิเว ปิปาสโก ยถา.

“ในเมื่อคุณและโทษเคลื่อนกล่นอยู่ ผู้มีปัญญาย่อมเห็นเฉพาะสิ่งที่เป็น
คุณเสมอ เหมือนคนกระหายน้ำแหวกจอกแหนออกแล้วดื่มน้ำ ฉะนั้น”

พระคันธसारากว้างค์

WWW.WATTAMAOH.COM

tamaoh24@Gmail.com

วิภทตโพธิสตัดมหาเถโร “นวรจโนปการานิ จตตาลีสุขราณี”ติ อาห. อาจริยกจายนมหาเถโร ปน “อกุชราปาทย เอกจตตาลีสน”ติ อาห. สัพพคุณากรมมหาเถโร “สิทธุกมาทาทโย วณณกุชรา ติตตาลีสา”ติ อาห. (พุทธิปปสาทนี. คำอธิบายสูตร ๑ หน้า ๓๘)

“ท่านพระโพธิสตัดมหาเถระกล่าวว่า นวรจโนปการานิ จตตาลีสุขราณี (อักษรที่เกี่ยวแก่พระดำรัสของพระชินเจ้า มี ๔๐ เสียง) ส่วนอาจารย์กัจจายนมหาเถระกล่าวว่า อกุชราปาทย เอกจตตาลีสน (เสียงทั้งหลายมี อ เป็นต้น ๔๑ เสียง ชื่อว่า อักษรที่กล่าวไว้ในสูตรก่อน) พระสัพพคุณากรมมหาเถระกล่าวว่า สิทธุกมาทาทโย วณณกุชรา ติตตาลีสน (เสียง อ เป็นเสียงแรก ๔๓ เสียง ชื่อว่า อักษร ตามลำดับแห่งการปรากฏ)”

๒ ยมปน กจายนวุตติอาทิสฺส ตุมปตติ อุตทาหรณฺติ, นายมปโยโค อาคเม นิรุตติยณฺจ ตาทิสฺสส ปโยคสุสาสมภวโต. กจายนวุตติกาเรน “ชายาย ตฺ ทฺชานี ปติมฺหิ”ติ สุตเต อธิกตฺถที่ปํ ทฺสทํ อสสลกฺเขตฺวา ทฺสทฺเทน สมฺพนฺติวาท ตุมปตติ อุตทาหรณฺ, ตเมว ปมาณํ กตฺวา อณฺเณหิ จ อุตทาหรณฺติ ทฺวฺจพฺพ, อิทมฺปน อุตทาหรณฺ ทมฺปตติ. ทฺชสฺสททา ชายายสทฺทสมานตฺถา อสงฺขยา. (โมคฺ. ปณฺจิกา. ๓.๗๐)

“อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายนำอุตทาหรณ์ใดมาแสดงว่า ตุมปติ ในกัจจายนวุตติเป็นต้น บทว่า ตุมปติ นี้ไม่ใช่อุตทาหรณ์ เพราะไม่มีการประกอบไว้ในพระบาลีและคัมภีร์ไวยากรณ์ ท่านผู้แต่งกัจจายนวุตติมิได้กำหนด ตฺ ศัพท์ที่แสดงอรรถอันยิ่งในสูตรว่า ชายาย ตฺ ทฺชานี ปติมฺหิ (แปลง ชายา เป็น ทฺ หรือ ชานี และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) จึงสัมพันธ์กับ ทฺ ศัพท์ แล้วยกตัวอย่างว่า ตุมปติ และอาจารย์ท่านอื่นก็รับเอาคำของกัจจายนวุตตินั้นเป็นประมาณแล้วได้นำอุตทาหรณ์มาแสดงไว้ แต่อุตทาหรณ์นี้พึงทราบว่าเป็น ทมฺปติ ศัพท์ว่า ทฺ และ ชฺ เป็นอพยยศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกับ ชายา ศัพท์”

ประวัติผู้แต่ง

คัมภีร์นี้แต่งโดยพระพุทธรูปียะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า โจฬียพุทธรูปียะ (พระพุทธรูปียะชาวโจฬะ) ท่านเดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรม ณ ประเทศลังกา โดยฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าท่านเกิดในสมัยใด แต่มีนักวิชาการได้สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถาว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้มีเกียรติศักดิ์ขจรฉายาประดุจขของลังกา พระอานันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เพราะคำลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อารธนาให้แต่งคัมภีร์ชื่อพระธรรมมิตตะ ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์ (มหาวงศ์ ปริเฉทที่ ๕๔ คาถา ๓๕) ว่า

“พระธรรมมิตตะพำนักอยู่ ณ วัดสิทธคามในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ระหว่างพุทธศักราช ๑๔๙๙-๑๕๑๙”

จึงพอสรุปว่า พระพุทธรูปียะคงกำเนิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖

หนังสือ Dictionary of Pali Proper Names (Malalasekara, 1974 : 271) กล่าวว่า

“พระอานันทะผู้แต่งมูลฎีกาเป็นชาวอินเดีย ท่านไปเรียนพระปริยัติธรรมแล้วพำนักอยู่ในลังกาเป็นเวลานาน ต่อมาเป็นเจ้าคณะปกครองภิกษุสงฆ์ฝ่ายวนวาสี คงมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษ ที่ ๘ หรือ ๙ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือ ๑๕)”

ท่านผู้แต่งปทภูมิวิธานนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในแคว้นโจฬะ หรือโจลมณฑล (โกโรมันเดล) ซึ่งก็คือแคว้นทมิฬของอินเดียใต้ที่อยู่ถัดจากแคว้นอันธระ ตั้งแต่แคว้นมัทราสลงไปตามชายฝั่งทะเล และเป็นที่ยืนยันในนามว่า พระทีปังกร ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด

สองแห่ง คือพาลาติจจิหาร (วัดตะวันหนุ่ม) และวัดจุฬามณีกรรม ชื่อพาลาติจจิหาร พบในนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์โดยตรง ส่วนชื่อวัดจุฬามณีกรรมปรากฏในคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปักษมธุ อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์พยายามขยายของสิงหลที่อธิบายนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์พบชื่อจุฬามณีกรรม ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ ณ เมืองนาคปัญญะ ในอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งมีกษัตริย์ชาวอินโดนีเซียผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระนามว่า มารวิชัยตตุงควรรมัน เป็นผู้สร้างถวาย

ผลงานของท่านพระพุทธปปิยะที่رجนาเป็นภาษาบาลีอีกคัมภีร์หนึ่งคือ ปักษมธุ แปลว่า “คาถาน้ำผึ้ง” คัมภีร์นี้ก่อปรด้วยคาถา ๑๐๔ บท กล่าวพรรณนาพระพุทธลักษณะตั้งแต่พระอุณาโลมเป็นต้นไปด้วยภาษาอันวิจิตรเพริศแพร้ว บริบูรณ์ด้วยอรรถรสทางวรรณคดีอย่างสูงส่ง และท่านได้แปลคัมภีร์นี้เป็นภาษาสิงหลไว้ด้วย ต่อมาพระเถระชาวพม่าชื่อว่า จักกपालะ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดตองปอก (วัดเชิงเขา) ในจังหวัดมอญลำไย ได้ปริวรรตและแปลคัมภีร์ปักษมธุเป็นภาษาพม่าในพุทธศักราช ๒๔๙๓ ปัจจุบันคัมภีร์นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวยโดยอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๑ และโดยพระคันธสารภิกขุในพุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่นี้จะขอนำเสนอข้อความจากคัมภีร์ปักษมธุพร้อมทั้งคำแปลในคาถาแรก ดังต่อไปนี้

อุณฺณปปฺปณฺณสสมฺมทฺธโต คฺลิตฺวา

ปาทมพฺพชฺงคฺฤทฺทลฺลจฺจุสฺสาลวานํ

ปนฺตีว สตฺถุ นขปนฺติ ปชา วิเสสํ

ปีเณตุ สฺสทฺธสฺสขิตํ มนฺตฺถนฺตปิตา. (ปักษมธุ. คาถา ๑)

“ขออมฤตธาราที่ไหลหลังจากมณฑลแห่งสมบุรณ์จันทร์คือพระอุณาโลม สถิตในกลีบคือพระองค์ ฌ บัวบาทของพระศาสดา งามดั่งแถวพระนขา โปรดยังปวงประชาผู้ดูตมด้วยจะงอยคือใจ ให้เฝ้าอิมเป็นสุขล้ำพรรณนา”

สำหรับช่วงสมัยที่พระพุทธปปิยะมีชีวิตอยู่นั้น มีอีกมติหนึ่งที่กล่าวแตกต่างไป

จากข้างต้นโดยอ้างอิงคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปัทมธู เขียนโดยพระสิงหลชื่อเทวมิตตะที่ได้กล่าวว่า

“พระพุทธรูปปิยะผู้แต่งคัมภีร์ปัทมธูเป็นเจ้าอาวาสวัดทักษิณาราม ซึ่งพระเจ้าสิริสังฆปรการมพาหุผู้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในพุทธศักราช ๑๗๐๓ เป็นผู้สร้างถวาย”

ซึ่งคำกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์สารสังคหะซึ่งแต่งโดยพระสิทธิธะศิษย์รูปสุดท้ายของพระพุทธรูปปิยะว่า

ทกขิณารามปติโน	ปิฎกตตยธาริโน
พุทธรูปิยะวหเถรสส	โย สิสสานนติโม ยติ.
เตน สิทธตถนาเมน	ธัมมตา สุจิวิตตินา
เถเรน ลิขิตो ऐसो	วิจิตโต สารสงคโห.

(สารสงคห. หน้า ๓๒๓-๒๔)

“ภิกษุใดเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของท่านพระเถระชื่อว่า พุทธรูปิยะ ผู้ทรงพระไตรปิฎก ปกครองวัดทักษิณาราม ภิกษุนั้นผู้เป็นพระเถระนามว่า สิทธิธะ ผู้มีปัญญา มีความประพฤติอันหมดจดได้รจนาคัมภีร์สารสังคหะอันวิจิตรนี้ไว้”

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าพระพุทธรูปิยะที่กล่าวถึงนี้คงเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่มีฉายาเดียวกัน เพราะชื่อวัดทักษิณารามไม่ปรากฏในตอนท้ายของปทฺรฐปสิทธิปกรณ์ที่กล่าวถึงผู้แต่ง และเวลาที่อ้างก็ห่างจากช่วงระยะที่พระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกามีชีวิตอยู่ถึง ๒๐๐ ปี ทั้งผู้แต่งคัมภีร์สารสังคหะก็ได้กล่าวบทยายยที่ชี้ชัดว่า ปทฺรฐปสิทธิการิโน (เป็นผู้แต่งปทฺรฐปสิทธิปกรณ์) เพียงแต่กล่าวโดยสามัญว่า ปิฎกตตยธาริโน (ผู้ทรงพระไตรปิฎก) ดังนั้นพระสิทธิธะจึงควร เป็นศิษย์ของพระสิงหลอีกรูปหนึ่งที่มีฉายาเหมือนกัน

หลักฐานที่กล่าวถึงประวัติของพระพุทธรูปิยะ ปรากฏโดยย่อในนิคมคาถาของปทฺรฐปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์ปัทมธูตามลำดับ ดังข้อความต่อไปนี้

วิทยาดานนทเถรวหฺยวรคฺคฺรุณํ ตมฺพปณฺณิฑฺธชาณํ
 สิสฺโส ทิปฺงกราชยทฺทมิพฺพสุมฺมตีทิปฺลทฺธปฺปกาสโ
 พาลาทิจฺจาทิวาสทฺวิตฺตยมฺมิวสํ สาสนํ โชตยิ โย
 โสยํ พุทฺธปฺปิยวฺโห ยติ อิมมฺชุกํ รฺฐปฺสิทธิํ อกาสิ.

(ปทรูปสิทธิ. หน้า ๕๐๐)

“ภิกษุนามว่า พุทฺธปฺปิยะ เป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้ประเสริฐนามว่า
 อานนทเถระ ผู้มีชื่อเสียง ผู้เป็นธงของเกาะลังกา พระภิกษุนั้นเป็น
 ผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับแล้วดุษฎีประทับในแผ่นดินทมิฬด้วยนามว่า ทิปฺงกร
 ครองอาวาส ๒ แห่งมีพาลาทิจวิหารเป็นต้น ผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรือง
 ได้รจนาคัมภีร์ปทรูปสิทธิอันตรงประเด็นนี้สำเร็จแล้ว”

อานนท’รณฺณรตนาทิมหายติณฺท-

นิจฺจปฺพพุทฺธปฺพมฺปิยเสวตฺตํ

พุทฺธปฺปิเยน สมณพุทฺธคุณปฺปิเยน

เถราลินา รจิตปฺพชฺชมฺภูํ ปิพนฺตุ. (ปชฺชมฺภู. คาถา ๑๐๓)

“ขอมวลชนจงดูตมฺคาถาน้ำผึ้ง ซึ่งรังสรรค์ไว้โดยภมร คือ
 พระเถระชื่อ พุทฺธปฺปิยะ ผู้เคารพรักในพระพุทฺธคุณยิ่งนัก ผู้ช้องเสพ
 ปทุมชาติอันงามบานสะพรั่งเสมอคือพระอานนทวณฺธน์มหาเถระ”

(คำว่า วณฺธน์ คงจะเป็นสมณศักดิ์ของเจ้าคณะฝ่ายวนวาสี)

ส่วนในปทรูปสิทธิปกรณ์ ฉบับสิงหล พร้อมทั้งคัมภีร์แปลภาษาสิงหลที่เรียก
 ว่า อัถฺถพยาชยา (เรียกสั้นๆ ว่า คัมภีร์พยาชยา) มีคาถาลงท้าย ๒ บทซึ่งไม่พบในฉบับ
 ญาณุสสังคายนาดังนี้ว่า

สาติเรกสตุตรส-

ภาณวาเรหิ คนฺถโต

นิฏฺฐิตา รฺฐปฺสิทธิํ

ปทสํสิทธิสาธินิ.

สทา สทฐาสีลี สติธิติมตี จาคปฏุมมา
 กตณญ โลกณญ พรหิตโรโต ฌานนโรโต
 อกมปี สมภาเร ทุรภิภวสสารคหเน
 ภเวยยาหัง สมโพธิสมมิตกัม ยาว ภวติ. (ปทรูปสัทธิ. หน้า ๕๐๐)

“ปกรณชื่อว่า รูปสัทธิ ที่แสดงความสำเร็จแห่งบท จบแล้วด้วย
 ภาณวาร ๑๗ กว่าโดยคัมภีร์ [๑ ภาณวาร = ๒๕๐ คาถา หรือ ๘,๐๐๐ พยางค์]

ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีศรัทธา ทรงศีล เพียบพร้อมด้วยสติ
 สมาธิ และปัญญา เป็นผู้ฉลาดในทาน รู้คุณ รู้โลก ยินดีในการเกื้อกูล
 ผู้อื่น และร่ำนรมย์ในฌาน พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโพธิสมภารตราบจน
 กระทั่งบรรลุมโหณในชาตินี้คือสงสารที่ข้ามพ้นได้ยาก”

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธปัยยะเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูรผู้บำเพ็ญ
 บารมีโพธิสมภารเพื่อบรรลุมโหณโปรดเวไนยชนในกาลภายหลังหน้า แม้ในนิคมคาถา
 ของคัมภีร์ปชชมภูก็มีข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า

อิตถัง รูปคุณานุกิตตนวสา ตตฺหิตาสีสโต
 วตถานุสสตี วตติตา อิห ยถา สตุเตสุ เมตฺตา จ เม
 เวนฺนตา หิ ภวณฺตรุตฺตรตรา วตฺตนตุ อาโพธิ เม
 สโยโค จ ธเนหิ สตุตฺติ ภเว กลฺยาณมิตฺเตหิ จ. (ปชชมภู. คาถา ๑๐๔)

“โดยประการดังนี้ ข้าพเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลนั้นๆ ได้เจริญ
 อนุสสติรำลึกถึงคุณของพระไตรรัตน์ และแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ใน
 ภพนี้ โดยประการใด การรำลึกถึงคุณของพระไตรรัตน์ และการแผ่
 เมตตานี้จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภพต่อไปจวบจนข้าพเจ้าบรรลุมโหณ
 ญาณ โดยประการนั้น ทั้งความเพียบพร้อมด้วยอริยทรัพย์ ๗ และ
 กลฺยาณมิตรจะมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ”

สาธุ ปโกปิตสสาปิ

มโน นายาติ วิกิริยํ

น หิ ตาปยิตุํ สกกา

สาครมโ ภ ติณุกยา.

“จิตของสัตว์บุรุษแม้ถูกรบกวนแล้วก็ไม่แปรปรวน ดังเช่นน้ำใน
สาครจะเผาให้แห้งด้วยคบไฟ หาได้ไม่ว

กถามุขี

๑. สทุมมรสิวรชาลิกพุทธสุร-
เสฏโฐทยา ชนนเขตตมมหาสรมหิ
เวเนยฺยพนฺธูปทุมมา วิกสนฺติ ตาหํ
วนฺทามิ มาณสตมํ ส ปนฺนุทตํ เม.
๒. สมฺพุทฺธสาสนวรสุส มโหปการา
นนานันฺรุตฺตินยทีปนกา ปสฺตถา
ปฺปราณิกเกหิ นิชพุทฺธิกตา'ธ สนฺติ
กจฺจายนาทิจฺจุเกทนิรุตฺติคณฺธา.
๓. กจฺจายนณฺจ จิรกาลตํ ปสฺตถํ
ตณฺนามธฺยฺยติเนนา รจิตํ วิคฺยห
กาดนฺต-ปาณินิยมาทิกสกุทตานิ
สมฺพุทฺธการติ-ตทญฺจกถณฺจ สุญฺญ.
๔. สุตฺตกฺกเมน รจนาย ตุ ตํ สุโพธํ
นาโหสิ รูป'มณฺคมม ตโต ปสฺตถา
พุทฺธปิเยน รจิตา ปทฺรฺปสิทฺธิ
พุทฺธาคเม สกลสฺสอฺหิตาย ตสฺมา.

๕. นุยาสนปฏติปริวาริกวณณนญจ

นิสสัย ตณจ สุขโพธนสมปณิตา

พยุตตํ สุกคฺค'มฺชุกญจ วิธาย พาล-

โพธาย सा चिन्तरापहुकारयुत्ता.

๖. พยาขยา อิมาย รจิตา ปุริเมหิ สมมา

นानา สุภา จ วิวฏฺฏตฺถปกาสิกา ยา

ตา จาปิ มาคธิกสกุทสทฺทสตุเถ

นิสสัย กุมมิ^๑ สุขโพธิ'มตฺถพยาขยฺ.^๒

คนธสารากิวโส

^๑ คำว่า กุมมิ สำเร็จรูปมาจาก กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + มิ วิภัติ เปลี่ยน กร ธาตุกับ โอ ปัจจัย เป็น กุ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๖ สูตร ๒๓) ว่า กรสฺส สฺสสฺส กุ (แปลง กร ธาตุพร้อมทั้ง โอ ปัจจัยเป็น กุ ในเพราะ มิ และ ม วิภัติได้บ้าง) ดังอุทาหรณ์ในพระบาลี (ขุ. ชา. ๒๘.๑๗๕๒.๓๑๗) ว่า ธมฺมสุสาปจิติ กุมมิ (เราจะทำการบูชาธรรม)

^๒ คำว่า อตฺ ใน อตฺถพยาขยฺ เป็นครุต้นสัณยคที่จัดเป็นลหุ ดังคำว่า ทพฺ ในคัมภีร์ธรรมบท (ขุ. ธ. ๒๕.๓๔๕.๗๖) ว่า น ตํ ทพฺหํ พนฺธนมาหุ ธีรา (ท่านผู้รู้กล่าวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่เครื่องจองจำที่มั่นคง) เรื่องนี้กล่าวไว้ในฉันทสันสกฤตชื่อฉันทโมมัญชรี (ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๑๘) ว่า

ติพฺพปยตโนจฺจารณาตฺร ลชฺฐตฺตมิตฺติ กณฺหากรณฺ. ยพฺตุตฺ-

ยทา ติพฺพปยตเนน

สโยคาทิสฺส'การวํ

น ฉนฺโทภงคฺมิจฺจาหุ

ตทา โทสาย วิณฺญโน.

“คัมภีร์[สรัสวดี]กัณฐาภรณ์กล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว ดังคำกล่าวว่า “เมื่อใด ความเป็นลหุของสังโยคเป็นต้นมีอยู่ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าวโทษว่าเสียฉันท”

กถามุข

๑. เวไนยชนเปรียบเสมือนปทุมชาติแย้มบานในสระน้ำคือชาติเขต [หมื่นจักรวาล] เพราะการอุทิศแห่งพระอาทิตย์ คือ พระจอมมุนี ผู้ประเสริฐ ผู้มีพระสัทธรรมอันงามเลิศเป็นขำยรัศมี ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระอาทิตย์ดวงนั้น ขอพระองค์ทรงกำจัดความมืด อันบังเกิดในหทัยของข้าพเจ้าเถิด
๒. คัมภีร์ไวยากรณ์จำนวนมากอันมีกัจจายนะเป็นอาทิ มีอุปการคุณ อย่างใหญ่หลวงแก่บวรพระพุทธศาสนา แสดงนัยต่างๆ ทางไวยากรณ์ เป็นที่สรรเสริญ[ของนักปราชญ์] โบราณจารย์เหล่านั้นได้ ประพันธ์ด้วยปรีชาญาณของตน ปรากฏอยู่ในพระศาสนานี้
๓. อนึ่งเล่า คัมภีร์กัจจายนะกำเนิดก่อนนาน[กว่าคัมภีร์ไวยากรณ์อื่น] บัณฑิตยกย่องสรรเสริญ พระภิกษุผู้มีสมัญญากัจจายนะนั้น ประพันธ์ด้วยดีโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤต อันมีคัมภีร์กาดันตระ และปาณินิเป็นต้น พร้อมด้วยพระชินพจน์กับคัมภีร์อรรธกถา
๔. แต่คัมภีร์กัจจายนะนั้นมิใช่ไวยากรณ์ที่เข้าใจง่ายเลย เนื่องจาก ประพันธ์ตามลำดับสูตร ฉะนั้น พระพุทธปิยะเถระจึงได้ประพันธ์ ปทฐปฐิทธิปกรณ์ตามลำดับอุทาหรณ์ ให้รู้ยิ่งกว่าคัมภีร์กัจจายนะ นั้น เพื่อประโยชน์แก่กุลแก่นักศึกษาทั้งปวง ในปริยัติธรรมของ พระพุทธเจ้า

๕. คัมภีร์ปทรูปสิทธิอาศัยคัมภีร์กัจจายนะและคัมภีร์อรรถาธิบายที่เกี่ยวข้องอันมีคัมภีร์นยาสะเป็นอาทิ ประพันธ์ขึ้นเพื่อความรู้อย่างโดยทำให้ชัดเจน แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดีและตรง เพื่อความรู้ของเยาวชนโดยแท้คัมภีร์นั้นก่อปรด้วยคุณูปการมากต่อพระชินพจน์
๖. คัมภีร์อธิบายหลายฉบับที่บริบูรณ์ของคัมภีร์นี้ ซึ่งแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน โบราณจารย์ได้ประพันธ์ไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าอาศัยคัมภีร์อธิบายเหล่านั้น พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต จะแต่งคัมภีร์อธิบายที่เข้าใจง่ายต่อไป

พระคันธसारากวังค์

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

(พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า)

พระวินัยปิฎก			
วิ. มหาว.	วินัยปิฎก มหาวีรยค	อง. ฉก.	องค์อุตรนิกาย ฉกนิปาต
วิ. ภิกขุ.	วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค	อง. สตต.	องค์อุตรนิกาย สตตนิปาต
วิ. มหา.	วินัยปิฎก มหาวค	อง. อญ.	องค์อุตรนิกาย อญกนิปาต
วิ. จุฬ.	วินัยปิฎก จุฬค	อง. นวก.	องค์อุตรนิกาย นวกนิปาต
วิ. ป.	วินัยปิฎก ปวารณค	อง. ทสก.	องค์อุตรนิกาย ทสกนิปาต
พระสุตตันตปิฎก		อง. เอกาทสก.	องค์อุตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
ที. ส.	ทีฆนิกาย สลขนธวค	ข. ข.	ขุททกนิกาย ขุททกปาจ
ที. มหา.	ทีฆนิกาย มหาวค	ข. ธ.	ขุททกนิกาย ธมมปา
ที. ปา.	ทีฆนิกาย ปาฏิภวค	ข. อุ.	ขุททกนิกาย อุทาน
ม. มุ.	มชฌมิกาย มุลปนธนาส	ข. อิต.	ขุททกนิกาย อิตวุตค
ม. ม.	มชฌมิกาย มชฌมปนธนาส	ข. ส.	ขุททกนิกาย สุตตนิปาต
ม. อุ.	มชฌมิกาย อุปริปนธนาส	ข. วิ.	ขุททกนิกาย วิมานวตถุ
ส. ส.	สยุตตนิกาย สคาถวค	ข. เป.	ขุททกนิกาย เปตวตถุ
ส. นิ.	สยุตตนิกาย นิตานวค	ข. เถร.	ขุททกนิกาย เถรคาถา
ส. ข.	สยุตตนิกาย ขนธวค	ข. เถรี.	ขุททกนิกาย เถรีคาถา
ส. สฬา.	สยุตตนิกาย สฬายตนวค	ข. ชา.	ขุททกนิกาย ชาตค
ส. มหา.	สยุตตนิกาย มหาวค	ข. มหา.	ขุททกนิกาย มหานิทเทศ
อง. เอกก.	องค์อุตรนิกาย เอกกนิปาต	ข. จุฬ.	ขุททกนิกาย จุฬนิตเทศ
อง. ทุก.	องค์อุตรนิกาย ทุกนิปาต	ข. ปฏ.	ขุททกนิกาย ปฏิสมภิทามค
อง. ติก.	องค์อุตรนิกาย ติกนิปาต	ข. อป.	ขุททกนิกาย อปทาน
อง. จตุกก.	องค์อุตรนิกาย จตุกกนิปาต	ข. พุทฐ.	ขุททกนิกาย พุทฐวส
อง. ปณจก.	องค์อุตรนิกาย ปณจกนิปาต	ข. จริยา	ขุททกนิกาย จริยาปิฎก
		เนตติ.	เนตติปกรณ์
		มลินท.	มลินทปณ

พระอภิธรรมปิฎก		มหานิ. อ.	มหานิทเทส อฏฺจกถา
อภิ. ธ.	อภิธมฺมปิฎก ธมฺมสงคณี	จุฬนิ. อ.	จุฬนิตฺเทส อฏฺจกถา
อภิ. วิ.	อภิธมฺมปิฎก วิภังค	ปฏิส. อ.	ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺจกถา
อภิ. ธา.	อภิธมฺมปิฎก ธาตุกถา	อป. อ.	อปทาน อฏฺจกถา
อภิ. ปุ.	อภิธมฺมปิฎก ปุคฺคลปณฺณตฺติ	พทุธว. อ.	พทุธวส อฏฺจกถา
อภิ. ก.	อภิธมฺมปิฎก กถาวตฺถุ	จริยา. อ.	จริยาปิฎก อฏฺจกถา
อภิ. ย.	อภิธมฺมปิฎก ยมก	เนตฺติ. อ.	เนตฺติ อฏฺจกถา
อภิ. ป.	อภิธมฺมปิฎก ปญฺจาน	วิสฺสุทฺธิ.	วิสฺสุทฺธิมคฺค
คัมภีร์อรรถกถา		อภิ. อ.	อภิธมฺมปิฎก อฏฺจกถา
		สงคห.	อภิธมฺมตฺถสงคห
		คัมภีร์ฎีกา	
วิ. อ.	วินยปิฎก อฏฺจกถา	วชิร.	วชิรพฺพุติ
ที. อ.	ทีฆนิกาย อฏฺจกถา	สารตฺถ.	สารตฺถทีปนี
ม. อ.	มชฺฌิมนิกาย อฏฺจกถา	วิมติ.	วิมตฺติวินฺทนี
ส. อ.	สยฺยตฺตนิคาย อฏฺจกถา	กงฺขา. ฎี.	กงฺขาวิตฺตรณีฎีกา
องฺ. อ.	องฺคฺคตฺตรนิคาย อฏฺจกถา	กงฺขา. นวฎี.	กงฺขาวิตฺตรณีอภิวนฎีกา
ขุ. อ.	ขุทฺทกนิคาย อฏฺจกถา	ที. ฎี.	ทีฆนิกาย ฎีกา
ธมฺม. อ.	ธมฺมปท อฏฺจกถา	สี. ฎี.	สีลกฺขนธวคฺค อภิวนฎีกา
อุทาน. อ.	อุทาน อฏฺจกถา	ม. ฎี.	มชฺฌิมนิกาย ฎีกา
อิติวุตฺต. อ.	อิติวุตฺตก อฏฺจกถา	ส. ฎี.	สยฺยตฺตนิคาย ฎีกา
สุตฺตนิ. อ.	สุตฺตนิปาต อฏฺจกถา	องฺ. ฎี.	องฺคฺคตฺตรนิคาย ฎีกา
วิมาน. อ.	วิมานวตฺถุ อฏฺจกถา	วิสฺสุทฺธิ. ฎี.	วิสฺสุทฺธิมคฺคมหาฎีกา
เปต. อ.	เปตวตฺถุ อฏฺจกถา	มณิสมณฺช.	มณิสารมณฺชสา
เถร. อ.	เถรคาถา อฏฺจกถา	ขุทฺท. ฎี.	ขุทฺทลิกฺขาฎีกา
เถรี. อ.	เถรีคาถา อฏฺจกถา		
ชา. อ.	ชาตก อฏฺจกถา		

สารบัญ

มาตรา	หน้า
คำอนุโมทนา	[๑]
คำนำของคัมภีร์	[๓]
ประวัติผู้แต่ง	[๑๑]
กถามุขี	[๑๗]
กถามุข	[๑๙]
อักษรย่อ	[๒๑]
กัจจายนสูตร	[๒๗]
สมาสกัณฑ์ (กัณฑ์ว่าด้วยสมาส)	๑
๑. อัปยयीถวสมาส	๕
อุปสัคคปุพพะกะ	๔๔
นิปาตปุพพะกะ	๕๗
๒. กรรมธารยสมาส	๖๓
วิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส	๙๗
วิเสสนุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๑
วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาส	๑๑๔
อุปมานุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๖
สัมภวานาบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๑

อวธารณบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๕
นนิบาตบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๘
กบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๕๑
ปาทีบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๕๖
อยุตตสมาส	๑๖๐
๓. ทิคุสมาส	๑๗๓
สมาหารทิคุสมาส	๑๗๙
อสมหารทิคุสมาส	๑๙๒
๔. ตัปฺปฺริสสมาส	๑๙๕
ทุตียาตตัปฺปฺริสสมาส	๑๙๗
ตตียาตตัปฺปฺริสสมาส	๒๑๒
จตุตถิตตัปฺปฺริสสมาส	๒๒๓
ปัญจมีตตัปฺปฺริสสมาส	๒๓๑
ฉกฺขีตตัปฺปฺริสสมาส	๒๓๕
สัตตมีตตัปฺปฺริสสมาส	๒๕๓
อมาทิปรัตตตัปฺปฺริสสมาส	๒๕๙
อโลปตตัปฺปฺริสสมาส	๒๗๐
๕. พหุพพีหิสมาส	๒๗๕
ทวิปทตฺถยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	๒๗๗
ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	๓๒๑
ติปทพหุพพีหิสมาส	๓๒๔
นนิบาตบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๒๗
สบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๓๐
อุปมานบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๓๒

สังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส	๓๓๙
ทิสันตราพัทธพหุพพีหิสมาส	๓๔๓
พยติหารลักขณพหุพพีหิสมาส	๓๔๗
๖. ทวันทสมาส	๓๕๓
อิติรียะคทวันทสมาส	๓๕๕
สมาหารทวันทสมาส	๓๘๔
เชิงอรรถ	๔๒๕
ลำดับสูตร	๔๓๗
ดัชนีค้นคำ	๔๖๓
ดัชนีการประกอบรูปศัพท์	๔๖๗
บรรณานุกรม	๔๗๑
รายนามผู้จัดพิมพ์	๔๗๗

ยสฺส ปปญฺจา จิตฺติ จ นตฺถิ
สนฺทานํ ปลิมฺมจ วุตฺตวตฺโต
ตํ นิตฺตณฺ्हํ มฺหิ จรณฺตํ
น วิชานาติ สเทวโกปิ โลโก.

พ. อ. ๒๕.๖๗.๒๐๘

“ผู้ใดปราศจากกรรมให้เนิ่นช้าและกรรมให้ดำรงอยู่ในสังสารวัฏ
ล่องพ้นบ่วงตักขณและลิมอวิชชาได้ ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่
รู้เห็นมุนีผู้ปราศจากตักขณนั้นเที่ยวไปอยู่ในโลก”

กัจจายนสูตร

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทฺธสฺส.

๑. สนธิกปป สนธิกณฺหา

- ๑ : *๑. อตฺถิ อกฺขรสมณฺญาโต.
๒ : ๒. อกฺขรปาทยิ เอกจตฺตาลีสิ.
๓ : ๓. ตตฺถิเณตฺตา สรา อฏฺฐ.
๔ : ๔. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.
๕ : ๕. อณฺเณ ทิฆมา.
๖ : ๖. เสสา พยณฺชนา.
๗ : ๗. วคฺคา ปณฺจปณฺจโส มนฺตา.
๘ : ๑๐. อํ อิติ นิคฺคหิตํ.
๙ : ๑๑. ปรสมณฺญา ปโยเค.
๑๐ : ๑๒. ปฺพุพฺพมโหจิตฺตมสฺสรํ สเรณ วิโยชเย.
๑๑ : ๑๔. นเย ปริ ยุตฺเต.

อิติ สนธิกปปเป ปจฺจโม กณฺโฑ.

- ๑๒ : ๑๓. สรา สเร โลปี.
๑๓ : ๑๕. วา ปโร อสฺรูปา.
๑๔ : ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.
๑๕ : ๑๗. ทิมิ.
๑๖ : ๑๘. ปฺพุโพ จ.
๑๗ : ๑๙. ยเมทนต์สฺสาเทโส.
๑๘ : ๒๐. วโมทนต์ตานํ.

- ๑๙ : ๒๒. สพุโพ จํ ติ.
 ๒๐ : ๒๗. โท ฐสฺส จ.
 ๒๑ : ๒๑. อิวณฺโณ ยํ นวา.
 ๒๒ : ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพุโพ จ รสฺโส.

อิติ สนฺธิกปฺเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๒๓ : ๓๖. สรา ปกฺติ พฺยณฺชน.
 ๒๔ : ๓๕. สเร กฺวจิ.
 ๒๕ : ๓๗. ทิสมิ.
 ๒๖ : ๓๘. รสฺสํ.
 ๒๗ : ๓๙. โลปฺภจ ตตฺตรากาโร.
 ๒๘ : ๔๐. ปร เทวภาโว จาเน.
 ๒๙ : ๔๒. วคฺเค โสมสาโสมसानํ ตตฺติยปจฺมา.

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๓๐ : ๕๘. อํ พฺยณฺชน นิคฺคหิตํ.
 ๓๑ : ๔๙. วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.
 ๓๒ : ๕๐. เอเห ฌํ.
 ๓๓ : ๕๑. ส เย จ.
 ๓๔ : ๕๒. มทา สเร.
 ๓๕ : ๓๔. ยวมนทฺตรลา จาคมา.
 ๓๖ : ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยณฺชน.
 ๓๗ : ๕๗. นิคฺคหิตมฺภ.
 ๓๘ : ๕๓. กฺวจิ โลปํ.
 ๓๙ : ๕๔. พฺยณฺชน จ.
 ๔๐ : ๕๕. ปโร วา สโร.
 ๔๑ : ๕๖. พฺยณฺชน จ วิสณฺณโค.

อิติ สนฺธิกปฺเป จตฺตฺโถ กณฺโฑ.

- ๔๒ : ๓๒. โค สเร ปุณฺณสาครโม กวจิ.
 ๔๓ : ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.
 ๔๔ : ๒๔. อพฺโหม อภิ.
 ๔๕ : ๒๕. อชฺโหม อธิ.
 ๔๖ : ๒๖. เต น วา อิวณฺเณ.
 ๔๗ : ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺส.
 ๔๘ : ๔๓. กวจิ ปฏฺฐิ ปติสฺส.
 ๔๙ : ๔๔. ปุณฺณสฺส พุณฺณชเน.
 ๕๐ : ๔๕. โอ อวสฺส.
 ๕๑ : ๕๙. อนุปทิจฺฉานํ วุตฺตโยคโต.

อิติ สนฺธิกปเป ปณฺจโม กถฺโก.

สนฺธิสฺสตุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๒. นามกปฺป นามกถฺก

- ๕๒ : ๖๐. ชินฺวจฺจนฺยุตฺตํ หิ.
 ๕๓ : ๖๑. ลิงฺคณฺจ นิปฺจฺจเต.
 ๕๔ : ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโย.
 ๕๕ : ๖๓. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ ส นํ สฺมี สฺ.
 ๕๖ : ๖๔. ตทณฺุปรโรเรน.
 ๕๗ : ๗๑. อาลปเน สิ คสณฺโณ.
 ๕๘ : ๒๙. อิวณฺณวณฺณนา ฌลา.
 ๕๙ : ๑๙๒. เต อิตฺถิขยา โป.
 ๖๐ : ๑๗๗. อา โฆ.
 ๖๑ : ๙๖. สาครโม เส.
 ๖๒ : ๒๐๖. สํสาเสวากวเจเนสุ จ.

- ๖๓ : ๒๑๗. เอติมาสมิ.
 ๖๔ : ๒๑๖. ตสฺสา วา.
 ๖๕ : ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.
 ๖๖ : ๒๐๕. โฆ รสฺส.
 ๖๗ : ๒๒๙. โน จ ทฺวาทีโต นมฺหิ.
 ๖๘ : ๑๙๔. อมา ปโต สฺมึสมานํ วา.
 ๖๙ : ๑๙๖. อาทีโต โอ จ.
 ๗๐ : ๓๐. ฌลันมียฺว สเร วา.
 ๗๑ : ๕๐๕. ยวการา จ.
 ๗๒ : ๑๙๕. ปสณฺณสฺส จ.
 ๗๓ : ๑๗๔. คาว เส.
 ๗๔ : ๑๖๙. โยสุ จ.
 ๗๕ : ๑๗๐. อวํหิ จ.
 ๗๖ : ๑๗๑. อวสฺสุ วา.
 ๗๗ : ๑๗๕. ตโต นมํ ปติมหาตุเต จ สมาส.
 ๗๘ : ๓๑. โอ สเร จ.
 ๗๙ : ๔๖. ตพฺพิปรีตฺตูปปเท พฺยณฺชน จ.
 ๘๐ : ๑๗๓. โคณ นมฺหิ วา.
 ๘๑ : ๑๗๒. สฺหิณาสฺ จ.
 ๘๒ : ๑๔๙. อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ.
 ๘๓ : ๖๗. สรโลโปมาเทสปปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกติ.
 ๘๔ : ๑๔๔. อโฆ รสฺส'เมกวจนโยสฺวปิ จ.
 ๘๕ : ๑๕๐. น สิสฺมิมนฺปฺสกาณิ.
 ๘๖ : ๒๒๗. อฺภาทีโต นมินํ.
 ๘๗ : ๒๓๑. อธิณฺณมิณฺณนํ ตีหิ สงฺขยาหิ.
 ๘๘ : ๑๔๗. โยสุ กตนิการโลเปสุ ทิฬํ.
 ๘๙ : ๘๗. สฺนํหิสุ จ.

- ๙๐ : ๒๕๒. ปญจาทีน'มตฺตํ.
 ๙๑ : ๑๙๔. ปติสฺสินีมิหิ.
 ๙๒ : ๑๐๐. นตฺตฺสสนฺโต โยสุ จ.
 ๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อัสเสสุ.
 ๙๔ : ๑๐๕. สิมฺหิ วา.
 ๙๕ : ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิ.
 ๙๖ : ๑๔๘. โยสุว'กตรสฺโส โฌ.
 ๙๗ : ๑๕๖. เวโวสุ โล จ.
 ๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน'มานตฺตมี'กาเร.
 ๙๙ : ๘๑. สฺมาหิสฺมึนํ มหาภิมฺหิ วา.
 ๑๐๐ : ๒๑๔. น ติเมหิ กตาทาเรหิ.
 ๑๐๑ : ๘๐. สุหิสฺสว'กาโร เอ.
 ๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ นมฺหิ จ.
 ๑๐๓ : ๗๙. อโต เนน.
 ๑๐๔ : ๖๖. โส.
 ๑๐๕ : ๐. โส วา.
 ๑๐๖ : ๓๑๓. ทีโฆเรหิ.
 ๑๐๗ : ๖๙. สพฺพโยนีน'มาเอ.
 ๑๐๘ : ๙๐. สฺมาสมึนํ วา.
 ๑๐๙ : ๓๐๔. อาย จตฺตฺเถกฺวจนฺตฺส ตฺ.
 ๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ.
 ๑๑๑ : ๑๗๙. ฆโต นาทีนํ.
 ๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต ยา.
 ๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.
 ๑๑๔ : ๑๗๘. ฆเต จ.
 ๑๑๕ : ๑๘๑. น อมฺมาทีโต.
 ๑๑๖ : ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยวาลปนฺตฺส เวโว.

- ๑๑๗ : ๑๒๔. ฌลโต สสุส โน วา.
 ๑๑๘ : ๑๔๖. ฌปโต จ โยนํ โลโป.
 ๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต โวกาโร จ.

อิติ นามกปเป ปจโม กณฺโฑ.

- ๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส.
 ๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปจเม.
 ๑๒๒ : ๙๙. นฺตฺสฺส นฺโต.
 ๑๒๓ : ๑๐๓. นฺตฺสฺส เส วา.
 ๑๒๔ : ๙๘. อา สิมฺหิ.
 ๑๒๕ : ๑๙๘. อํ นปฺสเก.
 ๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺณา จ เค.
 ๑๒๗ : ๑๐๒. โตติตา สสฺมีนาสุ.
 ๑๒๘ : ๑๐๔. นมฺหิ ตํ วา.
 ๑๒๙ : ๒๒๒. อิมสฺสิทฺท'มฺสฺส นปฺสเก.
 ๑๓๐ : ๒๒๕. อมฺสฺสา'หุ.
 ๑๓๑ : ๐. อิตฺถิปุมนปฺสกกสงฺขยํ.
 ๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ ทฺวินฺนํ เทว จ.
 ๑๓๓ : ๒๓๐. ติจฺจุนฺนํ ติสฺโสจตฺสฺโส-ตโยจตฺตาโร-ตฺถินฺจตฺตาริ.
 ๑๓๔ : ๒๕๑. ปญฺจาทีน'มกาโร.
 ๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส รณฺโฆราชิโน เส.
 ๑๓๖ : ๑๑๙. รณฺณํ นมฺหิ วา.
 ๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺหิ รณฺณา วา.
 ๑๓๘ : ๑๒๑. สมฺมิมฺหิ รณฺเฆราชินิ.
 ๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมฺหํหากํ ตยิมฺยิ.
 ๑๔๐ : ๒๓๒. ตวฺมํหํ สิมฺหิ จ.
 ๑๔๑ : ๒๔๑. ตวมฺม เส.

- ๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยหัมยหญจ.
 ๑๔๓ : ๒๓๕. ตัมมัมมิ.
 ๑๔๔ : ๒๓๔. ตวัมมหญจ นวา.
 ๑๔๕ : ๒๓๘. นามหิ ตยามยา.
 ๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมฺหสฺส ตุวฺตวามฺมิ.
 ๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต ทุตฺติยาจตฺตถิณฺณจิสฺส โวโน.
 ๑๔๘ : ๒๔๗. เตเมกวจเนสฺส จ.
 ๑๔๙ : ๒๔๘. น อัมมิ.
 ๑๕๐ : ๒๔๙. วา ตติเย จ.
 ๑๕๑ : ๒๕๐. พหุจเนสฺส โวโน.
 ๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมฺมตฺตสฺสา สิมฺหิ.
 ๑๕๓ : ๑๓๘. อมัลปนเนกวจเน.
 ๑๕๔ : ๐. สมาสเ จ วิภาสา.
 ๑๕๕ : ๑๓๗. โยสฺวาโน.
 ๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน สมิมฺหิ วา.
 ๑๕๗ : ๑๔๐. หิวิฏตฺติมฺหิ จ.
 ๑๕๘ : ๑๔๓. สฺสุมิมา วา.
 ๑๕๙ : ๑๓๙. อุ นามหิ จ.
 ๑๖๐ : ๑๙๗. อ กมฺมตฺตสฺส จ.

อิติ นามกปเป ทุตฺติโย กถฺโต.

- ๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมฺหมเหหิ นมากํ.
 ๑๖๒ : ๒๓๗. วา ยวปฺปจโม.
 ๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺสํ.
 ๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปจโม.
 ๑๖๕ : ๒๐๘. ทวนฺทฏฺฐา วา.
 ๑๖๖ : ๒๐๙. นาณญํ สพฺพนามิกํ.

- ๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพพิหิมิ จ.
 ๑๖๘ : ๒๐๓. สพพโต นํ สํสํ.
 ๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส ราชํ สุนํหิสฺส จ.
 ๑๗๐ : ๒๒๐. สพพสฺสิมสฺเส วา.
 ๑๗๑ : ๒๑๙. อนิมิ นามฺหิ จ.
 ๑๗๒ : ๒๑๘. อนปฺปสฺสสํยํ สิมฺหิ.
 ๑๗๓ : ๒๒๓. อมฺสฺส โม สํ.
 ๑๗๔ : ๒๑๑. เอตเตสํ โต.
 ๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพพตฺถ.
 ๑๗๖ : ๒๑๓. สสฺมาสฺมีสํสาสฺว'ตฺตํ.
 ๑๗๗ : ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.
 ๑๗๘ : ๒๒๔. สพพโต โก.
 ๑๗๙ : ๒๐๔. ฆปโต สฺมีสํสํ สํสา.
 ๑๘๐ : ๒๐๗. เนตาหิ สฺมี'มายยา.
 ๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิตอ สฺมี'นํ'มิดา.
 ๑๘๒ : ๙๗. สสฺส โจ.
 ๑๘๓ : ๔๘. เอเตสโม โลเป.
 ๑๘๔ : ๙๖. ส สเร วาคโม.
 ๑๘๕ : ๑๑๒. สนตสทฺทสฺส โส เก โพ จนฺเต.
 ๑๘๖ : ๑๐๗. สิมฺหิ คจฺจนฺตาทีนํ นตสทฺโท อํ.
 ๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสฺสํ นฺตฺวา.
 ๑๘๘ : ๑๕๕. พุทฺธมตฺตสขราชาทิตอ อมานํ.
 ๑๘๙ : ๑๑๓. สฺยา จ.
 ๑๙๐ : ๑๑๔. โยน'มาโน.
 ๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต จาโยโน.
 ๑๙๒ : ๑๓๕. สฺมิเม.
 ๑๙๓ : ๑๒๒. พุทฺธมโต คสฺส จ.
 ๑๙๔ : ๑๓๑. สขนตฺสลิ โนนํ'นํสฺส.

- ๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วา.
 ๑๙๖ : ๑๓๓. สุนมฺสฺสุ วา.
 ๑๙๗ : ๑๒๕. พุรหฺมโต ตฺว สฺมึ นี.
 ๑๙๘ : ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุ.
 ๑๙๙ : ๑๕๘. สตุฏฺฐิปิตาทีนํมา สิสฺมึ สโลโป จ.
 ๒๐๐ : ๑๕๙. อมฺเบสฺสวารถตฺตํ.
 ๒๐๑ : ๑๖๓. วา นมฺหิ.
 ๒๐๒ : ๑๖๔. สตุฏฺฐนตฺตมฺจ.
 ๒๐๓ : ๑๖๒. อฺว สฺมึ สโลโป จ.
 ๒๐๔ : ๑๖๗. สกมฺมธาทาทีนมฺจ.
 ๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต โยนโม ตฺว.
 ๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต สฺมิมิ.
 ๒๐๗ : ๑๖๑. นา อา.
 ๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร รสฺสํมิกาเร.
 ๒๐๙ : ๑๖๘. ปิตาทีนํมสฺมิหิ.
 ๒๑๐ : ๒๓๙. ตยาดยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.

อิติ นามกปฺเป ตติโย กถุโห.

- ๒๑๑ : ๑๒๖. อตฺตนโต หิสฺมิมฺนตฺตํ.
 ๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต สฺมึ นี.
 ๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส โน.
 ๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา นา.
 ๒๑๕ : ๑๔๑. ฌลโต จ.
 ๒๑๖ : ๑๘๐. ฌปโต สฺมึ ยํ วา.
 ๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ นี นฺนุสเกหิ.
 ๒๑๘ : ๑๙๖. อโต นิจฺจํ.
 ๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
 ๒๒๐ : ๗๔. เสสโต โลโป คสิปิ.

- ๒๒๑ : ๒๘๒. สพฺพาส'มาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ.
 ๒๒๒ : ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สฺมาเสสุ.
 ๒๒๓ : ๑๘๘. อัม'มโต ปสณฺณโต.
 ๒๒๔ : ๑๕๓. นัมโต กตรสฺสา.
 ๒๒๕ : ๑๕๑. โยนโน.
 ๒๒๖ : ๑๕๔. สุมินิ.
 ๒๒๗ : ๒๗๐. กิสฺส กเว จ.
 ๒๒๘ : ๒๗๒. กุหิ'หิสฺส จ.
 ๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ จ.
 ๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺวโตเถสุ จ.
 ๒๓๑ : ๒๖๓. สพฺพสเส'ตฺสสากาโร วา.
 ๒๓๒ : ๒๖๗. ตฺเร นิจุ'จ.
 ๒๓๓ : ๒๖๔. เอโตเถสุ จ.
 ๒๓๔ : ๒๖๕. อิมสฺสลิ ถํทานิ'หโตเถสุ จ.
 ๒๓๕ : ๒๘๑. อญฺนามหิ จ.
 ๒๓๖ : ๒๘๐. เอต รหิมฺหิ.
 ๒๓๗ : ๑๗๖. อิตฺถิมโต อาปจฺจโย.
 ๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทีโต วา อี.
 ๒๓๙ : ๑๘๐. ฌว-ณิก-ณฺณย-ณ-นฺตฺตฺหิ.
 ๒๔๐ : ๑๘๓. ปตฺติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.
 ๒๔๑ : ๑๘๑. นฺตฺตฺส ต'มิกาเร.
 ๒๔๒ : ๑๘๒. ภวโต โภโต.
 ๒๔๓ : ๑๑๐. โภเค ตฺ.
 ๒๔๔ : ๗๒. อการปีตาหฺยนฺตาน'มา.
 ๒๔๕ : ๑๕๒. ฌลปา รสฺส.
 ๒๔๖ : ๗๓. อากาโร วา.

อิตติ นามกปฺเป จตฺตฺตฺถิ กณฺโฑ.

- ๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.
 ๒๔๘ : ๒๖๐. กุวฺจิ โต ปญฺจมุยฺตเถ.
 ๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมียา สพฺพนาเมหิ.
 ๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต ธิ.
 ๒๕๑ : ๒๖๙. กิสมฺมา โว.
 ๒๕๒ : ๒๗๑. หีหิณฺจณฺเ.
 ๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา จ.
 ๒๕๔ : ๒๗๔. อิมฺสฺมา หธา จ.
 ๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต หี.
 ๒๕๖ : ๐. กาเล.
 ๒๕๗ : ๒๗๖. กิสมฺพญฺเญกยฺกุหิ ทาทาจนฺ.
 ๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.
 ๒๕๙ : ๒๗๙. อิมฺสฺมา รหิณฺนา จ.
 ๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา.
 ๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปณฺจ.
 ๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อียิณฺเญสฺสุ.
 ๒๖๓ : ๓๙๒. ปสฺตณฺสฺส โส จ.
 ๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺตีกสฺส เนโท.
 ๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโร.
 ๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.
 ๒๖๗ : ๓๙๖. ยฺวานณฺจ.
 ๒๖๘ : ๓๙๗. วณฺตุมณฺตฺวินณฺจ โลโป.
 ๒๖๙ : ๔๑. ยวตฺ ตลณฺทการานํ พฺยณฺชนานิ จลณฺชการตฺตํ.
 ๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นตฺ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถ ปิตาทิหิ สฺมา นาว.

อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

นามสฺตตํ นิฏฺฐิตํ.

๓. นามกปป การกกณฺท

- ๒๗๑ : ๘๘ (๓๐๘). ยสฺมา'ทเปติ ภย'มาทตฺเต วา ต'ทปาทานํ.
- ๒๗๒ : ๓๐๙. ธาตุ'นามานมฺปสคฺคโยคาทีสุวปี จ.
- ๒๗๓ : ๓๑๐. รกฺขณตฺถาน'มิจฺฉิตํ.
- ๒๗๔ : ๓๑๑. เยน วา'ทสฺสนํ.
- ๒๗๕ : ๓๑๒. พุรณฺตีกทฺธกาลี'นิมมาน-ตฺวาโลปทิสายค-วิภตฺตารปฺปโยค-สุทฺธป-
ปโมจน-เหตุ-วิวิตตปฺปมาณปฺพโยค-พนฺธน-คฺคณฺวณ-ปณฺห-กณ-
โถกาทตฺตฺส จ.
- ๒๗๖ : ๘๔ (๓๐๒). ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ.
- ๒๗๗ : ๓๐๓. สิลาม-หนฺ-จา-สป-ธาร-ปีห-กฺฐ-ทฺหิสฺสสุย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนฺูปตฺติณ-
ปฺพพกตฺตา-โรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตฺมตฺถาลมตฺถ-มณฺเฑา-นาทรปฺปาณินิ
คตฺยตฺถกมฺมณี อาสึสฺสตฺถ-สมฺมุติ-ภียย-สฺตตฺมยตฺถเณสุ จ.
- ๒๗๘ : ๙๓ (๓๒๐). โย'ธโร ต'โมกาสํ.
- ๒๗๙ : ๘๒ (๒๙๒). เยน วา กยิริเต ตํ กรณํ.
- ๒๘๐ : ๗๕ (๒๘๕). ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ.
- ๒๘๑ : ๗๗ (๒๘๔). โย กโรติ ส กตฺตา.
- ๒๘๒ : ๒๘๕. โย กาเรติ ส เหตุ.
- ๒๘๓ : ๙๑ (๓๑๖). ยสฺส วา ปรีคฺคโห ตํ สามี.
- ๒๘๔ : ๖๕ (๒๘๓). ลิงฺคตฺถ ปจฺมา.
- ๒๘๕ : ๗๐. อาลปเน จ.
- ๒๘๖ : ๘๓ (๒๙๑). กรณเ ตตฺติยา.
- ๒๘๗ : ๒๘๖. สหาทีโยเค จ.
- ๒๘๘ : ๗๘ (๒๙๓). กตฺตริ จ.
- ๒๘๙ : ๒๘๗. เหตุวตฺถเ จ.
- ๒๙๐ : ๒๘๘. สตฺตมยตฺถเ จ.
- ๒๙๑ : ๒๘๙. เยนงฺควิกาโร.

- การกส๑ต๒ตํ นัฎ๓จึ๔ตํ.**

๔. นามกปป สมสกณท

- ๓๑๖ : ๓๓๑. นามานํ สมาสโย ยุตตโต.
 ๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ วิภคตโย โลปา จ.
 ๓๑๘ : ๓๓๓. ปกตํ จสส สรณตสส.
 ๓๑๙ : ๓๓๐. อุปสคคณิปาตปพโก อพยโยภาโว.
 ๓๒๐ : ๓๓๕. โส นปฺสกลิงโค.
 ๓๒๑ : ๓๔๙. ทิกุสเส'กตตํ.
 ๓๒๒ : ๓๕๙. ตถา ทวนเท ปาณิ-ตฺริย-โยคค-เสนงค-ขุททชนตฺก-วิวิธ-วิรุท-วิสภาคตฺถา-
 ทินณจ.
 ๓๒๓ : ๓๖๐. วิภาสา รุกข-ติณ-ปสุ-ณ-ณณ-ชนปทาทินณจ.
 ๓๒๔ : ๓๓๙. ทวิปเท ตฺลยาธิกรณ กมฺมธารโย.
 ๓๒๕ : ๓๔๘. สงฺขยาปฺพโพ ทิกุ.
 ๓๒๖ : ๓๔๑. อุภา ตปฺปริสา.
 ๓๒๗ : ๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภี.
 ๓๒๘ : ๓๕๒. อณฺณปทตฺถสฺส พหุพฺพีหิ.
 ๓๒๙ : ๓๕๗. นามานํ สมฺจโย ทวนโท.
 ๓๓๐ : ๓๔๐. มหตํ มหา ตฺลยาธิกรณ ปเท.
 ๓๓๑ : ๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปฺมิตฺถิ ปุมาว เจ.
 ๓๓๒ : ๓๔๓. กมฺมธารยสณฺเณ จ.
 ๓๓๓ : ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปริเส.
 ๓๓๔ : ๓๔๕. สเว อนฺ.
 ๓๓๕ : ๓๔๖. กท กุสฺส.
 ๓๓๖ : ๓๔๗. กาปฺปตฺถสฺส จ.
 ๓๓๗ : ๓๕๐. กวฺจิ สมาสนตคตฺตาน'มการนโต.
 ๓๓๘ : ๓๕๖. นทิมฺหา จ.
 ๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย ตฺทํชานิ ปติมฺหิ.

- ๓๔๐ : ๓๕๕. ฐนุมาหา จ.
 ๓๔๑ : ๓๓๖. อัม วิภตฺตึนํการนฺตา อพฺยयीภาววา.
 ๓๔๒ : ๓๓๗. สโร รสโส นปฺสเก.
 ๓๔๓ : ๓๓๘. อญฺญสฺมา โลโป จ.

อิติ นามกปฺเป สมาสกปฺโป สุตตโม กณฺโฑ.

สมาสสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๕. นามกปฺป ตทฺธิตกณฺฑ

- ๓๔๔ : ๓๖๑. วา ฌ'ปจฺเจ.
 ๓๔๕ : ๓๖๖. ฌายนณฺณาน วจฺณาทีโต.
 ๓๔๖ : ๓๖๗. ฌเญโย กตฺติกาทีหิ.
 ๓๔๗ : ๓๖๘. อโต ฌิ วา.
 ๓๔๘ : ๓๗๑. ฌโว'ปคฺวาทีหิ.
 ๓๔๙ : ๓๗๒. ฌเณร วิธวาทิโต.
 ๓๕๐ : ๓๗๓. เยน วา สํสฺสฺสจํ ตรติ จรติ วหติ ฌโก.
 ๓๕๑ : ๓๗๔. ตมธึเต เตนกตาที-สนฺนิธาน-นโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ซีวิกตฺเถสฺส จ.
 ๓๕๒ : ๓๗๖. ฌ ราคา ตสฺเสทฺทมณฺณตฺเถสฺส จ.
 ๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีนํมิมิยา จ.
 ๓๕๔ : ๓๗๙. สฺมุหตฺเถ กณฺณหา
 ๓๕๕ : ๓๘๐. คามชนพนฺธสฺสหายาทิหิ ตา.
 ๓๕๖ : ๓๘๑. ตทสฺส จานมิโย จ.
 ๓๕๗ : ๓๘๒. อุปมตฺถายิตตฺตํ.
 ๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺนีสฺสิตตฺเถ โล.
 ๓๕๙ : ๓๘๔. อาลฺล ตพฺพหฺล.
 ๓๖๐ : ๓๘๗. ฌย-ตฺต-ตา ภาเว ตฺ.
 ๓๖๑ : ๓๘๘. ฌ วิสฺมาทีหิ.

- ๓๖๒ : ๓๘๙. รณณียาทิโต กณ.
 ๓๖๓ : ๓๙๐. วิเสเส ตรตมิลิกิยัญจา.
 ๓๖๔ : ๓๙๘. ตทสสุตถิตี วี จ.
 ๓๖๕ : ๓๙๙. ตปาทิโต สี.
 ๓๖๖ : ๔๐๐. ทณฺหาทิโต อิกอ.
 ๓๖๗ : ๔๐๑. มรฺวาทิโต โร.
 ๓๖๘ : ๔๐๒. คุณาทิโต วนฺตุ.
 ๓๖๙ : ๔๐๓. สตุยาทิหิ มนฺตุ.
 ๓๗๐ : ๔๐๕. สทุธาทิโต ณ.
 ๓๗๑ : ๔๐๕. आयुस्सुการาส มนฺตุมฺหิ.
 ๓๗๒ : ๓๘๕. ตปฺปกตฺตวจเน มโย.
 ๓๗๓ : ๔๐๖. สงฺขยาปฺพรणे โม.
 ๓๗๔ : ๔๐๘. ส ฉสฺส วา.
 ๓๗๕ : ๔๑๒. เอกาทิโต ทสฺสสี.
 ๓๗๖ : ๒๕๗. ทเส โส นิจจณฺจ.
 ๓๗๗ : ๐. อนฺเต นิคฺคหิตณฺจ.
 ๓๗๘ : ๔๑๔. ตี จ.
 ๓๗๙ : ๒๕๘. ล ทราณ.
 ๓๘๐ : ๒๕๕. วิสฺตทเสสฺส พา ทฺวิสฺส ต.
 ๓๘๑ : ๒๕๔. เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขยาเน.
 ๓๘๒ : ๒๕๙. อญฺจาทิโต จ.
 ๓๘๓ : ๒๕๓. เทวกญฺจาน'มกาวโร วา.
 ๓๘๔ : ๔๐๗. จตุจฺเณหิ ถจา.
 ๓๘๕ : ๔๐๙. ทฺวิตฺตีหิ ตโย.
 ๓๘๖ : ๔๑๐. ตียะ ทฺตปิ จ.
 ๓๘๗ : ๔๑๑. เตส'มญฺจูปฺปนเณ อญฺญญฺจ-ทิวญฺจ-ทียญฺจ-ทณฺตียา.
 ๓๘๘ : ๖๘. สรฺูปาน'เมกเสสฺสวสกี.

- ๓๘๙ : ๔๑๓. คณเน ทสสฺส ทฺวิ-ติ-จตุ-ปฏฺจ-ณ-สตุต-อฏฺฐ-นวกานํ วี-ติ-จตุตาร-ปฏฺฐา-ณ-
สตุตาส-นวา โยสุ โยน'ณฺจีสมาสํ จิริตฺตฺติ.
- ๓๙๐ : ๒๕๖. จตุปปทสฺส โลโป ตฺตฺตฺตฺรปทาทิจสฺส จุโจปิ นวา.
- ๓๙๑ : ๔๒๓. ย'ทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.
- ๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก'เนกตฺเถ จ.
- ๓๙๓ : ๔๑๕. ทสทสํ สํ ทสกันํ สํ สหสฺสณฺจ โยมฺหิ.
- ๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว ตฺตฺตฺตฺติ ทสคฺคฺคฺตฺตฺตฺจ.
- ๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ.
- ๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ โณ โลโป.
- ๓๙๗ : ๔๒๐. วิภาเค ธา จ.
- ๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการวฺจเน ตฺถ ธา.
- ๓๙๙ : ๔๒๒. กิมีเมหิ ถํ.
- ๔๐๐ : ๓๖๔. วุฑฺฐาทิสฺสวสฺส วา'สโยคนฺตฺสสฺส สณฺเ จ.
- ๔๐๑ : ๓๗๕. มา ยฺน'มาคโม จาเน.
- ๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺตณฺจ.
- ๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา'ทิมชฺฌตฺตฺตรานํ ทิฆมฺสสา ปจฺจเยสุ จ.
- ๔๐๔ : ๓๗๐. เตสุ วุฑฺฐิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ.
- ๔๐๕ : ๓๖๕. อยฺยณฺณานณฺจา'โย วุฑฺฐิ.

อิติ นามกปฺเป ตฺตฺตฺตฺกปโป อฏฺฐโม กณฺโฑ.

ตฺตฺตฺตฺตฺตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๖. อาขยาดกปฺป อาขยาดกณฺฑ

- ๔๐๖ : ๔๒๙. อถ ปุพฺพพานิ วิภตฺตีนํ ฌ ปฺรสุสฺสทานิ.
- ๔๐๗ : ๔๓๙. ปฺราณย'ตฺตโนปทานิ.
- ๔๐๘ : ๔๓๑. เทว เทว ปจฺมมชฺฌิมฺมตฺตมปฺริสา.
- ๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส'เมกาภิธานะ ปโร ปฺริโส.

- ๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลฺยาธิกรณํ ปจฺโม.
 ๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิโม.
 ๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโม.
 ๔๑๓ : ๔๒๗. กาเล.
 ๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมาณา ปจฺจุปปนฺเน.
 ๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยาสิฏฺฐเณตฺตกาเล ปณฺจมี.
 ๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมฺติปริกฺกปฺตเถสฺส สตฺตมี.
 ๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต.
 ๔๑๘ : ๔๕๖. หิโยปฺภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.
 ๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเปชฺชตฺนี.
 ๔๒๐ : ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาเล จ.
 ๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสณฺตี.
 ๔๒๒ : ๔๗๕. กุริยาติปฺนเนตฺตีเต กาลาติปฺตติ.
 ๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมาณา ติ อนฺติ ลี ถ มิ ม, เต อนฺเต เส วฺเห เอ มฺเห.
 ๔๒๔ : ๔๕๐. ปณฺจมี ตฺว อนฺตฺว หิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺสฺว วฺโห เอ อามเส.
 ๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยํ เอยฺยาสี เอยฺยถ เอยฺยามี เอยฺยาม, เอถ เอวํ เอถ
 เอยฺยวฺโห เอยฺยํ เอยฺยามฺเห.
 ๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อฺว เถ อํ มฺห, ตถ เร ตฺถ วฺโห อี มฺเห.
 ๔๒๗ : ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อฺว โธ ตถ อํ มฺหา, ตถ ตถฺว เส วฺหํ อี มฺหเส.
 ๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตฺนี อี อํ โธ ตถ อี มฺหา, อา อฺว เส วฺหํ อํ (อ) มฺเห.
 ๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิสฺสณฺตี สฺสติ สฺสณฺติ สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสณฺเต สฺสเส สฺสวฺเห
 สฺสํ สฺสามฺเห.
 ๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติปฺตติ สฺสา สฺสํ สฺสเส สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสสิ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสี
 สฺสามฺหเส.
 ๔๓๑ : ๔๕๘. หิยฺยตฺตนีสตฺตมีปณฺจมีวตฺตมาณา สพฺพธาตฺกํ.

อิติ อาชฺยตฺกปฺเป ปจฺโม กณฺโฑ.

- ๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุลึงเคเหิ ปรา ปจฺจยา.
 ๔๓๓ : ๕๒๘. ติช-คฺป-กิต-มานะหิ ขณสา วา.
 ๔๓๔ : ๕๓๔. ภูช-สมส-หฺร-สฺสปาทิหิ ตุมิจฺจตฺถสฺ.
 ๔๓๕ : ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร.
 ๔๓๖ : ๕๓๗. อียูปมานา จ.
 ๔๓๗ : ๕๓๘. นามมหตฺติจฺจตฺถ.
 ๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตุหิ เณ-ณย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ เหตุวตฺถ.
 ๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรูปะ นามสฺมา ฌโย จ.
 ๔๔๐ : ๔๔๕. ภาวกมฺเมสฺ โย.
 ๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวณฺตสฺ.
 ๔๔๒ : ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วา.
 ๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพฺพรูปญจ.
 ๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.
 ๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิโต อ.
 ๔๔๖ : ๕๐๙. รุฐาทิโต นิคฺคหิต ปุพฺพญจ.
 ๔๔๗ : ๕๑๐. ทิวาทิโต โย.
 ๔๔๘ : ๕๑๒. สฺวาทิโต ฌณฺณาอุณฺหา จ.
 ๔๔๙ : ๕๑๓. กิยาทิโต นา.
 ๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทิโต ปฺป-ณฺหา.
 ๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทิโต โอยิรา.
 ๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทิโต เณณยา.
 ๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมณิ.
 ๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ จ.
 ๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺเจเหิ วิภตฺติโย.
 ๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ ปฺรสุสพํ.
 ๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.

อิติ อาขยาดกฺกเป พุติโย กณฺโฑ.

- ๔๕๘ : ๔๖๑. กุวจาทิวงณณาน'เมกสฺสรวานํ เทวภาโว.
 ๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพฺโพ'พฺภาโส.
 ๔๖๐ : ๕๐๖. รสฺโส.
 ๔๖๑ : ๔๖๔. ทุตฺติยจตุตฺถานํ ปจฺมตฺติยา.
 ๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.
 ๔๖๓ : ๕๓๒. มานกิตานํ วตตฺตํ วา.
 ๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส โช.
 ๔๖๕ : ๔๖๓. อนตฺสสิ'วณฺณากาโร วา.
 ๔๖๖ : ๔๘๙. นิคฺคหิตญฺจ.
 ๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ.
 ๔๖๘ : ๔๙๒. จา ติฏฺโฐ.
 ๔๖๙ : ๔๙๔. ปา ปิโป.
 ๔๗๐ : ๕๑๔. ฌาสฺส ชาชนฺา.
 ๔๗๑ : ๔๘๓. ทิสฺสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา.
 ๔๗๒ : ๕๓๑. พยฺยชนนตฺสสฺส โจ ฉปฺปจฺเจยฺส จ.
 ๔๗๓ : ๕๒๙. โก เข จ.
 ๔๗๔ : ๕๓๕. หรฺสฺส คี เส.
 ๔๗๕ : ๔๖๕. พุรฺรณฺ'มาหฺภูวา ปโรกฺขายํ.
 ๔๗๖ : ๔๔๒. คมฺิสฺส'นฺโต จฺโณ วา สพฺพาสฺส.
 ๔๗๗ : ๔๗๙. วจฺสสฺสชฺชตฺตนิมฺหิ มกาโร โอ.
 ๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร ทิฆํ หิมีเมสฺสุ.
 ๔๗๙ : ๔๕๒. หิ โลปํ วา.
 ๔๘๐ : ๔๙๐. โหติสฺส'เรโหเห ภวิสฺส'นฺตนิมฺหิ สฺสสฺส จ.
 ๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺเจยฺสสฺส กาโห.

อิติ อาขยาดกฺกเป ตติโย กถฺโທ.

- ๔๘๒ : ๕๐๘. ทาทนตฺสสฺสํ มิเมสฺสุ.

- ๔๘๓ : ๕๒๗. อสโยคนุตตส วุฑฺธิ การิเต.
- ๔๘๔ : ๕๔๒. ฌฏฺฐาทีนํ วา.
- ๔๘๕ : ๔๓๔. อณฺเณสุ จ.
- ๔๘๖ : ๕๔๓. คุหฺพุสํ ทิฆํ.
- ๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีนํมุภาโร วสฺส เย.
- ๔๘๘ : ๔๘๑. หวิปริยโย โล วา.
- ๔๘๙ : ๕๑๙. คหฺสฺส ฌเ ปเป.
- ๔๙๐ : ๕๑๘. ฬโลโป ญฺหามฺหิ.
- ๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตํมชฺชตนิมฺหิ.
- ๔๙๒ : ๔๘๙. อสฺสฺมา มิมานํ มฺหิ-มฺหานตฺโลโป จ.
- ๔๙๓ : ๔๘๘. ถสฺส ตถตฺตํ.
- ๔๙๔ : ๔๘๕. ติสฺส ตถิตฺตํ.
- ๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสฺส ตถุตฺตํ.
- ๔๙๖ : ๔๘๗. สิมฺหิ จ.
- ๔๙๗ : ๔๗๗. ลภสฺมา อีธีนํ ตถ-ตถํ.
- ๔๙๘ : ๔๘๐. กุสฺสฺมา ทิ จฺนิ.
- ๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตฺตสฺส ทชฺชํ.
- ๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํ.
- ๕๐๑ : ๔๔๓. คมิสฺส ฌมฺมํ.
- ๕๐๒ : ๔๘๓. ยมฺหิ ทาธามาจาหาปามหมถาทินํมี.
- ๕๐๓ : ๔๘๕. ยชฺสสา'ทิสฺสิ.
- ๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต อุมํ อีสฺสุ.
- ๕๐๕ : ๔๘๒. ชรมฺรานํ ชีรชฺชียมียยา วา.
- ๕๐๖ : ๔๘๖. สพฺพตฺถา'สสสา'ทิลोโป จ.
- ๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตฺถเก ภู.
- ๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส ฌาโต อียาณา.
- ๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํ.

- ๕๑๐ : ๔๘๗. โลป'ณเจตต'มกาโร.
 ๕๑๑ : ๕๒๑. อุตุต'โมกาโร.
 ๕๑๒ : ๕๒๒. กรสสา'กาโร จ.
 ๕๑๓ : ๔๓๕. โอ อว สเร.
 ๕๑๔ : ๔๙๑. เอ อย.
 ๕๑๕ : ๕๔๑. เต อาวยา การิเต.
 ๕๑๖ : ๔๖๖. อิการาคโม อสพพธาตุกมฺหิ.
 ๕๑๗ : ๔๘๘. กุวจิ ธาตุวิภตติปปจฺจยานํ ที่มวิปริตาเทสโลปาคมา จ.
 ๕๑๘ : ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสสฺสปทตฺ.
 ๕๑๙ : ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺตนี-อชฺชตฺตนี-กาลาติปตฺตีสฺ.
 ๕๒๐ : ๕๐๒. พฺรุตโต อี ติมฺหิ.
 ๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสฺสนฺโต โลป'เนกสสรสฺ.
 ๕๒๒ : ๔๗๖. อิสฺยมนฺม'นฺโต จฺโณ วา.
 ๕๒๓ : ๕๒๖. การิตานํ โณ โลป.

อิติ อาขยาดกปเป จตุตฺถโก กณฺโฑ.

อาขยาดสฺสตุตํ นิฏฺฐิตํ.

๗. กิพฺพิธานกปป กิพฺพิธานกณฺฑ

- ๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ.
 ๕๒๕ : ๕๖๕. สณฺณาย'ม น.
 ๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร ททา จ อี.
 ๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต ญฺ-ตุวา-วี วา.
 ๕๒๘ : ๕๗๗. วิส-รฺฐ-ปทาทีโต ณ.
 ๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว จ.
 ๕๓๐ : ๕๘๔. กุวิ จ.
 ๕๓๑ : ๕๘๘. ธราทีหิ รมฺโม.

- ๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสึลลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.
 ๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กฺข-จล-มณฺฑตฺถ-รฺจาทีหิ ยฺ.
 ๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิกมิมฺหา รฺ.
 ๕๓๕ : ๕๙๓. ภิกฺขาทีโต จ.
 ๕๓๖ : ๕๙๔. หนฺตฺยาทีนํ ญฺโก.
 ๕๓๗ : ๕๙๖. นฺ นิคฺคหิตํ ปทฺนเต.
 ๕๓๘ : ๕๙๕. สํหนมฺมยา วา โร โสม.
 ๕๓๙ : ๕๙๘. รมฺหิ รนฺโต ราที โน.
 ๕๔๐ : ๕๔๕. ภาวกมฺเมสฺส ตพฺพานียา.
 ๕๔๑ : ๕๕๒. ญโย จ.
 ๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา วิจฺจ.
 ๕๔๓ : ๕๕๕. ญโตพฺพ.
 ๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คฺม-ยฺช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มม-คฺค-ยฺเหยฺยา คาโร วา.
 ๕๔๕ : ๕๔๘. เต กิจฺจา
 ๕๔๖ : ๕๖๒. อณฺเณ กิตฺ.
 ๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยฺ.
 ๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺตฺถกรณฺปเทเสสฺส จ.
 ๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทีโต ญ.

อิตฺติ กิพฺพิธานกปฺเป ปจฺโม กณฺโฑ.

- ๕๕๐ : ๕๕๖. ฌาทยเเตกาลิกา.
 ๕๕๑ : ๕๙๘. สณฺมายํ ทาธาโต อี.
 ๕๕๒ : ๖๐๙. ตี กิจฺจาสิญฺเญ.
 ๕๕๓ : ๕๙๙. อิตฺถีย'มตฺติยโว วา.
 ๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต วิริย.
 ๕๕๕ : ๖๑๒. อตฺเตเต ต-ตฺวณฺตฺ-ตาวิ.
 ๕๕๖ : ๖๒๒. ภาวกมฺเมสฺส ต.

- ๕๕๗ : ๖๐๖. พุทธคมาทิตฺเต กตฺตริ.
 ๕๕๘ : ๖๐๗. ชีโต อินฺ สพฺพตฺถ.
 ๕๕๙ : ๖๐๘. สุปฺโต จ.
 ๕๖๐ : ๖๐๙. อีสํพุสฺสึ หิ ข.
 ๕๖๑ : ๖๑๐. อิจฺฉนฺตฺเตสฺส สมนนฺตฺเตสฺส ตเวตฺถ วา.
 ๕๖๒ : ๖๑๑. อรหสฺสกาทิสฺส จ.
 ๕๖๓ : ๖๑๒. ปตฺตวเจเน อลฺมตฺเตสฺส จ.
 ๕๖๔ : ๖๑๓. ปุพฺพกาเล'กกตฺตูกานํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.
 ๕๖๕ : ๖๑๔. วตฺตมาเน มานนฺตา.
 ๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทิหิ รตฺถ.
 ๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิตฺ ริตฺ.
 ๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทิหิ ราตฺ.
 ๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา ตฺโก.
 ๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.

อิตฺติ กิพฺพิธานกปฺเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๕๗๑ : ๖๑๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิทฺถนฺติ.
 ๕๗๒ : ๖๑๕. สาส-ทิสฺโต ตสฺส ริฏฺฐิ จ.
 ๕๗๓ : ๖๑๖. สาทิ-สนฺต-ปฺจฺฉน-ภนฺช-หํสาทิหิ ฏฺฐิ.
 ๕๗๔ : ๖๑๗. วสฺโต อุตฺถ.
 ๕๗๕ : ๖๑๘. วสฺส วา ว.
 ๕๗๖ : ๖๑๙. ฐมฺภเหหิ ฐมฺภ จ.
 ๕๗๗ : ๖๒๐. ภนฺชโต คฺโค จ.
 ๕๗๘ : ๕๖๐. ภูชาทิน'มฺนฺโต โน ทฺวิ จ.
 ๕๗๙ : ๖๒๑. วจ วา ว.
 ๕๘๐ : ๖๒๒. คฺคฺปาทินญจ.
 ๕๘๑ : ๖๒๓. ตราทิหิ อิตฺถ.
 ๕๘๒ : ๖๒๔. ภิทาทิตฺ อินฺน-อนฺน-อิตฺถา วา.

- ๕๘๓ : ๖๑๗. สฺส-ปจ-สกโต กุช-กุกา จ.
 ๕๘๔ : ๖๑๘. ปกุกมาทีหิ นโต จ.
 ๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาทึน'มา ติมหิ จ.
 ๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ชน-หน-รมาทึน'มนโต.
 ๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร จ.
 ๕๘๘ : ๖๒๐. จาปาน'มิอิ จ.
 ๕๘๙ : ๖๒๑. หนเตหิ โห หสฺส โพ วา อทหนหานัน

อิติ กิฬฺพิธานกปเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๕๙๐ : ๕๗๙. ฌมฺหิ รนชสฺส โช ภาวกรณฺส.
 ๕๙๑ : ๕๔๔. หนสฺส ฆาโต.
 ๕๙๒ : ๕๐๓. วโร วา สพฺพตฺถ.
 ๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺตาน'มาโย.
 ๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-สมฺป-ปรีหิ กโรติสฺส ขชรา วา ตปฺจเยสฺส จ.
 ๕๙๕ : ๖๓๗. ตเวตฺตนาทิสฺส กา.
 ๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ชน-หนาทึนํ ตุตฺตพฺพาทิสฺส น.
 ๕๙๗ : ๖๔๑. สพฺเพหิ ตฺนาทึนํ โย.
 ๕๙๘ : ๖๔๓. จนนเตหิ รจฺจํ.
 ๕๙๙ : ๖๔๔. ทิสฺสา สุวาน-สุวาน'นฺตโลโป จ.
 ๖๐๐ : ๖๔๕. มหทเกหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ.
 ๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธิต-สฺมาส-กิตกา นามํว'ตเวตฺตนาทิสฺส จ.
 ๖๐๒ : ๖. ทุมฺหิ ครุ.ห
 ๖๐๓ : ๗. ทีโฆ จ.
 ๖๐๔ : ๖๘๔. อกุชเรหิ การ.
 ๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคมฺมิกาโร.
 ๖๐๖ : ๖๔๒. ทรฺนตโต โย กฺวจิ.

อิติ กิฬฺพิธานกปเป จตุตฺถो กณฺโฑ.

- ๖๐๗ : ๕๗๘. นิคฺคหิต สโยคาทิ โน.
 ๖๐๘ : ๖๒๓. สพุพตฺถ เค คี.
 ๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส สีสฺสํ.
 ๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสสิ ฐฺเญ.
 ๖๑๑ : ๖๐๘. หจฺตฺตฺถาน'มนฺตานํ โท ฆ.
 ๖๑๒ : ๖๑๕. โท ฌกาเร.
 ๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส ฆร ฌ วา.
 ๖๑๔ : ๕๘๑. ทหสฺส โท พฺ.
 ๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนตฺสส โลโป กุวิมฺหิ.
 ๖๑๖ : ๕๘๗. วิทฺนฺเต ฐ.
 ๖๑๗ : ๖๓๓. นมกราน'มนฺตานํ นียุตฺตตฺมฺหิ.
 ๖๑๘ : ๕๗๑. น กคตฺตํ จชา ฌวฺมฺหิ.
 ๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตฺสฺมึ.
 ๖๒๐ : ๕๔๙. ตฺมฺ-ตฺน-ตพฺเพสฺสุ วา.
 ๖๒๑ : ๕๕๓. การิตํ วีย ฌานฺนพฺนฺโธ.
 ๖๒๒ : ๕๗๐. อนกา ยฺ-ณฺวฺนํ.
 ๖๒๓ : ๕๕๔. กคา จชานํ.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญฺจโม กถฺโທ.

กิพฺพิธานสฺสํ นိဗ္ဗန္တိ.

๘. กิพฺพิธานกปฺป อุณาทิกถ

- ๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺ.
 ๖๒๕ : ๖๐๕. ภาวกมฺเมสฺสุ กิจฺจ-กฺ-ชตฺถา.
 ๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมฺนํ พุติยาယํ กฺโต.
 ๖๒๗ : ๖๕๒. ขยาทီหิ มนฺ ม จ โต วา.

- ๖๒๘ : ๖๕๓. สมามีหิ ฌมา.
- ๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺส'ปฐสเส วา.
- ๖๓๐ : ๖๕๔. มสฺสสฺส สฺสสฺส จณฺร-จเนฺรวา.
- ๖๓๑ : ๖๕๕. อาปฺพุพฺพจรสฺส จ.
- ๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กล-สเลหิ ลยา.
- ๖๓๓ : ๖๕๗. ยาณลาณา.
- ๖๓๔ : ๖๕๘. มถิสฺส ธสฺส โล จ.
- ๖๓๕ : ๕๕๙. เปสํติสคฺคปตฺตกาเลสฺส กิจจา.
- ๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสการณฺมิณฺสฺส ณี จ.
- ๖๓๗ : ๐. อรหสฺสกาทีหิ ตฺม.
- ๖๓๘ : ๖๖๐. วาชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต.
- ๖๓๙ : ๕๘๕. กวีโลโป จ.
- ๖๔๐ : ๐. สจฺชานํ กคา ฌนํพฺนฺธ.
- ๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาทีหิ ยฺยณฺวณฺ'มณานนากานนกา สการิตฺเตหิ จ.
- ๖๔๒ : ๕๘๘. อียตมกิเอสาน'มนตสฺสโร ทิณฺม กฺวจิ ทิสฺสสฺส คณฺโ ท รํ สกฺขี จ.
- ๖๔๓ : ๖๓๕. ภายาทีหิ มติพฺพุชฺชาทีหิ จ กุโธ.
- ๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สฺสี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทีหิ ฤตฺติมณฺนิมา นิพฺพตฺเต.
- ๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิ.
- ๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตํ.
- ๖๔๗ : ๖๖๓. สุนสฺสฺสนสฺส'ณฺวานุวานุณฺนชฺฌณานา.
- ๖๔๘ : ๖๖๔. ตรฺุณสฺส สฺส จ.
- ๖๔๙ : ๖๖๕. ยฺยวสฺสวสฺสวฺวานุณฺนา.
- ๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล วตฺตมานาตีเต ฌวาทโย.
- ๖๕๑ : ๖๔๗. ภาวิสฺสติ คมาทีหิ ณีณฺนิณ.
- ๖๕๒ : ๖๔๘. กิริยาโย ฌวุตฺโต.
- ๖๕๓ : ๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ จตฺตฺถิ.

- ๖๕๔ : ๖๕๕. กมฺมณี โณ.
 ๖๕๕ : ๖๕๖. เสเส สฺสํ-นฺตุ-มานานา.
 ๖๕๖ : ๖๕๗. ฉาทาที่หิ ต-ตฺรณ.
 ๖๕๗ : ๖๕๘. วาทาที่หิ ฌิตฺโต คณ.
 ๖๕๘ : ๖๕๙. มิทาที่หิ ตฺตติโย.
 ๖๕๙ : ๖๖๐. อสุรณชทฺธานํ ทสฺสส ททฺโธ ฌจา จ.
 ๖๖๐ : ๖๖๑. สุวฺสาน'มฺวฺสาน'มโต โธ จ.
 ๖๖๑ : ๖๖๒. รนฺชฺฐาทาที่หิ ธทิตฺทกิริรา กฺวจิ ชทโลโป จ.
 ๖๖๒ : ๖๖๓. ปฏฺฐิตอ หิสฺส เหรณ-หิรณ.
 ๖๖๓ : ๖๖๔. กทฺฐยาที่หิ โก.
 ๖๖๔ : ๖๖๕. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคณฺธา.
 ๖๖๕ : ๖๖๖. ปฏฺฐาทิหฺยล.
 ๖๖๖ : ๖๖๗. ปุถสฺส ปุถฺปถาโม วา.
 ๖๖๗ : ๖๖๘. สสฺวาทาที่หิ ตฺทโว.
 ๖๖๘ : ๖๖๙. จฺยาทาที่หิ อิวโร.
 ๖๖๙ : ๖๗๐. มฺนาทาที่หิ จิ.
 ๖๗๐ : ๖๗๑. วิทาที่หฺยฺยโร.
 ๖๗๑ : ๖๗๒. หนาทาที่หิ ฌนฺตโว.
 ๖๗๒ : ๖๗๓. กุฏฺฐาทาที่หิ โจ.
 ๖๗๓ : ๖๗๔. มนฺ-ปุร-สุณาทาที่หิ อฺสฺสนฺสฺสา.

อิตติ กิพฺพิธานกปฺเป อฺณาทิกปโป ฌนฺโจ กณฺโฑ.

อฺณาทิสฺสฺตํ นิฏฺฐิตํ.

กจฺจายนฺสฺสฺตํ นิฏฺฐิตํ.

สูตรตสุงคหคาถา

สนุธิมิหิ เอกปณณาสํ	นามมุหิ ทวิสत्ถํ ภเว
อญฺจารสาธิกญฺเจว	การเก ปณฺจตาลีลํ.
สมาเส อญฺจวีสญฺจ	ทฺวาสมฺมุจฺจิ ตทฺธิเต มตฺ.
อญฺจารสสตาขยาเต	กิตฺเต สุตฺตสत्ถํ ภเว.
อุณาทิมฺหิ จ ปณณาสํ	สูตรตเมตํ ปกาลิตํ
กจฺจายเนน เถเรน	ติโลกติลเกตฺตนา.
(การิกาคนฺถ คาถา ๕๑-๕๒)	

สมาสกัณฑ์

กัณฑ์ว่าด้วยสมาส

อถ นามานเมว อญญมญญสมพณฺธีนฺ สมာโสติ นามนิสฺสิตตฺตา สยญจ นามิกตฺตา
นามานนฺตรํ สมာโส วุจฺจเต.

ลำดับต่อไปนี้ไป ข้าพเจ้าจะกล่าวสมาสต่อจากนามกัณฑ์ เพราะสมาส
อาศัยนาม และสมาสก็เป็นนามด้วยตนเอง เนื่องจากสมาสย่อมมีแก่บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กันและกันนั้นเทียว

[ในภาษาบาลีมีการเชื่อมคำนาม ๒ บทเป็นบทเดียวกันเพื่อย่อคำให้มีวิภัติเดียว เหมือน
คำไทยว่า บุตรของพระราชา เชื่อมบทเป็น พระราชบุตร โดยลบลวิภัติระหว่างกลางศัพท์คือ “ของ”
บาลีมีตัวอย่างว่า รมฺโณ ปุตุโต (บุตรของพระราชา) เชื่อมบทเป็น ราชปุตุโต (พระราชบุตร)

ข้อความว่า บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่องกันและกัน หมายความว่า บทนามเนื่องความซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กันโดยความเป็นเจ้าของเป็นต้น ในตัวอย่างว่า รมฺโณ ปุตุโต (บุตรของพระราชา) คำว่า รมฺโณ ขยาย
ปุตุโต ว่าเป็นบุตรของตน มิใช่ของผู้อื่น ส่วน ปุตุโต เป็นผู้ที่ถูกขยาย เพราะพระราชาเป็นผู้อุปถัมภ์
เลี้ยงดู ส่วนบุตรเป็นผู้รับการเลี้ยงดู

คำว่า นามานนฺตรํ ตตฺตบทเป็น นาม + อนนฺตรํ (ต่อจากนามกัณฑ์)

คำว่า นามนิสฺสิตตฺตา (เพราะความที่แห่งสมาสอาศัยแล้วซึ่งนาม) อธิบายว่า สมาสเป็น
วิธีการนำบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาประกอบกัน ท่านจึงกล่าวว่าสมาสอาศัยนาม

คำว่า สยํ จ นามิกตฺตา (และเพราะความที่แห่งสมาสเป็นนามด้วยตนเอง) หมายความว่า
เมื่อประกอบรูปเป็นสมาสแล้ว ก็ให้กระจายรูปเช่นเดียวกับคำนามทั่วๆ ไป

คำว่า นามิก ลง ฌิก ปัจจัยในอรรถสกัณฑ์ ดังคำว่า โอปสคฺคิกํ (บทอุปสรรค), เนปาติกํ
(บทนิบาต), อาขยาติกํ (บทอาขยาต) มีรูปวิเคราะห์ว่า นามเมว นามิกํ (นามิกะ คือ นามนั้นแหละ)

คำว่า นามนิสฺสิตตฺตา สยญจ นามิกตฺตา (เพราะสมาสอาศัยนาม และสมาสก็เป็นนาม
ด้วยตนเอง) เป็นคำแสดงเหตุในการกล่าวสมาสต่อจากนามกัณฑ์ ส่วนคำว่า นามานเมว อญญมญญ-

สมุพณินัน สมานโสติ (เนื่องจากสมาสย่อมมีแก่บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่องกันและกันนั้นเทียว) เป็นคำแสดงเหตุของเหตุทั้งสองข้างต้น ซึ่งตามหลักภาษาเรียกว่า อนุกุลเหตุ (เหตุเกื้อกูล, เหตุรอง) ส่วนเหตุทั้งสองข้างต้นเรียกว่า ปธานเหตุ (เหตุหลัก)

คำว่า วุจเจเต ในที่นี้เพิ่มปาลฐเสสะที่เป็นอนภิตกัตตาวา มยา หมายถึง พระพุทธรูปปิยเถระ ส่วนปทรูปสิทธินิสสัยใหม่เพิ่มปาลฐเสสะว่า อาจริเยหิ (อาจารย์ทั้งหลาย) ตามพยายายของสิงหล]

โส จ สยญวเสน ฉพฺปิโธ อพฺยयीภาโว กมฺมธารโย ทิคุ ตปฺปรีโส พหฺพพีหิ ทวนฺโท จาติ.

อนึ่ง สมานั้นมี ๖ อย่างโดยเนื่องด้วยชื่อ คือ อัพยयीภาวสมาส กรรมธารยสมาส ทิคุสมาส ตปฺปรีสสมาส พหฺพพีหิสมาส และทวนฺทสมาส

[สมาสมิ ๖ ประเภท คือ

๑. อัพยयीภาวสมาส บทสมาสที่เกิดจากการย่ออัพยยศัพท์ คือ การย่ออุปสรรคและนิบาตให้เข้ากับบทนามที่อยู่หลัง อุปสรรคและนิบาตเหล่านั้นมีอรรถของตนเป็นประธานในบทสมาส หมายความว่า ในเวลาแปลต้องแปลอุปสรรคหรือนิบาตก่อนที่จะแปลบทนาม เช่น นครสุส สมปี = อุปนคร (สถานที่ใกล้พระนคร) โดยคำว่า สมปี ในรูปวิเคราะห์แสดงความหมายของ อุป ศัพท์ ในบทสำเร็จซึ่งใช้ในความหมายว่า สมปี (ใกล้) มิได้ใช้ในความหมายอื่น โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อพฺยยานนฺตํ วิภาวยตีติ อพฺยयीภาโว (สมาสแสดงความหมายของอัพยยศัพท์ คือ อุปสรรคและนิบาตที่เป็นบทหน้า) ดังนั้น อัพยयीภาวสมาสจึงมีบทอัพยยะคืออุปสรรคหรือนิบาตอยู่หน้า และมีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ เพราะนปฺงสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป และเอกพจน์ก็เป็นพจน์สามัญทั่วไป

๒. กรรมธารยสมาส บทสมาสที่มีความหมายเสมอเหมือนกัน คือ หมายถึงสิ่งเดียวกัน มีบทหน้าเป็นวิเสสและบทหลังเป็นวิเสสยะ เช่น นิลณฺจ ตํ อุปลณฺจจาติ นิลุปลํ (อุบลเขียว) คำว่า นิลุปล หมายถึงสิ่งเดียวกันคืออุบลเขียว มีวิเสสยะคือ นิล (เขียว) อยู่หน้าและมีวิเสสยะคือ อุปล (อุบล) อยู่หลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า กมฺมมิว ทวํ ธารยตีติ กมฺมธารโย (สมาสที่ทรงบททั้งสองไว้เหมือนดั่งกรรม) กล่าวคือ ทรงคำนาม ๒ ศัพท์ไว้และแสดงเนื้อความอย่างเดียวกัน เหมือนกรรมที่ทรงสิ่งสองสิ่งคือกิริยาและประโยชน์ไว้ เพราะกิริยาและประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกรรมปรากฏอยู่ ดังนั้น กรรมธารยสมาสจึงมีบทวิเสสอยู่หน้า และมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ส่งผลให้มีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง

๓. ทิคุสมาส บทสมาสที่มีบทหน้าเป็นวิเศษณะและบทหลังเป็นวิเศษณะเหมือนกันกับกรรมธารยสมาส ต่างกันที่บทหน้าเป็นสังขยาศัพท์ (ศัพท์แสดงจำนวน) ส่วนบทหลังเป็นสังเขยศัพท์ (ศัพท์ที่เป็นจำนวนที่ถูกนับ) เช่น ตโย โลกา = ติโลก (โลก ๓), ทสทสส จกุกวาพานิ = ทสทสสจกุกวาพานิ (หมื่นจักรวาล) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทิคุ วียาติ (สมาสที่เหมือนกับ ทิคุ ศัพท์) กล่าวคือ มีสังขยาศัพท์อยู่หน้าและมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน เหมือน ทิคุ ศัพท์ที่แปลว่า โค ๒ ตัว (เทว คาโว ทิคุ) ดังนั้น ทิคุสมาสจึงเป็นกรรมธารยสมาสที่มีสังขยาศัพท์อยู่หน้า

๔. ตปฺปฺริสสมาส บทสมาสที่ลงทุติยาวิภัติเป็นต้นจนถึงสัตตมีวิภัติในบทหน้า และมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง เช่น ภูมี คโต = ภูมิกโต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ตปฺปฺริโส วียาติ ตปฺปฺริโส (สมาสที่เหมือนกับ ตปฺปฺริส ศัพท์) กล่าวคือ สมาสประเภทนี้ข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเศษณะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก นั่นคือสมาสนี้มีฐานะเป็นคำนาม เหมือนคำว่า ตปฺปฺริโส ที่แปลว่า บุรุษของพระราชานั้น (ตสฺส ปฺริโส = ตปฺปฺริโส) ซึ่งหมายถึงราชบุรุษ ไม่ใช่หมายถึงพระราชานั้น ดังนั้น ตปฺปฺริสสมาสจึงมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน

๕. พหุพฺพหิสมาส บทสมาสที่มีเนื้อความของอัญญบทเป็นประธาน โดยอัญญบทคือเนื้อความของบทอื่นๆ นอกเหนือจากบท ๒ บทหรือ ๓ บทที่จะเข้าสมาสกัน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามเนื้อความของสิ่งที่สื่อถึง เช่น ฉินฺหา หตฺถา ยสฺสาติ = ฉินฺนหตฺถโก (ผู้มีมือขาดแล้ว) บทสมาสว่า ฉินฺนหตฺถโก ถูกย่อในเนื้อความของอัญญบทคือ ยสฺส ซึ่งเป็นเจ้าของมือที่ขาดนั้น จึงมีความหมายว่า ผู้มีมือขาดแล้ว หรือผู้เป็นเจ้าของมือที่ขาดแล้ว มิได้หมายถึงมือขาดอันเป็นความหมายของ ฉินฺหา (ขาด) และ หตฺถา (มือ) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า พหุพฺพหิ วียาติ พหุพฺพหิ (สมาสที่เหมือนกับ พหุพฺพหิ ศัพท์) กล่าวคือ สมาสที่เมื่อสำเร็จรูปแล้วมีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่น เหมือนคำว่า พหุพฺพหิ ที่แปลว่า ผู้มีข้าวเปลือกมาก (พหโว วิหโย ยสฺส โส = พหุพฺพหิ) คำว่า พหุพฺพหิ มิได้หมายถึงข้าวเปลือกหรือคุณลักษณะ “มาก” แต่หมายถึงบุคคล (ปุคฺคโล) แทน ดังนั้น พหุพฺพหิสมาสจึงมีเนื้อความของอัญญบทเป็นประธาน

๖. ทวันทสมาส บทสมาสที่ย่อบทนามหลายบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป และมีบททั้งสองเป็นประธาน คือมีนำหน้าของคำเท่ากัน บทหน้ามิใช่เป็นประธานคือแปลกก่อนเหมือนอภยยิภาวสมาส, บทหน้ามิใช่ขยายบทหลังเหมือนกรรมธารยสมาสเป็นต้น หรือเป็นสมาสที่ต้องโยงข้อความอื่นเข้ามาเหมือนพหุพฺพหิสมาส เช่น สาริปฺพุโต จ โมคคฺคฺลลโน จ = สาริปฺพุตโมคคฺคฺลลนโน (พระสารีบุตรและโมคคัลลนนะ) ดังอุทาหรณ์ว่า สาริปฺพุตโมคคฺคฺลลนโน คจฺฉนฺติ (พระสารีบุตรและโมคคัลลนนะไปอยู่)

ซึ่งหมายถึงพระเถระทั้งสองรูปกระทำกริยา “ไป” ร่วมกัน โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทวนโท วิทยาติ ทวนโท (สมาสที่เหมือนกับ ทวนุท ศัพท์) กล่าวคือ สมาสที่มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน เหมือนคำว่า ทวนุท ที่แปลว่า ศัพท์คู่ (เทว จ เทว จาติ ทวนุโท) หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ (ทวนุโท ยสฺส อตฺถิติ ทวนุโท) ดังนั้น ทวันทสมาสจึงมีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน

สมาโส กมฺมธารโย	ทิกฺขุ ตปฺปฺริโสปิ จ
พหุพฺพีหาพฺยียภาโว	ทวนุโท โหติ นพฺพิโธ. ^๑

“สมาสมิ ๖ ประเภท คือ กรรมธารยสมาส ทิกฺขุสมาส ตปฺปฺริสสมาส พหุพฺพีหิสมาส อัပ္พียภาวสมาส และทวันทสมาส”

กมฺมธารโย ทวนุโท จ	ตปฺปฺริโส จ ลาภินโน
ตโย พรปเท ลิงฺคํ	พหุพฺพีหิ ปทนต์เร. ^๒
ทิกฺขุ อัပ္พียภาโว จ	นบุสฺสเกว นิยโต.
วาทโก ปน วิญญฺเอยโย	วิกตติปทรูปโต. ^๓

“สมาสทั้งสามคือ กรรมธารยสมาส ทวันทสมาส และตปฺปฺริสสมาส ย่อมได้ลิงค์ตามบทหลัง พหุพฺพีหิสมาสได้ลิงค์ตามบทอื่น

ทิกฺขุสมาสและอัပ္พียภาวสมาสมีความแน่นอนในนปุงสกลิงค์ ส่วนการแสดงความเชื่อมของสมาส พึงทราบตามรูปศัพท์ของวิภัติ”

คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีโดยทั่วไปกล่าวถึงอัပ္พียภาวสมาสก่อนสมาสอื่น ไวยากรณ์สันสกฤตชื่อมูคฺทโพธะที่แต่งโดยอาจารย์โวกเทวะกล่าวถึงทวันทสมาสก่อน ส่วนคัมภีร์พาลาวตารกล่าวถึงกรรมธารยสมาสก่อนเพราะเป็นที่เข้าใจง่าย และกล่าวถึงอัပ္พียภาวสมาสไว้ท้ายสุด เพราะเป็นสมาสที่เข้าใจยากที่สุด

ในหนังสือบาลีไวยากรณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (วชิรญาณภาค ๒ หน้า ๑๑๓) กล่าวถึงชื่อว่า ทวันทสมาส ตามสันสกฤต แต่ในที่นี้ใช้เป็นทวันทสมาสตามบาลี เพราะท่านใช้เป็นตปฺปฺริสสมาสและพหุพฺพีหิสมาสตามบาลีว่า ตปฺปฺริโส, พหุพฺพีหิ ไม่ใช่เป็นตปฺปฺริสสมาสและพหุพฺพีหิสมาสตามสันสกฤตว่า ตปฺปฺริษะ, พหุพฺพีหิ ในที่นี้จึงใช้ตามบาลีทั้งหมด]

๑. อัปยียภาวสมาส

ตตฺร ปจฺมํ อปฺยียภาวสมาโส วุจฺจเต.

ในบรรดาสมาสทั้ง ๖ อย่างเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวอัปยียภาวสมาสเป็น
เบื้องต้น

[พระพุทธปิตุโศลกกล่าวอัปยียภาวสมาสก่อนสมาสอื่น เพราะมีบทหน้าเป็นประธาน และ
เพราะพระกัจจายนะได้กล่าวไว้ก่อนสมาสอื่นด้วยสูตรว่า อุปสคฺคณิปาตปุพฺพโก อปฺยียภาโว

อย่างไรก็ตาม สมาสนี้จัดว่ายากกว่าสมาสอื่นทั้งหมด เพราะประกอบรูปศัพท์ยาก และ
อรรถของอุปสรรคก็มีมาก ดังนั้น คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๔๕) จึงกล่าวถึงกรรมธารยสมาสที่เข้าใจ
ง่ายก่อน และกล่าวถึงอัปยียภาวสมาสไว้เป็นลำดับสุดท้าย]

โส จ นิจฺจสมาโสติ อสฺสปทวิคฺคโ.

อนึ่ง อัปยียภาวสมาสนั้นเป็นนิจจสมาส เพราะเหตุนั้น จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ด้วยบทของตนเอง

[ท่านจำแนกสมาสออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. นิจจสมาส สมาสที่ต้องเป็นบทสมาสอย่างนั้นได้เพียงอย่างเดียวตลอดไป ไม่
สามารถแยกออกเป็นบทๆ ได้ เช่น อุปนฺครํ บทนี้ไม่สามารถนำ อุป มากระจายวิภัติเพื่อขยาย นคร
ได้ ถ้าจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ด้วยบทอื่น การวิเคราะห์เช่นนี้เรียกว่า อสฺสปทวิคฺคโ (การวิเคราะห์
ด้วยบทอื่น) เช่น ในที่นี้วิเคราะห์ได้ว่า นครสฺส สมีปํ กล่าวคือ ต้องนำบทว่า สมีปํ มาแทน อุป ถ้า
ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นครสฺส อุป ก็จะไม่ถูกต้อง เพราะอุปสรรคมักอยู่หน้านามศัพท์และธาตุ จะอยู่โดดๆ
โดยปราศจากนามศัพท์และธาตุไม่ได้ นอกจากนี้ การกล่าวเพียงว่า นครสฺส อุป ไม่อาจทำให้เข้าใจ
ความหมายของ อุป อุปสรรคได้ เพราะอุปสรรคมีความหมายหลายประการ

๒. อนิจจสมาส สมาสโดยทั่วๆ ไป ที่สามารถนำศัพท์ที่อยู่ในสมาสมาตั้งรูปวิเคราะห์ได้
เช่น ราชปุริโส วิเคราะห์เป็น รมฺโณ ปุริโส การวิเคราะห์เช่นนี้ เรียกว่า สปทวิคฺคโ (การวิเคราะห์
ด้วยบทของตนเอง) ดังนั้น บทที่เป็นอนิจจสมาสจึงอาจประกอบใช้เป็นสมาสว่า ราชปุริโส หรือประกอบ

แยกกันเป็นสองบทว่า รมฺโณ ปุริโส ก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากนิจฺจสมาสที่ประกอบแยกกันเป็นสองบทว่า นครสฺส อุป ไม่ได้

คัมภีร์ปทวิจยการคณฺฐิกล่าวถึงความเป็นนิจฺจสมาสของอัพยียภาวสมาสเป็นคาถาว่า

อัพยียภาวสมาโส หิ	สทา นิจฺจสมาสโก
ตสฺมา อณฺณปเทเนว	กาตพฺโพ วิคฺคโห สทา. ^๔

“อัพยียภาวสมาสเป็นนิจฺจสมาสเสมอโดยแท้ ดังนั้น จึงควรทำการ
วิเคราะห์ด้วยบทอื่นเท่านั้นทุกเมื่อ”

คำว่า อสฺสสปทวิคฺคห มีรูปวิเคราะห์ว่า สกํ ปทํ สปทํ, น สปทํ อสฺสสปทํ, อสฺสสปเทเนว วิคฺคโห
อสฺสชาติ อสฺสสปทวิคฺคโห (อสฺสสปทวิคฺคหะ คือ สมาสที่มีการวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไชบทยของตน)

การกล่าวว่าอัพยียภาวสมาสเป็นนิจฺจสมาส เป็นนัยที่ใช้กันเป็นส่วนมากเท่านั้น เพราะมี
อัพยียภาวสมาสบางศัพท์ที่บทรหน้าเป็นนิบาตสามารถวิเคราะห์ด้วยบทของตนได้ เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต
อนฺโตปาสาทํ (อนฺโตปาสาทะ คือ ภายในแห่งปราสาท) เป็นต้น ดังข้อความในปทรูปสิทธิฎีกาว่า

โส จ โข เยภฺยุยวเสเนว, นิปาตปฺพพฺเภสุ อนฺโตปาสาทาทิสฺส ปน สกปเทนาปิ กฺวจิ วิคฺคห-
วากฺยสมฺภาวโต.^๕

“อนึ่ง สมาสที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยบทของตนเองนั้นย่อมมีโดยมากนั้นเทียว เพราะมี
พากย์ในรูปวิเคราะห์ด้วยบทของตนในบางแห่งในอุทธารณฺที่มิใช่เป็นนิบาตเป็นบทรหน้ามี อนฺโตปาสาท เป็นต้น”]

“อุปนคร” อิติธ- อุปสทฺทโต ปจฺเมกฺวจนํ สิ.

ในอุทธารณฺนี้ว่า อุปนคร (ที่ไกล้พระนคร) ลง สิ ปฐฺมาวิภัตติ เอกพจน์
ท้าย อุป ศัพท์

ตสฺส อุปสคฺคปรตฺตา “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จา”ติ โลโป.

ลบ [สิ วิภัตตินั้น]ด้วยสูตรว่า สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ (ลบ
วิภัตติทั้งปวงท้าย อาวุโส, อุปสรรค และนิบาต เป็นต้นนั้นเทียว) เพราะวิภัตตินั้นอยู่ท้าย
อุปสรรค

[อุปสรรคเป็นบทที่ลงปฐฺมาวิภัตติเสมอ เพื่อแสดงอรรถของนามศัพท์ แล้วลบวิภัตติท้าย
อุปสรรคเสียด้วยสูตรว่า สพฺพาสมาวุโส เป็นต้น]

นครสทโท ญญเจกวางนํ ส.

ลง ส ญญลัทธิวิภัติ เอกพจน์ ท้าย นคร ศัพท์

นครสส สมปีนติ อณฺณปเทน วิคฺคเห-

เมื่อมีการวิเคราะห์ด้วยบทอื่นว่า นครสส สมปี (สถานที่ใกล้พระนคร) [พระ
กัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต”ติ สมาสฺวิธานํ สพฺพตฺถ วตฺตเต.

สูตรว่า นามานํสมาโส ยุตฺตตฺโต (กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนาม
ชื่อว่า สมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏ]ในสูตรทั้งหมดที่กระทำการเชื่อมสมาส

[สูตรที่กระทำการเชื่อมสมาส มี ๕ สูตร คือ

๑. อุปสคฺคณิปาตปฺพโก อพฺยयीภาโว (ตั้งชื่ออัพยयीภาวสมาส)
๒. ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ กมฺมธารโย (ตั้งชื่อกรรมธารยสมาส)
๓. อมาทโย ปฺรปเทภี (ตั้งชื่อตัปปริสสมาส)
๔. อณฺณปตฺตเกสุ พหฺพฬีหิ (ตั้งชื่อพหฺพฬีหิสมาส)
๕. นามานํ สมฺจุโย ทฺวนฺโท (ตั้งชื่อทฺวนฺทสมาส)

สูตรเหล่านี้เป็นวิธิสูตรและสัญญาสูตรทั้งสองอย่างตามมติของปทฺรปฐิทธิปกรณํนี้ แต่
คัมภีร์นยาสะเห็นว่าสูตรดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตามมาในสูตรเหล่านั้น เพราะถือว่าเป็นสัญญาสูตรที่
แสดงการเชื่อมบทโดยอ้อม

ข้อความข้างต้นเป็นนัยถาปนา คือ สำนวนที่กล่าวตามที่ควรได้รับ หมายความว่า คำว่า
สมาโส ติดตามไปในสูตรทั้ง ๕ สูตรนั้น คำว่า ยุตฺตตฺโต ไม่ติดตามไปในสูตรว่า ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ
กมฺมธารโย ส่วนคำว่า นามานํไม่ติดตามไปในสูตรว่า นามานํ สมฺจุโย ทฺวนฺโท เพราะมี นามานํ อยู่แล้ว
และคำนี้ติดตามไปในสูตรว่า อุปสคฺคณิปาตปฺพโก อพฺยयीภาโว และ ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ กมฺมธารโย
โดยเปลี่ยนรูปศัพท์เป็น นามิก (ประกอบด้วยวิภัตตินาม) ดังที่ท่านจะกล่าวไว้ในจุดติของสูตรเหล่านั้น]

๓๓๐. อุปสคฺคณิปาตปฺพโก อพฺยयीภาโว.

มติของปทฺรปฐิทธิปกรณํ

กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันซึ่งประกอบด้วยวิภัตตินาม อันมีอุปสรรคหรือ
นิบาตเป็นบทหน้า ย่อมถูกย่อ สมาสนั้นชื่อว่า อัพยयीภาวสมาส (วิธิสูตรและสัญญาสูตร)

ปทสมุททาโย อ.กลุ่มแห่งบท ยุตุตตโก ที่มีเนื้อความประกอบกัน นามิโก อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม อุปสคคนิปาตปุพฺพโก อันมีอุปสรรคและนิบาตเป็นเบื้องต้นแรก สมสียเต ย่อมถูกย่อ ๆ โส สมาส อ.สมาสนั้น อพฺยียาวโว ชื่อว่า อัปยียาวสมาส ฯ

มติของคัมภีร์นยาสปรกณ์

สมาสที่มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า ชื่อว่า อัปยียาวสมาส (สัญญาสูตร)

สมาส อ.สมาส อุปสคคนิปาตปุพฺพโก ที่มีอุปสรรคและนิบาตเป็นเบื้องต้นแรก อพฺยียาวโว ชื่อว่า อัปยียาวสมาส ฯ

[สูตรนี้แสดงการย่อบทนามทั้งสองบทเข้าด้วยกัน แล้วจึงตั้งชื่อว่าอัปยียาวสมาส เพราะถ้ายังมีได้ย่อเป็นบทเดียวกันก็จะตั้งชื่อสมาสไม่ได้ ดังนั้น สูตรนี้จึงมีจุดประสงค์ ๒ ประการ

ประการแรกเป็นวิธีสูตร แสดงวิธีการเชื่อมคำเข้าด้วยกัน

ประการที่สองเป็นสัญญาสูตรโดยตั้งชื่อว่า อัปยียาวสมาส

คำว่า นามิโก ที่เพิ่มเข้ามาในสูตร เป็นอนุวัตตนวุตติที่เปลี่ยน นามานํ เป็น นามิโก มีรูปวิเคราะห์ว่า นาเมน ยุตุโต นามิโก (นามิกะ คือ ศัพท์ที่ประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม) ส่วน สมสียเต ก็เปลี่ยนมาจากบทนามว่า สมาส จัดเป็นอนุวัตตนวุตติเช่นกัน

คำว่า ปุพฺพก (บทหน้า) ในที่นี้ยังหมายถึงความถึงความเป็นประธานอีกด้วย นั่นคือสมาสชนิดนี้มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นคำหลัก ส่วนคำนามที่เป็นบทหลังเป็นคำขยาย เช่นคำว่า อุปนฺคร (ที่ไกลันคร) คำว่า ที่ไกลี เป็นคำหลัก ส่วน นคร อธิบายว่าเป็นที่ไกลีของนคร นั่นคือ ไม่ใช่ที่ไกลีของสถานที่อื่น

คำว่า อุปสคคนิปาตปุพฺพโก (มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า) แสดงประเภทของอัปยียาวสมาส ๒ อย่าง คือ

๑. อุปสคคปุพฺพกะ มีอุปสรรคอยู่หน้า = อุปสคโค ปุพฺพโ อสสาติ อุปสคคปุพฺพโก.

๒. นิปาตปุพฺพกะ มีนิบาตอยู่หน้า = นิปาโต ปุพฺพโ อสสาติ นิปาตปุพฺพโก.]

อุปสคคบุพโก นิปาตบุพโก จ นามิโก ยุตตโต เตเหว อตตบุพเพหิ
อุปสคคนิปาเตหิ สห นิจุจํ สมสียเต, โส จ สมาโส อพยยิภาวสมณโณ โหติ.

ค่านามที่มีความหมายสัมพันธ์กัน ซึ่งมีอุปสรรคเป็นบทหน้า หรือที่มี
นิบาตเป็นบทหน้า ย่อมถูกเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างแน่นนอนกับอุปสรรคและนิบาต ซึ่งมีตนเอง
[คืออุปสรรคและนิบาต]นั้นเป็นบทหน้า และการเชื่อมค่านั้นมีชื่อว่า อพยยิภาวสมาส

[คำว่า สมสียเต (ย่อมถูกเชื่อม) สำเร็จรูปมาจาก ส บทหน้า + อส ธาตุ (ภูวิ = มี, เป็น)
+ ย ปัจจัย + เต วิภัติ

คำว่า โส จ สมาโส แปลได้ ๒ อย่างว่า “การเชื่อมค่านั้น” หรือ “คำที่เชื่อมเข้าด้วยกันนั้น”
ตามนัยแรกเป็นภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสนํ สมาโส (สมาส คือ การเชื่อมคำ) นัยหลังเป็น
กรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสียเตติ สมาโส (สมาส คือ คำที่ถูกเชื่อม) แม้คัมภีร์สหัตถิปกรณ์
(สุตตมालา สุต ๖๙๒) ก็กล่าวถึงสาธนะทั้งสองของบทนี้ว่า

ตตถ สมาโสติ สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสียติ สหฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา
วิภตฺติโลโป กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตกรณฺเณ สงฺขิปปิตฺติ สมาโส, สมสฺสิตปท.^๖

“ในพากย์นั้น คำว่า สมาโส มีคำอธิบายว่า สมาส คือ การย่อ หมายถึง การย่อบท อีก
อย่างหนึ่ง สมาส คือ บทที่ถูกย่อด้วยการทำให้เป็นบทเดียวกันโดยลบลวิภัติด้วยการเนื่องด้วยศัพท์
หรือโดยไม่ลบลวิภัติด้วยการเนื่องด้วยอรรถ หมายถึง บทที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน

ความจริงอพยยิภาวสมาสเป็นต้นเป็นชื่อของบท ไม่ใช่กิริยาการเชื่อม นัยแรกที่เป็นภาว-
สาธนะจึงเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า สำนวนยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัย แต่มุ่งให้
หมายถึงที่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงกิริยาการเชื่อม แต่เจตนา
หมายถึงบทที่มีกิริยาการเชื่อม เหมือนคำว่า ธา อาคจฺจนฺติ ตามรูปศัพท์คำนี้แปลว่า “ธงเดินมา”
แต่ความหมายที่แท้จริงคือ “ทหารถือธงเดินมา” การใช้คำในลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงสิ่งที่อาศัยคือ
ธง แต่หมายถึงที่อาศัยของธงคือทหารผู้ถือธง หรือเหมือนคำว่า หตฺถกมฺมํ เทหิ (จงให้หัตถกรรม)
สิ่งที่กล่าวถึงคือหัตถกรรม แต่เจตนาหมายถึงช่างผู้ทำหัตถกรรม เพราะหัตถกรรมอาศัยช่างผู้ทำ ดัง
ข้อความในคัมภีร์ปรมัตถวิโสธนีว

ยถา หิ หตฺถกมฺมํ อทาสีติ วุตฺเตปิ หตฺถกมฺมวณฺตปุริสํ อทาสีติ อตฺโถ คหิโต, เอวํ อธิวาปี
ภาเว วุตฺเตปิ ภาววณฺตตฺโถว คเหตุพฺโพติ ทฏฺฐพฺโพ.^๗

“อุปมาว่าแม็กกล่าวว่า ให้หัตถกรรม (งานฝีมือ) ก็ปรากฏข้อความว่า ให้บุรุษผู้มีหัตถกรรม
ฉันใด พึงทราบว่แม็กกล่าวถึงภาวะในที่นี้ ก็ควรถือเอาเนื้อความที่มีภาวะ ฉะนั้น”]

**อิธ อพยยิภาวาทิสณณาวิธายกสูตราเนว วา สณณาวิธานมฺเขน สมาสวิธายกานี-
ติ ทฎฺฐพฺพานิ.**

อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบว่าสูตรที่[ทำหน้าที่]ตั้งชื่อมีอภัยยิภาวสมาสเป็นต้น
นั้นแหละในสมาสกัณฑ์นี้ เป็นสูตรที่กระทำการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยมีการตั้งชื่อเป็นประธาน

[ท่านกล่าวข้อความนี้ตามมติของคัมภีร์นยาสะที่อธิบายไว้ว่า สูตรนี้เป็นสัญญาสูตรเพียง
อย่างเดียว แต่ท่านยังแสดงการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยปริยายด้วยอัญญธานูปัตตินัย คือ นัยที่ไม่ควร
เป็นไปโดยประการอื่น เพราะถ้ายังไม่เชื่อมเข้าเป็นบทสมาสก็ตั้งชื่อสมาสไม่ได้ ตามนัยนี้สูตรนี้แปลว่า
“สมาสที่มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า ชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส” และให้ถือว่าเป็นสัญญาสูตรเท่านั้น]

ตตฺถ อพฺยยมิตฺติ อฺปสฺสคฺคณิปาตานํ สณฺณวา ลิงฺควจฺนเกเทปิ พฺยยรหิตตฺตา.

ในสูตรนั้น บทว่า อพฺยยํ เป็นชื่อของอุปสรรคและนิบาต เพราะอุปสรรค
และนิบาตนั้นปราศจากความเสื่อมไปในประเภทของนามศัพท์และพจน์

[อุปสรรคและนิบาตนั้น เมื่อลงวิภัติเพื่อกระทำให้เป็นปุงลิงค์ อิตถิลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์
แล้ว ลงวิภัติทิ้งเสีย ทั้งเมื่อลงวิภัตตินามแล้ว ก็ลงวิภัตตินั้นทิ้งเสียเช่นเดียวกัน หรือจะกล่าวตาม
แบบตะวันตกก็ได้ว่า อุปสรรคและนิบาตเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องกระจายรูป

สัททนีติปกรณํ (สุตตมาลา) กล่าวถึงลักษณะของ อพฺยย ว่า

พฺยโย ติสฺส จ ลิงฺเกสุ

สพฺพาสฺส จ วิภตฺติสุ

เยสํ นตฺถิ ปทานนฺตุ

ตานิ วุจฺจนฺติ อพฺยยา.^๔

“ความเสื่อมไปในนามศัพท์ทั้ง ๓ ลิงค์ และในวิภัติทั้งปวงย่อมไม่มี

แก่บทเหล่าใด บทเหล่านั้นเรียกว่า อพฺยยะ”]

อพยยานํ อตถํ วิภวายตติ อพยยียาโว อพยยตถปฺพพทสฺส,

สมาสไดย่อมแสดงความหมายของอัพยยศัพท์ เหตุนั้น สมาสนั้นชื่อว่า
อัพยยิภาวสมาส เพราะมีเนื้อความของอัพยยศัพท์เป็นประธาน

อนพฺพยํ อพฺพยํ ภวตติ วา อพยยียาโว.

อีกอย่างหนึ่ง คำที่มีใช่อพยยะเปลี่ยนเป็นอัพยยะ เหตุนั้น จึงชื่อว่า อัพยยิ-
ภาวสมาส

ปฺพพทตถปฺปธานํ หิ อพยยียาโว.

โดยแท้จริงแล้ว สมาสที่มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน ชื่อว่า อัพยยิ-
ภาวสมาส

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อพยยิภาว ๒ ประการ คือ

๑. อพฺพยานํ อตถํ วิภวายตติ อพยยียาโว (อัพยยิภาวะ คือ สมาสแสดงความหมาย
ของอัพยยศัพท์) = อพฺพย บทหน้า + ภู ธาตุ [แสดง] + ฌ บัจย ฌ บัจย <กิตันตสมาส>

๒. อนพฺพยํ อพฺพยํ ภวตติ อพยยียาโว (สมาสที่เป็นอัพยยะ) = อพฺพย บทหน้า + ภู
ธาตุ [มี, เป็น] + อ บัจย ฌ บัจย <กิตันตสมาส>

รูปวิเคราะห์ที่ ๑ อธิบายว่า อัพยยิภาวสมาสเป็นสมาสที่ระบุถึงเนื้อความของอัพยยศัพท์
เป็นหลัก จึงแสดงความหมายของอัพยยศัพท์ เช่น อุปนกร (ที่ใกล้แห่งนคร) คำนี้หมายถึงเนื้อความว่า
ที่ใกล้ ซึ่งเป็นอรรถของ อุป มิได้หมายถึง นคร เป็นหลัก รูปวิเคราะห์ที่ ๑ นี้เน้นอธิบายเนื้อความ
ของบทสำเร็จ

รูปวิเคราะห์ที่ ๒ อธิบายว่า คำนามที่มีใช่อพยยศัพท์ เช่น นคร ในอุทาหรณ์ว่า อุปนกร
นั้น เป็นนามบท เมื่อนำนามนี้มาประกอบรูปเป็นอัพยยิภาวสมาสแล้ว นามนี้ก็มีความเหมือนกับเป็น
อัพยยศัพท์ โดยเป็นคำขยายของ อุป (อุป เป็นอัพยยะ, นคร เป็นพยยะ ส่วน อุปนกร เป็นอัพยยะ
เหมือน อุป) รูปวิเคราะห์ที่ ๒ นี้เน้นอธิบายรูปศัพท์ของบทสำเร็จ

คำอธิบายข้างต้นนี้คล้อยตามข้อความในคัมภีร์กัจจายนสารฎีกาใหม่ว่า

เอตถ จ เยภฺยเยน เอกเทศภูตปฺพพทสฺส อพฺพยตฺตา สมุทฺทาย อนพฺพโยปิ พฺยโย ภวตติ
อพยยียาโว. อนพฺพยญฺจ วา อุตฺตรปทํ อพฺพยญฺจปฺพพทสฺส วิเสสนตฺตา อปฺธานํ ชาตํ, ตสฺมา อนพฺพยํ

อพฺยํ ภวตฺติ อพฺยํภาโว. เยภฺยฺเยน หิ ปุพฺพปทตฺตปฺปชาโน อพฺยํภาโว. อถ วา ลิงฺควจฺนเกเทปิ วิภตฺตํ อํอาเทสํ โลปณฺจ จเปตฺวา รูปนฺตรานาปชฺชนโต พฺยํ น ภวตฺติ อพฺยํภาโว. อถ วา ปาเยน อพฺยตฺตปฺพพฺกมตฺตา วิวิธภาวโรหิตานํ อพฺยยานํ อตถํ วิภาวยตฺติ อพฺยํภาโว.”

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ กลุ่มบทที่แม้ไม่ใช่อภัยยะก็เปลี่ยนเป็นอภัยยะ เพราะบทหน้าอันเป็นส่วนหนึ่งเป็นอภัยยะโดยมาก จึงชื่อว่า อภัยยิภาวะ

อีกอย่างหนึ่ง บทหลังที่ไม่ใช่อภัยยะจัดเป็นบทซึ่งไม่ใช่ประธาน เพราะเป็นบทขยายของ บทหน้าที่เป็นอภัยยะ ดังนั้น บทหลังที่ไม่ใช่อภัยยะจึงเปลี่ยนเป็นอภัยยะ จึงชื่อว่า อภัยยิภาวะ โดยแท้จริงแล้ว อภัยยิภาวสมาสมักมีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธานโดยมาก

อีกอย่างหนึ่ง บทใดไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่เปลี่ยนเป็นรูปอื่นยกเว้นการแปลงเป็น อ และ ลบวิภตติแม้ลิงค์และพจน์จะต่างกัน บทนั้นชื่อว่า อภัยยิภาวะ

อีกอย่างหนึ่ง สมาสโดยย่อแสดงความหมายของอภัยยศัพท์ที่ปราศจากอรรถต่างๆ [คือ มีอรรถของอุปสรรคหรือนิบาตอย่างเดียวในบทเดียว] เพราะมีเนื้อความของอภัยยศัพท์เป็นประธาน โดยมาก เหตุนี้สมาสนั้นชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส”

อนึ่ง คำว่า อภัยยิภาว ตามรูปวิเคราะห์แรก ลง อี อาคมในกิตก์ แต่กระจายนไวยากรณ์ แสดงเพียง อี อาคมไว้ด้วยสูตรว่า ยถาคามมิกาโร จึงต้องลง อี อาคมด้วยมหาสูตรในกระจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๗๑) คือ ปจฺยยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วย นิปาตนสูตร)

ตามรูปวิเคราะห์ที่ ๒ ลง อี ปัจจัยในอรรถอภุตตัพภาวะ คือ ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้น ของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ในที่ประกอบด้วย กร ธาตุ ด้วยสูตรว่า ปจฺยยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ ดังปทรูปสิทธิฎีกากล่าวว่า

อพฺยํภาโวติ เอตฺถ อภุตตัพภาเว กรภูธาทฺโยเค สมฺปชฺชมาเน กตฺตริ ปจฺยยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺตฺติ อีปจฺยํ กตฺวา รูปสฺติธิ เวทิตฺตพฺพา.”

“ในคำว่า อภัยยิภาโว นี้ เมื่อการประกอบด้วยธาตุคือ กร และ ภู ปรากฏอยู่ในเนื้อความของศัพท์นั้นที่ไม่เคยมีมาก่อน พึงทราบความสำเร็จแห่งรูปโดยลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ปจฺยยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ”

อีกอย่างหนึ่ง ลง จี ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) ว่า อภุตตัพภาเว กราสฺมฺโยเค วิการา จี (เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมี กร, อส และ ภู ธาตุ ให้ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง)

เมื่อพิจารณาข้อความในปทรูปสิทธิปกรณ์นี้จะพบว่า บทเหตุ คือ อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตา แสดงเหตุของรูปวิเคราะห์แรก ส่วนคำว่า ปุพฺพปทตฺถปฺปธานโน หิ อพฺยียภาโว เป็นคำยืนยันหรือแสดงเหตุของรูปวิเคราะห์หลัง ดังข้อความในปทรูปสิทธิฎีกาว่า

อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตาติ อพฺยตฺถฎฺฐปทตฺถปธานตฺตา อสฺส สมาสสฺส อพฺยตฺถวิภาวตฺติ วุตฺตํ.^{๑๑}

“คำว่า อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตา (เพราะมีเนื้อความของอํพยยศัพท์เป็นประธาน) หมายความว่า เพราะสมาสนั้นมีเนื้อความของบทที่เป็นเนื้อความของอํพยยศัพท์เป็นประธาน จึงกล่าวว่าย่อมแสดงความหมายของอํพยยศัพท์”

อย่างไรก็ตาม สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๖๙๖) และคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกากฎีกาที่ชื่อว่าสารัตถวิลาสินี (คำอธิบายปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๒) ได้อธิบายความไปอีกอย่างหนึ่งโดยกล่าวว่า อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตา แสดงเหตุของรูปวิเคราะห์หลัง ดังข้อความในคัมภีร์เหล่านั้นว่า

เกจิ ปน อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตา อนพฺยยํ อพฺยยํ ภวตฺติติ อพฺยียภาโวติปิ วทนฺติ.^{๑๒}

“ส่วนบางคนกล่าวรูปวิเคราะห์ว่า คำที่มีใช่อํพยยะกลายเป็นอํพยยะ จึงชื่อว่า อํพยียภาว-สมาส เพราะมีเนื้อความของอํพยยศัพท์เป็นประธาน”

เตสนตฺวयฺ สมาสอ อพฺยตฺถปฺพํพคฺมตฺตา อนพฺยยํ อพฺยยํ ภวตฺติติ อพฺยียภาโว ปสฺสฺโธ.^{๑๓}

“ส่วนสมาสนี้ของอุปสรรคและนิบาตเหล่านั้นปรากฏว่าเป็นอํพยียภาวสมาส โดยความหมายว่า คำที่มีใช่อํพยยะกลายเป็นอํพยยะ เพราะมีเนื้อความของอํพยยศัพท์เป็นประธาน”

การที่สัททนีติปกรณ์และคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกากฎีกาอธิบายเนื้อความความต่างไปจากปทรูปสิทธิฎีกาอาจทำให้สันนิษฐานได้ว่า ปทรูปสิทธิฎีกาการจนาหลังจากคัมภีร์เหล่านั้น เพราะถ้ารจนาขึ้นก่อนท่านผู้แต่งคัมภีร์ข้างต้นก็คงไม่อธิบายความต่างไปจากคำอธิบายที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิฎีกาขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

เอตถ จ “อุปสคฺคณิปาตปุพฺพโก”ติ วุตฺตตฺตา อุปสคฺคณิปาตานเมว ปุพฺพนิปาโต.

อนึ่ง ในสูตรนี้ มีการวางอุปสรรคและนิบาตนั้นเทียบเป็นบทหน้า เพราะท่านกล่าวแล้วว่า “มีอุปสรรคและนิบาตเป็นบทหน้า”

[คำว่า ปุพฺพนิปาท (การตกไปข้างหน้า) คือ การวางไว้ข้างหน้า หมายถึง การวางไว้เป็น
บทหน้า]

๓๓๑. นามาน์ สมาโส ยุตตุตโต.

กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนาม ชื่อว่า สมาส

ปทสมุททาโย อ.กลุ่มแห่งบท ยุตตุตโต ที่มีเนื้อความประกอบกัน นามาน์ ของบท
นาม ท. สมาโส ชื่อว่า สมาส ฯ

[คำว่า ยุตตุตโต มีเนื้อความเกี่ยวข้องกับ นามาน์ แม้มีคำว่า สมาโส คั่นอยู่ ก็ไม่จัดเป็น
พยางค์ณโทษ คือ โทษสับสน (ดูเทียบ สุโพธาลังการ คาถา ๔๓-๔) เพราะมีบทคั่นอยู่เพียงบท
เดียวและสื่อความหมายได้ชัดเจน ในบางที่แม้มีบทอื่นคั่นอยู่หลายบท ก็ไม่มีโทษเพราะเป็นที่เข้าใจ
ได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ดังคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๑๖) กล่าวว่า

เยน ยสฺส หิ สมฺพนโร

ทฺวญฺจมฺปิ จ ตสฺส ตํ

อตฺถโต หุยฺสมานานํ

อาสนนฺตตฺตมการณํ^{๑๔}

“การสัมพันธ์ของบทใดกับบทใดมีอยู่ แม้บทนั้นจะตั้งอยู่ไกลจากบทที่
สัมพันธ์กันนั้นก็ควร ที่จริงแล้ว ความใกล้กันของบทที่ไม่เสมอกันโดยเนื้อความ
ไม่ใช่เหตุอันสมควร”]

เตสํ นามานํ ปยุชฺชมานปทตฺถานํ โย ยุตตุตโต, โส สมาสสณฺโณ โหติ.

กลุ่มบทใดมีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนามซึ่งมีความหมายของบทที่
ประกอบกันอยู่ กลุ่มบทนั้นมีชื่อว่าสมาส

[บทว่า รมฺโณ (ของพระราชา) หรือบทว่า บุริโส (บุรุษ) ในข้อความว่า รมฺโณ บุริโส (บุรุษ
ของพระราชา) นี้เป็น ปยุชฺชมานปท คือ บทที่ท่านจะนำไปประกอบเป็นสมาส ส่วน ราชบุริโส (ราช-
บุรุษ) เป็นสมาสที่ท่านเรียกว่า ยุตตุตโต คือ มีเนื้อความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยความเป็นวิเสสณะ
และวิเสสยะเป็นต้น หมายความว่า รมฺโณ เป็นวิเสสณสัมพันธ์ ส่วน บุริโส เป็นวิเสสณสัมพันธ์ หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า รมฺโณ เป็นวิเสสณะ บุริโส เป็นวิเสสยะ (ดู สูตร ๓๑๖)]

ตทณฺณํ วากฺยมิตํ รุพฺหํ.

บทอื่นๆ [ที่ได้ได้เชื่อมเข้าด้วยกัน]นอกเหนือจากบทสมาสนั้น ท่านยกขึ้น
เป็นวากยะ

[วากยะ คือ วลี กล่าวคือ ถ้ามิได้เชื่อมบทตั้งแต่ ๒ บทเป็นบทเดียวกันดังที่เรียกว่าสมาส แล้ว บทที่ไม่ได้เชื่อมเข้าด้วยกันนั้นก็เรียกว่า วากยะ หมายความว่า รูปวิเคราะห์ทั้งหมดที่เป็นสมาส ตัทธิธ หรือกิตก์ มีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ

๑. วากยะ คือ วลีที่แสดงความหมายของศัพท์ เช่น รมณโณ ปุริโส (บุรุษของพระราช)

๒. วุตติ คือ บทสำเร็จที่เป็นสมาส ตัทธิธ หรือกิตก์ เช่น ราชปุริโส (ราชบุรุษ)

ข้อความข้างต้นกล่าวตามคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สุตระ ๒๕๖) ว่า ตโตณมฺ วากย-
มิตี รูปุหฺ [มีรูปสันสกฤตว่า ตโต'นฺยตฺ วากยมิติ รูปุหฺ] มีคำแปลเหมือนกัน]

นามานิ สยาทวิภตฺยนฺตานิ.

คำที่มีวิภตติ เช่น สิ เป็นต้นอยู่ท้าย ชื่อว่า นาม

สมสฺสเดติ สมาส, สงฺขิปปยตีติ อตฺถ.

คำที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส ความหมายคือ คำที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน

[คำว่า สมาส สำเร็จรูปมาจาก สํ บทหน้า + อสุ ธาตุ (สงฺเขเป = ย่อ) + ณ ปัจจัย โดยมี
รูปวิเคราะห์เป็นกรรมสารณะว่า สมสฺสเดติ สมาส (คำที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส) กล่าวคือ
สมาสเป็นการเชื่อมบทที่ลงวิภตติตั้งแต่สองบทขึ้นไปให้รวมเป็นบทเดียว ทั้งนี้เพื่อแสดงสิ่งเดียว เช่น
คำว่า รมณโณ ปุตุโต (บุตรของพระราช) คำว่า รมณโณ หมายถึง พระราชา คำว่า ปุตุโต หมายถึง บุตร
แต่คำที่เชื่อมสมาสแล้วว่า ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตร ดังนั้น เมื่อเชื่อมบทสองบทเป็น
บทเดียวกันแล้วก็จะจัดว่าได้เชื่อมความหมายเป็นอย่างเดียวกันอีกด้วย]

วุตฺตํ हि-

“สมาส ปทสงฺเขโป

ปทปฺปจฺยสํหิตํ

ตทฺธิตํ นาม โหเตว

วิญญฺเอยํ เตสมนฺตรน”ติ.

สมจริงดังคำกล่าวว่

“การย่อบททั้งหลายเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส การย่อบทและปัจจัย
ชื่อว่า ตัทธิธ พึงทราบความต่างกันของสมาสและตัทธิธนั้นอย่างนี้”

[ปทฺรปฐิทธิปกรณัแสดงรูปวิเคราะห์ของ สมาส เป็นกรรมสาธนะ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ในคาถาที่ท่านยกมาเป็นหลักฐานนี้ คำว่า สมาส เป็นภาวสาธนะ แปลว่า การย่อ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสนํ สมาโส (การย่อ ชื่อว่า สมาส) ดังนั้น คำว่า สมาส จึงอาจใช้เป็นกรรมสาธนะหรือภาวสาธนะตามฐานะที่เหมาะสม]

ทฺวิธจสส สมสนํ สทฺทสมสนมตฺถสมสนนญจ.

อนึ่ง การย่อของสมาสนี้มี ๒ อย่างคือ การย่อศัพท์และการย่อความหมาย

ตฺทกฺกมปิ ลุตฺตสมาเส ปรีปฺณณเมว ลพฺภติ.

แม้การย่อทั้ง ๒ อย่างนั้นย่อมได้บริบูรณ์ในลุตฺตสมาสนั้นเทียว

อลุตฺตสมาเส ปน อตฺถสมสนเมว วิภตฺติโลปาภาวโต,

แต่ในอลุตฺตสมาส มีการย่อความหมายเท่านั้น เพราะไม่มีการลบวิภตฺติ

[สมาสแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. ลุตฺตสมาส สมาสที่ลบวิภตฺติ เป็นการย่อทั้งศัพท์และความหมาย เช่น รมฺโห ปุตุโต (บุตรของพระราชา) = ราชปุตุโต (พระราชบุตร) คำว่า รมฺโห หมายถึง พระราชา ส่วนคำว่า ปุตุโต หมายถึง บุตร เมื่อเชื่อม ปุตุโต กับ รมฺโห จึงได้ความว่า พระราชบุตร ทั้งสองคำหมายถึงบุคคลสองคน แต่ ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตรคนเดียว ดังนั้น คำว่า ราชปุตุโต จึงเป็นการย่อทั้งศัพท์และความหมาย

๒. อลุตฺตสมาส สมาสที่ไม่ลบวิภตฺติ เป็นการย่อความหมายอย่างเดียว เพราะไม่มีการลบวิภตฺติ เช่น คุนฺนํ ปติ = คมฺปติ (เจ้าของวัว) คำว่า คมฺ มาจาก โค ศัพท์ + นํ วิภตฺติ คำว่า คมฺปติ จึงไม่มีการลบวิภตฺติ จัดเป็นการย่อความหมายอย่างเดียว]

ตฺตถาปิ วา เอกปทตฺตูปคฺมนโต ทฺวิธมฺปิ ลพฺภเตว.

หรือในอลุตฺตสมาสนั้นย่อมได้รับการย่อทั้งสองอย่างโดยแท้ เพราะบรรลุถึงการเป็นบทเดียวกัน

[คำว่า เอกปทตฺตูปคฺมนโต ตັตบทเป็น เอกปทตฺต + ูปคฺมนโต

คำอธิบายอย่างที ๒ หมายความว่า ถึงแม้ว่าลุตตสมาสจะไม่ลบลวิภัติกัตาม ท่านก็นับว่าเป็นทั้งการย่อศัพท์และย่อความหมายด้วย เพราะว่าบทที่นำมาย่อนั้นย่อมรวมกันเข้าเป็นบทเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า ความปติ หมายถึงเจ้าของวัคนเดียว มิได้หมายถึงวัอันเป็นความหมายของบทหน้า]

เทว หิ สมาสสฺส ปโยชนานิ เอกปทตตเมกวิภตติตตญจาติ.

โดยแท้จริงแล้ว ประโยชน์ของสมาสมิ ๒ อย่างคือ ความเป็นบทเดียวกัน และความมีวิภัติเดียวกัน

[คัมภีร์สาริสาตฎีกากล่าวถึงลักษณะของสมาสโดยเนื่องด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ว่า

วิภตติ ลุปฺยเต ยตถ	ตทตฺโถ ตฺว ปตฺติยเต
เอกปทฺยํ ปทานํ จ	ส สมาโสภีริยเต. ^{๑๕}

“วิภัตติย่อมถูกลบไปในหมู่บทใด แต่บุคคลรู้เนื้อความของวิภัตติได้ และมีความเป็นบทเดียวแห่งบททั้งหลาย หมู่บทนั้นเรียกว่า สมาส”

อนึ่ง ในคัมภีร์ฎีกาเก่าของพาลาวดารได้กล่าวถึงลักษณะของสมาสไว้ ๓ ประการว่า

เอกปทตาสยฺยตฺตํ	เอโกจฺจารณตาสยฺยตฺตํ
เอกวิภตติตาสยฺยตฺตํ	สมาเส ลกฺขณตฺตยํ. ^{๑๖}

“ลักษณะ ๓ ประการในสมาส คือ การประกอบด้วยบทเดียวกัน การประกอบด้วยการออกเสียงร่วมกัน และการประกอบด้วยวิภัตติเดียวกัน”

บทสมาสเป็นบทที่ย่อคำให้สั้นลง ส่งผลให้เกิดความสละสลวยในการสื่อสารและจุความได้มากขึ้น เช่นคำว่า นครสฺส สมิปฺ (สถานที่ใกล้พระนคร) เมื่อย่อคำก็มีคำใหม่ที่สั้นกว่าเดิมว่า อุปนครํ ดังนี้ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ บทสมาสที่จุเนื้อความมากกว่าบทธรรมดาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของบทประพันธ์ ตามหลักของอลังการเรียกว่า โอชคุณ คือ ความซาบซึ้งตรึงใจ ดังข้อความในคัมภีร์สุโพรธาลังการว่า

โอโช สมาสพาทฺลฺย-	เมโส คชฺชสฺส ชีวิตํ
ปชฺเชปฺย'นาโกโล โส'ยํ	กนฺโต กามียเต ยถา. ^{๑๗}

“ความมีสมาสมาก ชื่อว่า โยชคุณ โยชคุณนี้เป็นชีวิตของร้อยแก้ว โยช-
คุณที่แจ่มกระจ่างนั้นย่อมน่าปรารถนาแม้ในร้อยกรอง ดังอุทาหรณ์ที่จะกล่าว
ต่อไป”]

ยุดโต อตโต ยุตตโต.

เนื้อความที่ประกอบกัน ชื่อว่า ยุตตัตตะ

อถ วา ยุตโต สงคโต สมพนโธ วา อตโต ยสส สอย ยุตตโต.

อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความที่ประกอบกัน หรือสัมพันธ์กัน ของกลุ่มบทใดมีอยู่
กลุ่มบทนั้น ชื่อว่า ยุตตัตตะ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ยุตตตถ เป็นวิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส และฉัญฐี-
พหุพพิหิสมาส พร้อมทั้ง ยุตต ศัพท์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ ประกอบกัน และสัมพันธ์กัน คำว่า
ยุดตตถ จึงมีคำแปล ๔ นัย คือ

๑. เนื้อความที่ประกอบกัน = ยุตโต (สงคโต) อตโต ยุตตโต.

(วิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส, ยุตต = ประกอบกัน)

๒. เนื้อความที่สัมพันธ์กัน = ยุตโต (สมพนโธ) อตโต ยุตตโต.

(วิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส, ยุตต = สัมพันธ์กัน)

๓. กลุ่มบทที่มีเนื้อความประกอบกัน = ยุตโต (สงคโต) อตโต ยสส สอย ยุตตโต.

(ฉัญฐีพหุพพิหิสมาส, ยุตต = ประกอบกัน)

๔. กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน = ยุตโต (สมพนโธ) อตโต ยสส สอย ยุตตโต.

(ฉัญฐีพหุพพิหิสมาส, ยุตต = สัมพันธ์กัน)

ในคำแปลของสูตรข้างต้นได้แปลตามนัยหลัง โดยคล้อยตามปทฺรปฐิทธิฎีกา อย่างไรก็ตาม
ตามนัยแรกที่กำลังกล่าวถึงเนื้อความที่ประกอบสัมพันธ์กันชื่อว่า สมาส ท่านมุ่งจะแสดงอรรถสมาส คือ
การย่อเนื้อความ ตามนัยหลังที่กำลังกล่าวถึงกลุ่มบทดังกล่าว ท่านมุ่งจะแสดงสัทสมาส คือ การย่อศัพท์
คำว่า สงคโต และ สมพนโธ ไช ยุตโต ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ยุช ธาตุใน ยุตโต มี
อรรถ ๒ อย่างข้างต้น]

เอเตน สงฺคตตฺเถน ยุตฺตตฺถวจนฺนํ ภินฺนตฺถานํ เอกตฺถิภาโว สมาสลฺกฺขณฺนติ วุตฺตํ
โหติ.

ด้วยคำว่า ยุตฺตตฺถ มื่อรรถว่า สงฺคต (ประกอบกัน) ท่านได้กล่าวถึงเนื้อความ
นี้ว่า “ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นลักษณะ
ของสมาส”

[ข้อความนี้กล่าวขึ้นเพื่อแสดงผลของ ยุตฺตตฺถ ศัพท์ที่มีมื่อรรถว่า สงฺคต (ประกอบกัน)
กล่าวคือ เมื่อท่านกล่าวว่าสมาสมีลักษณะรวมเนื้อความที่อยู่แยกกันเข้ามาไว้ด้วยกัน ก็จัดว่าท่านได้
แสดงลักษณะของสมาสว่าต้องมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันเท่านั้น

ประโยคที่กล่าวไว้ด้วยคำว่า วุตฺตํ โหติ (ท่านได้กล่าวถึงเนื้อความนี้, ความหมายก็คือ) ใช้ใน
กรณีที่กล่าวโดยปริยาย เหมือนคำว่า สิหฺมํ โหติ (เนื้อความนี้ย่อสำเร็จได้) ซึ่งหมายถึงการ
กล่าวไว้โดยย่อ

ข้อความว่า ภินฺนตฺถานํ เอกตฺถิภาโว สมาสลฺกฺขณฺ (ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน
ของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นลักษณะของสมาส) มาจากไวยากรณ์สันสกฤตชื่อกาดันตร-
วฤตติฎีกา (เล่ม ๔ หน้า ๒๕๕) ว่า ภินฺนตฺถานเมกตฺถิภาโว สมาส โภติ (ความมีเนื้อความเป็นอัน
เดียวกันของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นสมาส) [มีรูปสันสกฤตว่า ปฤตฺครฺธานาเมการุฎิภาวะ
สมาส โภติ] แต่สหฺทนีติปกรณ (สุดตมาลา सूत्र ๖๙๒) อธิบายว่า นานาปทานเมกปทตฺตฺปคฺคณํ
สมาสลฺกฺขณํ (การถึงความเป็นบทเดียวกันของบทหลายบท เป็นลักษณะของสมาส) เพราะมีบท
สมาสบางบทที่ไม่ลวิภคิตกั้เข้าสมาสเป็นบทเดียวกันได้ ดังนั้น ท่านผู้แต่งสหฺทนีติปกรณจึงแสดง
ความไม่เห็นด้วยโดยใช้ศัพท์ว่า เกจิ (บางคน) ในการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

เกจิ ปน ภินฺนตฺถานเมกตฺถิภาโว สมาสลฺกฺขณฺนติ วทฺนติ.^{๑๘}

“บางคนกล่าวว่า ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็น
ลักษณะของสมาส”

อย่างไรก็ตาม ในมติของปทรูปสิทธิปกรณได้รับการยอมรับในคัมภีร์พาลาวดารอีกด้วย
ดังข้อความว่า

สมาสโติ ภินฺนตฺถานํ ปทานเมกตฺถตา.^{๑๙}

“ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ ชื่อว่า สมาส”]

เอตถ จ “นามานน”ติ วจเนน “เทวทตฺโต ปจตี”ติอาทิสฺส อาชยาเตน สมาสो น โหติติ ทสฺเสติ.

อนึ่ง ในสูตรนี้ เพราะท่านใช้คำว่า นามาน (คำนามทั้งหลาย) ย่อมแสดงว่าไม่เป็นสมาส[ด้วยการย่อ]กับบทอาชยาต ดังในอุทาหรณ์ เช่น เทวทตฺโต ปจติ (เทวทตฺต ย่อมหุง)

[คำว่า นามาน ในสูตรนี้ ท่านกล่าวไว้เพื่อห้ามการย่อบทนามกับอาชยาต เพราะโดยทั่วไป บทสมาสเป็นการเชื่อมนามกับนามเข้าด้วยกัน แต่ก็ยังมีบางที่ไม่เป็นอย่างนั้น เช่น มนสิกโรติ (กระทำไว้ในใจ), ปากฏีกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), พยุหนฺตีกโรติ (กระทำให้หมดไป) เป็นต้น ดังข้อความใน คัมภีร์นिरูตติที่ปนีว

เกจิ ปน “สจฺจนิกรโรติ, มนสิกโรติ, ปากฏีกโรติ, อาวีกโรติ, ปาตุกโรติ, อลงฺกโรติ, สกฺกโรติ, ปภวติ, ปราภวติ” อิจฺจาทีนํปิ เอกตฺถิกาว วทนฺติ.^{๒๐}

“อาจารย์บางท่านกล่าวถึงความเป็นสมาสแท้ของบทเป็นต้นว่า สจฺจนิกรโรติ (กระทำให้ประจักษ์), มนสิกโรติ (กระทำไว้ในใจ), ปากฏีกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), อาวีกโรติ (กระทำให้แจ้ง), ปาตุกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), อลงฺกโรติ (กระทำการประดับ), สกฺกโรติ (กระทำโดยดี, เคารพ), ปภวติ (มีเป็นเบื้องต้นแรก, เริ่มมี), ปราภวติ (เสื่อม)”

อนึ่ง บทอาชยาตบางศัพท์ก็อาจใช้เป็นบทนามได้บ้างเมื่อเป็นชื่อบุคคล และสามารถเชื่อมสมาสกับบทหลังได้ เพราะถือว่าเปลี่ยนจากอาชยาตมาเป็นนามแล้ว ดังศัพท์นิตยปกรณ (สุตตมาลาสูตร ๙๙๐) กล่าวว่า สมณิฉฺฌายมาชยาต ภวติ นามิก (เมื่อต้องการกล่าวชื่อ บทอาชยาตก็เป็นบทนามได้) ส่วนคัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๔๑๓) กล่าวว่าบทดังกล่าวมีรูปเป็นนิบาตเหมือน อตฺถิ, นตฺถิ ใน อตฺถิปัจจโย (ปัจจัยที่มีอยู่), นตฺถิปัจจโย (ปัจจัยที่ไม่มี), อตฺถิชีรา คาวี (วัวตัวผู้มีน้ำนม), อตฺถิชีรา พุราหฺมณี (นางพราหมณีผู้มีน้ำนม) เช่นคำว่า อณฺเฑาโกณฺฑมฺโฆ (พระอัญญาโกณฑัญญะ) มาจากคำอุทานของพระพุทธเจ้าว่า อณฺเฑาสิ โกณฺฑมฺโฆ (โกณฑัญญะรู้แล้วหนอ) คำว่า อณฺเฑาโกณฺฑมฺโฆ มาจาก อณฺเฑาสิ (รู้แล้ว) + โกณฺฑมฺโฆ (พระโกณฑัญญะ) บทอาชยาตว่า อณฺเฑาสิ ได้กลายเป็นบทนามไปเมื่อกล่าวถึงชื่อ คำดังกล่าวมีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า อณฺเฑาสิ จ โส โกณฺฑมฺโฆ จาติ อณฺเฑาโกณฺฑมฺโฆ (อัญญาโกณฑัญญะ คือ โกณฑัญญะผู้รู้แล้ว) และลบ สิ เพื่อย่อคำ หรือมีรูปวิเคราะห์ว่า อณฺเฑาสิ อิติ พุยาโกโต โกณฺฑมฺโฆ อณฺเฑาสิโกณฺฑมฺโฆ (พระโกณฑัญญะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่ารู้แล้ว) อุทาหรณ์อื่นจากนี้ คือ

จิตํ นามิกฏจาเน ตัญญุจติ. ยถา มกฺขลํ โคสาลํ เอหิปสฺสโกติ. เอวเมหิ สติ ตสฺส ปทนต์เรน สห สมาส-
ภาโว น วิรุชฺชตฺติ. อนนฺณณฺดาตณฺณสฺสามิตี เอวํ ปฏฺวิปนฺนสฺส อิทฺทริยํ อนนฺณณฺดาตณฺณสฺสามิตินฺทริยํ.”^{๒๒}

“คำว่า อนันณณฺดาตณฺณสฺสามิ คือ เราจรรู้ร้อยสัจ ๔ ที่ยังไม่รู้แจ้ง แม้บทอาขยาตซึ่งตั้งอยู่ใน
ในความเป็นสัญญาศัพท์ (คำแสดงชื่อ) ก็ดำรงอยู่ในฐานะแห่งบทนามได้เหมือนคำว่า มกฺขลํ โคสาลํ
(นายโคสาลที่เจ้านายพูดว่าอย่าลืมน) เอหิปสฺสโก (ธรรมที่ควรแก่วินิจฉัยว่าเชิฐมาตุ) เมื่อเป็นดังนี้ การ
ที่บทอาขยาตเชื่อมเป็นสมาสกับบทอื่นย่อมสมควร

คำว่า อนันณณฺดาตณฺณสฺสามิตินฺทริยํ คือ อินทริยของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ว่า เราจรรู้ร้อยสัจ ๔
ที่ยังไม่รู้แจ้ง”]

สมพนฺธตฺเถน ปน ยุตฺตตฺถคคฺคเณน “ภโณ รมฺโณ ปุตุโต เทวตตฺตสฺส”ติอาทิสฺส
อณฺณมณฺณานเปกฺขเสฏฺฐ “เทวตตฺตสฺส กณฺหา ทนฺดา”ติอาทิสฺส จ อณฺณสาเปกฺขเสฏฺฐ ยุตฺตตฺถ-
ตาย สมาโส น โหตฺติ ตีเปติ.

แต่ด้วยศัพท์ว่า ยุตฺตตฺถ ซึ่งมีเนื้อความสัมพันธ์กัน แสดงว่าย่อมไม่เป็น
สมาสในบทซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกันและกัน เช่น ภโณ รมฺโณ ปุตุโต เทวตตฺตสฺส (บุตรของ
เทวทัตเป็นข้าของพระราชา) และ[มิได้เป็นสมาส]ในบทที่เกี่ยวข้องกับบทอื่น เช่น เทวตตฺตสฺส
กณฺหา ทนฺดา (พื้นของเทวทัตมีสีดำ) เพราะทั้งสองนั้นมีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน

[คำว่า อณฺณมณฺณานเปกฺขเสฏฺฐ ตັตฺถบทเป็น อณฺณมณฺณ + อนเปกฺขเสฏฺฐ

คำว่า อนเปกฺขเสฏฺฐ ตັตฺถบทเป็น น + อเปกฺขเสฏฺฐ

ในอุทาหรณ์แรกไม่เป็นสมาสเพราะ ๒ บทว่า รมฺโณ ปุตุโต ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันทาง
ความหมาย จึงเข้าสมาสไม่ได้ ส่วนในอุทาหรณ์ที่ ๒ นั้น บทว่า เทวตตฺตสฺส กับ กณฺหา ก็เข้าสมาส
เป็น เทวตตฺตกณฺหา ไม่ได้ เพราะทั้งสองศัพท์เกี่ยวเนื่องกับบทว่า ทนฺดา อยู่ แต่ถ้าเชื่อมสมาสก่อน
ว่า กณฺหา จ เต ทนฺดา จาติ กณฺहतฺนฺดา ก็อาจเชื่อมเป็นสมาสต่อมาว่า เทวตตฺตกณฺहतฺนฺดา

ข้อความนี้กล่าวเพื่อแสดงผลของ ยุตฺตตฺถ ศัพท์ที่มีอรรถว่า สมพนฺธ (สัมพันธ์กัน)
หมายความว่าไม่เป็นสมาสในบท ๒ ประเภท คือ

๑. บทที่มีได้เกี่ยวข้องกันและกัน (อณฺณมณฺณานเปกฺข) เช่น ภโณ รมฺโณ ปุตุโต เทว-
ตตฺตสฺส (บุตรของเทวทัตเป็นข้าของพระราชา)

๒. บทที่เกี่ยวข้องกับบทอื่น (อณฺเวยยสเปกข) เช่น เทวทตฺตสฺส กณฺหา ทนฺตา (พื้นของ เทวทัตมีสีดำ)

ท่านจะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในภุสฺสึตฺตปฺปรีสสมาส

ในที่นี้ท่านใช้ศัพท์ว่า ทีเปติ (ย่อมแสดง) แม้ว่าคำนี้จะมีความหมายเหมือน ทสฺเสติ แต่มีวิธีใช้ต่างกัน กล่าวคือ ทสฺเสติ ใช้ในกรณีที่แสดงข้อความโดยตรง ดังเช่นในประโยคว่า เอตฺถ จ นามานนฺติ วจเนน เป็นต้น ซึ่งแสดงการไม่เป็นสมาสโดยตรงด้วยคำว่า นามานํ แต่ ทีเปติ ใช้ในกรณีที่แสดงข้อความโดยอ้อม ดังเช่นในข้อความนี้]

“อตุตฺตสา วิภคฺติวิปริณาโม”ติ วิปริณาเมน “ยุตฺตตฺตานนฺ”ติ วตฺตเต.

บทว่า ยุตฺตตฺตานนฺ (ของเนื้อความที่สัมพันธ์กัน) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]ด้วยการเปลี่ยนวิภคฺติ เพราะมีปริภาสาว่า อตุตฺตสา วิภคฺติวิปริณาโม (การเปลี่ยนวิภคฺติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ)

[คำว่า อตุตฺตสา วิภคฺติวิปริณาโม (การเปลี่ยนวิภคฺติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ) หมายความว่า เปลี่ยนวิภคฺติให้เหมาะสมกับเนื้อความตามฐานะนั้นๆ คำนี้เป็นกฎทั่วไปที่ปรากฏในไวยากรณ์สันสกฤตคือมหาภษยะ (อรรถาธิบาย ๑ ปาฐะ ๓ สูตร ๙) และมุกฺคโพรฏีกา (คำอธิบายสูตร ๒๙, ๓๙, ๑๓๙, ๔๒๒) ทั้งมีใช้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอีกด้วย ต้นฉบับสันสกฤตในคัมภีร์มหาภษยะมีข้อความว่า อตุตฺตสา วิภคฺติวิปริณาโม ภวิษฺยติ (การเปลี่ยนวิภคฺติจักมีได้ตามอำนาจของเนื้อความ) ส่วนต้นฉบับในคัมภีร์มุกฺคโพรฏีกามีข้อความว่า อตุตฺตสา วิภคฺติวิปริณามะ (การเปลี่ยนวิภคฺติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ)]

๓๓๒. เตสํ วิภคฺติโย โลปา จ.

วิภคฺติของกลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบบ้าง

วิภคฺติโย อ.วิภคฺติ ท. เตสํ ปทสมุทฺทายานํ ของกลุ่มแห่งบทเหล่านั้น ยุตฺตตฺตานนํ ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน โลปา เป็นศัพท์อันท่านพึงลบบ โหนฺติ ย่อมเป็น จ บ้าง ๕

[จ ศัพท์นี้ทำหน้าที่เป็นอวธารณะ คือ ห้ามวิธีของสูตรอีกทอดหนึ่ง จึงไม่ลบวิภคฺติในบางอุทาหรณ์ที่เป็นอุตฺตสมาส]

ตามปกติ โลป ศัพท์มักใช้เป็นภาวสาธนะเหมือนกับ โลป ในสูตรว่า สรา สเร โลป โดยมิรู้วิเคราะห์ว่า ลูปนํ โลป (โลปะ คือ การลบ) แต่ในที่นี้เป็นกรรมสาธนะ มิรู้วิเคราะห์ว่า โลปนียาติ โลปา (โลปะ คือ ศัพท์ที่ควรลบ)]

อิธ ปทนฺตเรณ วา ตทฺธิตปฺปจฺเจยฺหิ วา อายาติปฺปจฺเจยฺหิ วา เอกตฺถิภูตา
ยุตฺตตฺตานา นาม.

ในสูตรนี้ ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กับบทนามอื่น หรือกับตัทธิตปัจจัย หรือกับ อาย ปัจจัยเป็นต้น เรียกว่า ยุตัตตะ (ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน)

[ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันนั้น มิใช่มีเพียงสมาสอย่างเดียว แต่ยังมีตัทธิตและกิตก์ที่ลง อาย ปัจจัยเป็นต้นท้ายนามศัพท์ ศัพท์เหล่านี้ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ บทสมาสบทหนึ่งมีเนื้อความสัมพันธ์กับอีกบทหนึ่งทั้งเชื่อมกันอยู่โดยความเป็นวิเสสนะและวิเสสยะเป็นต้น นามศัพท์หน้าตัทธิตปัจจัยก็มีความสัมพันธ์กับตัทธิตปัจจัย หรือนามศัพท์ที่อยู่หน้า อาย ปัจจัยเป็นต้นก็มีเนื้อความสัมพันธ์กับปัจจัยเหล่านั้น ศัพท์ทั้ง ๓ ประเภทนี้จึงชื่อว่า ยุตัตตะ

อาย ปัจจัย คือ ปัจจัยของกริยานามธาตุ เช่น ปพพตายติ (ย่อมประพุดติงกูเขา) ลง อาย ปัจจัยท้าย ปพพต ศัพท์ด้วยสูตรว่า อาย นามโต กตตุปมานาทาจาเร (ลง อาย ปัจจัยท้าย บทนามซึ่งเป็นคำเปรียบของกตตาในความหมายว่า ประพุดติ)]

เตน “เตสํ ยุตัตตะถานํ สมาสํ ตหุติยาติปฺปจฺจนฺตานญฺจ วิภตฺติโย โลปนียา โหนตี”ติ อตฺถโก.

เพราะเหตุนี้จึงมีความหมายว่า วิภตติทั้งหลายของสมาส และของบทที่มีตัทธิตปัจจัยหรือ อาย ปัจจัย เป็นต้นอยู่ท้าย ซึ่งมีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบล

[จะเห็นว่าท่านแก้บทว่า โลปา ในสูตรว่า โลปนียา ก็เพื่อแสดงว่า โลป ศัพท์ประกอบรูปศัพท์มาจาก ลูป ธาตุ (อทสฺสเน = ไม่เห็น) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะเหมือน อนีย ปัจจัย

คำว่า อตฺถโก เป็นประธานของปาสฺสเสสว่า โหติ (ย่อมมี) หรือ ทฎฺฐพฺโพ (อันท่านพึงกำหนด) ก็ได้]

สมาสคฺคหณนิกาเร ปน สติ เตสํคฺคเณน วา ตหุติยาติปฺปจฺจนฺตวิภตฺติโลโป.

อีกอย่างหนึ่ง แต่เมื่อศัพท์ว่า สมาส ติดตามมาอยู่ ให้ลบลวิภตติของบทที่มีตัทธิตปัจจัยหรือ อาย ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย ด้วย เตสํ ศัพท์

[คำแปลของสูตรตามนัยข้างต้นนั้น กล่าวตามมติของพระพุทธรูปปิยะที่ให้บทว่า ยุตตตถ จากสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตตตถ โถ ตามมาสู่สูตรนี้ ต่อมาท่านประสงค์จะแสดงอีกอย่างหนึ่งตาม วุตติของกัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งอนุญาตให้บทว่า ยุตตตถ และ สมาส ตามมาทั้งสองบท จึงกล่าว ข้อความนี้ ตามนัยแรกคำว่า ยุตตตถ หมายถึงบทสมาสเป็นต้นทั้งสามอย่าง ส่วนนัยหลังหมายถึง บทสมาสเท่านั้น โดยมีคำแปลสูตรว่า “วิภัตติของบทสมาสที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อัน บุคคลพึงลบล้างได้บ้าง” ตามนัยหลังท่านให้ลบล้างวิภัตติของบทที่เป็นตัทธิตและบทที่ลงท้ายด้วย อาย ปัจจัย ด้วย เตสํ ศัพท์ที่เกินมาในสูตรนี้ เพราะท่านเห็นว่าบทว่า สมาสํนํ ติดตามมาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้อง กล่าว เตสํ ศัพท์ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนอย่างหนึ่งเพื่อแสดงข้อความพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

สทฺหาธิกา อตฺถาธิโก โหติ.^{๒๓}

“อรรถที่เกินมาย่อมมีได้เพราะศัพท์เกินมา”

ปกฺติ เหาจฺริยานํ ยทิทํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺถนตฺตริวิญญาปนํ.^{๒๔}

“การแสดงให้เห็นอรรถอื่นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกฺติ เหาจฺริยานํ ยทิทํ เยน เกนจิ อากาเรน อธิปฺปายวิญญาปนํ.^{๒๕}

“การแสดงให้เห็นความมุ่งหมายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกฺติ เหาจฺริยานํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺตโน อธิปฺปายวิญญาปนํ.^{๒๖}

“การแสดงให้เห็นความมุ่งหมายของตนด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

สรุปความว่า เตสํ ศัพท์ตามนัยแรก หมายถึงบทสมาส, บทที่มีตัทธิตปัจจัยอยู่ท้าย และ บทที่มี อาย ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย ส่วนตามนัยหลังหมายถึงบทสมาสอย่างเดียว”]

จตุคคณํ “ปภงฺกโร”ติอาทิสฺส โลกฺปนินฺวตฺตนตฺถํ.

จ ศัพท์มีประโยชน์เพื่อห้ามการลบล้างวิภัตติในอุทาหรณ์ว่า ปภงฺกโร (ผู้ทำ แสงสว่าง) เป็นต้น

[จ ศัพท์ในสูตรนี้แปลเหมือน วา (ได้บ้าง) เมื่อกล่าวว่าลบได้บ้าง ก็หมายความว่ามีส่วนที่ไม่ลบก็ได้ ดังที่ท่านยกมาแสดงนี้ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของอลุตตสมาส

อนึ่ง คำว่า ปภังโก อาจถือว่าเป็นลุตตสมาสก็ได้ โดยลง อ ปัจจัยและ นุ อาคมด้วย สูตรว่า สณฺณายมนุ (เมื่อปรากฏชื่อ[อสาธารณนาม] ให้ลง อ ปัจจัยท้ายธาตุที่มีกรรมอยู่หน้า และลง นุ อาคม) เมื่อลบ อุ อักษรใน นุ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้นแล้วให้แปลง นุ เป็นนิคคหิตด้วย สูตรว่า นุ นิคคหิตํ ปทฺนเต (นุ อาคมที่อยู่ท้ายอุปบทย่อมถึงความเป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรคคือ ง จึงมีรูปว่า ปภังโก (ดู สูตร ๕๖๕)]

๓. ศัพท์นี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ภาวปธานันย คือ นัยที่มีอรรถภาวะเป็นสำคัญ ตามนัยนี้ไม่ต้องลบ ภาว ศัพท์หรือภาวตัทธิตปัจจัย]

จสทุเทเน กิสมุทย-อิทปฺปจฺยตาทีสุ นิคฺคหิตนฺตสฺสปี.

[ให้ปกติ]บทที่มีนิคคหิตเป็นที่สุดใอนุทาทรรณเป็นต้นว่า กิสมุทย ([ร่างกาย] มีอะไรเป็นเหตุ) และ อิทปฺปจฺยตา (ปัจจัยของธรรมเหล่านี้) ด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจฺยะ คือ รวบรวมบทที่มีพยัญชนะ (นิคคหิต) เป็นที่สุดเข้าไว้ด้วย ในอนุทาทรรณว่า กิสมุทย มีรูปวิเคราะห์ว่า โก สมุทโย ยสฺสาติ กิสมุทโย (กิงสมุทยะ คือ มีอะไรเป็นเหตุเกิด) พึงตั้งรูปเดิมว่า กิ + สมุทย + ย เมื่อทำวิธีการของสมาสตามลำดับ คือ เชื่อมเป็นสมาส, ตั้งเป็นพหูพพิหสมาส, ลบวิภตติ และ ลบ ย ศัพท์แล้วมีรูปว่า กสมุทย ท่านให้ทำปกติ ก เป็น กิ ตามเดิม จึงมีรูปสำเร็จว่า กิสมุทย

แม้รูปว่า อิทปฺปจฺยตา ก็มาจากรูปวิเคราะห์ว่า อิเมสํ ปจฺจยา อิทปฺปจฺยา, อิทปฺปจฺยา เอว อิทปฺปจฺยตา (อิทปฺปจฺยตา คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้) ในนามกัณฑ์ที่ผ่านมานั้น พระพุทธรูปปิยะ กล่าวถึง อิม สรรพนามโดยกล่าวคล้ายตามกัจจายนไวยากรณ์ที่ให้แปลง อิม เป็น อิทํ ด้วยสูตรว่า อิมสฺสลิทฺมสิสุ นปฺสเก แต่มติของพระพุทธรูปปิยะเห็นว่า อิทํ เป็นสรรพนามเดิม เพราะมีรูปสำเร็จในสมาสเมื่อทำปกติแล้วเป็นรูปว่า อิทปฺปจฺยตา ดังนั้น เมื่อกระทำวิธีของสมาสจนถึงลบวิภตติแล้วก็มีรูปว่า อิมปจฺย แล้วทำปกติ อิม เป็น อิทํ ด้วยสูตรนี้ และเมื่อซ้อน ป เป็น ปฺป แล้วลบนิคคหิต ก็มีรูปว่า อิทปฺปจฺยา, อิทปฺปจฺยตา ตามนัยนี้คำว่า อิเมสํ ในรูปวิเคราะห์ มีศัพท์เดิมมาจาก อิทํ แปลง อิทํ เป็น อิม เสียก่อน แล้วจึงลงวิภตติประกอบเป็นรูปว่า อิเมสํ

ตามมติของกัจจายนะและโมคคัลลานไวยากรณ์ มีศัพท์เดิมว่า อิม ให้แปลง อิม เป็น อิทํ แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ม หลังจากนั้นก็แปลง ม เป็น ป สำเร็จรูปเป็น อิทปฺปจฺยา, อิทปฺปจฺยตา ส่วนสัททนีติปกรณ์กล่าวถึงรูปเดิมว่า อิทํ เหมือนปทรูปสัททนีติปกรณ์ ดังข้อความว่า

อิทสฺสทสฺส ปกฺติภาโว อิทปฺปจฺยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ปาฬิวเสน วิญญายติ. อิเมสํ ปจฺจยาติ हि อิทปฺปจฺยา, อิทปฺปจฺยา เอว อิทปฺปจฺยตา.^{๒๗}

“ความเป็นปกติของ อิทํ ศัพท์ ย่อมรู้ได้โดยเนื่องด้วยพระบาลีว่า อิทปฺปจฺยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท (สภาพที่ผลอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นคือปัจจัยของธรรม[มีสังขารเป็นต้น]เหล่านี้) โดยแท้จริง

แล้ว คำว่า อิทัปปัจจยะ คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้ คำว่า อิทัปปัจจยตา คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้ นั่นแหละ”

สรุปความดังนี้ว่า

- กัจจายณะและโมคคัลลานไวยากรณ์ มีศัพท์เดิมว่า อิม แล้วแปลง อิม เป็น อิทั
- ปทรูปสิทธิปกรณ์และสัททนีติปกรณ์ มีศัพท์เดิมว่า อิทั แล้วแปลง อิทั เป็น อิม

ในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของอรรถกถาสลักชั้นธรรมะได้สนับสนุนมติของกัจจายนไวยากรณ์ว่า

อัย ปจฺจโย อิทัปปจฺจโย ม-การสฺส ท-การาเทสวเสน. สทฺทวิฑู ปน “อีทิสสฺส ปโยคสฺส ทิสฺสนโต อิ-ทสทฺโทเยว ปกตี”ติ วทนฺติ, อยฺยตฺตเมเวตํ วรรณวิการาทิวเสน นานาปโยคสฺส ทิสฺส-มานตฺตา. ยถา หิ วรรณวิการเณ “อมฺ”ติ วุตฺเตปิ “อสฺ”ติ ทิสฺสติ, “อิมฺ”ติ วุตฺเตปิ “เอสฺ”ติ, เอวมิธปิ วรรณวิการโร จ วากฺเย วีย สมาเสปิ ลพฺภเตว ยถา “ชานิปตี ตฺถมฺปตี”ติ. กิเมตฺถ วตฺตพฺพํ, ปภินฺน-ปฏิสมฺภิเทน อายสฺมตฺตา มหากจฺจายนตฺเถเรน วุตฺตเมว ปมาณนฺติ ทฎฺฐพฺพ.^{๒๘}

“คำว่า อิทัปปัจจยะ คือ ปัจจัยนี้ โดยแปลง ม อักษรเป็น ท อักษร ส่วนนักไวยากรณ์ กล่าวว่า ‘อิทั’ ศัพท์เป็นรูปปกติ เพราะพบอุทธารณ์เช่นนี้’ ข้อความนั้นไม่สมควรโดยแท้ เพราะปรากฏอุทธารณ์ที่แตกต่างกันด้วยการแปลงอักษรเป็นต้น อุปมาเหมือนแม่เมื่อควรกล่าวว่า อมฺ ศัพท์ว่า อสฺ ย่อมปรากฏด้วยการแปลงอักษร แม่เมื่อควรกล่าวว่า อิมฺ ศัพท์ว่า เอสฺ ย่อมปรากฏ ฉะนั้นได้ ในรูปนี้การแปลงอักษรย่อมมีได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยະ ฉะนั้นนั้น ดังคำว่า ชานิปตี, ตฺถมฺปตี (ภรรยาสามี) บุคคลจะควรกล่าวอะไรในเรื่องนี้เล่า พึงกำหนดว่าถ้อยคำที่ท่านพระมหากัจจายนเถระผู้แตกฉานปฏิสัมภิทากล่าวไว้ เป็นหลักสำคัญ”]

นิมิตฺตาภาเว เนมิตฺติกาภาวสฺส อิธ อนิจฺฉิตตฺตา อยมติเทโส.

สูตรนี้เป็นอติเทสสูตรเพราะเมื่อไม่มีนิमित ความไม่มีสิ่งที่เนื่องกับนิमित จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการในสูตรนี้

[คำว่า “สูตรนี้เป็นอติเทสสูตร” หมายถึง สูตรนี้เป็นดังรูปาติเทสสูตรซึ่งชี้แนะรูปศัพท์ให้กลับมาเป็นปกติตามเดิม

นิมิตตะ คือ สิ่งที่เป็นเหตุให้มีการลบ ทีฆะ ฯลฯ ส่วนเนมิตติกะ คือ สิ่งที่เกิดกับนิमित มีรูปวิเคราะห์ว่า นิมิตฺโต ชาโต เนมิตฺติโก (เนมิตติกะ คือ ผลที่เกิดจากนิमित)

ในเรื่องนี้ เมื่อนามลงวิภัติ วิภัตตินั้นย่อมเป็นนิมิตให้กระทำวิธีทางไวยากรณ์ เช่น ปุริส
ลง สิ วิภัติ แปลง สิ เป็น โอ เมื่อลบสระหน้าแล้วมีรูปเป็น ปุริโส ครั้นลบวิภัตติด้วยสูตรว่า เตส
วิภัตติโย โลปา จ แล้วก็มีรูปเป็น ปุริส ท่านจึงตั้งสูตรนี้เพื่อให้สระ อ ที่ถูกลบไปในเพราะนิมิต
กลับคืนมาเป็นปกติว่า ปุริส

คำว่า “เพราะเมื่อไม่มีนิมิต ความไม่มีสิ่งที่เนื่องกับนิมิต จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการในสูตรนี้”
หมายความว่า โดยทั่วไปเงาไม้จะหายไปเองเมื่อตัดต้นไม้แล้ว จึงเป็นวิธีที่ผลทางไวยากรณ์หายไป
เองเมื่อไม่มีเหตุที่ทำให้ผลดังกล่าว ไม่ต้องมีสูตรลบโดยเฉพาะ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทาง
ภาษาที่เรียกว่า มหิรุหนัย คือ สำนวนที่เหมือนต้นไม้ แต่พระกัจจายณะไม่ปรารถนาวิธีนี้เพื่อให้สระ
ที่ถูกลบไปกลับมาเป็นปกติเอง เพราะวิธีดังกล่าวไม่แน่นอนเสมอไป

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงนำเสนอวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า สุริยกันตณัย คือ สำนวนที่เหมือน
แก้วสุริยกานต์ (แก้วรวมแสง) หมายความว่า ไฟที่เกิดจากแก้วสุริยกานต์ซึ่งกระทบแสงอาทิตย์แล้วนั้น
แม้จะนำแก้วสุริยกานต์ไปเก็บไว้ ไฟที่เป็นผลจากแก้วดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ฉะนั้น สระที่ถูกลบไปใน
เพราะสระหลังก็ไม่อาจกลับมาเป็นปกติได้เอง ฉะนั้น ท่านจึงตั้งสูตรนี้เพื่อให้สระที่ถูกลบไปกลับมา
เหมือนเดิม ตามนัยนี้กฎทั่วไปที่กล่าวไว้ในไวยากรณ์สันสกฤตซึ่งมีรูปเป็นบาลีว่า นิमितตาภาเว
เนमितติกสสาปยาโว (เมื่อไม่มีนิมิต แม้ผลที่เกิดจากนิมิตก็ไม่มี) จึงไม่แน่นอน กฎข้างต้นนี้ปรากฏ
ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙) แต่ไม่พบในคัมภีร์ปริภาเซนุสฺสขระ คาดว่าคงมา
จากคัมภีร์ฎีกาของไวยากรณ์สันสกฤต

โมคคัลลานไวยากรณ์ประสงค์เอามหิรุหนัย จึงไม่มีวิธีทำปกติรูปเดิมในสมาส แต่พระ
กัจจายณะประสงค์เอาสุริยกันตณัย จึงตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้สระที่ถูกลบไปกลับมาเหมือนเดิม การกระทำ
เช่นนี้แม้จะไม่มีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ก็จัดเป็นปรัชชนนคติกันย คือ นัยที่
เหมือนฝนตก กล่าวคือ โดยทั่วไปฝนมักตกได้ทุกที่ทั้งบนบกและในน้ำ ฉะนั้น วิธีประกอบรูปศัพท์ใน
ไวยากรณ์ก็อาจมีได้หลายนัยโดยเข้ากับวิธีที่กล่าวไว้แล้ว ฉะนั้น คัมภีร์สหสารถยชาลิณีกล่าวถึง
มหิรุหนัยว่า

มหิรุโ ห ตรุ วุตโต

ตสฺมี อสติ โน ภเว

ฉายา โลกมฺหิ ปกติ

วิภตฺติมหาสติ ตถา.^{๒๙}

“ต้นไม้เรียกว่า มหิรุหะ (สิ่งที่งอกขึ้นบนดิน) เมื่อไม่มีต้นไม้ นั่นเงาไม้ก็
ไม่มีในโลก ฉะนั้น เมื่อไม่มีวิภัตติ [คือ วิภัตติถูกลบไป] ความเป็นปกติก็มีได้
ฉะนั้น”]

สกตถวิรเหณี สมาสส จ ลิงคามาวาภา วักตตูปัตติยสมมุตตาย นามพยุ-
ปเทศาติเทศมาห.

เมื่อการกระจายวิภัตติยังมีได้กระทำ เพราะปราศจากความหมายของตนเอง
และเพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส ท่านจึงกล่าวการตั้งชื่อนามไว้ในที่นี้

[คำว่า สกตถวิรเหณี ตัดบทเป็น สก + อตถวิรเห + อิ]

ข้อความว่า “เพราะปราศจากความหมายของตนเอง” หมายความว่า ตามธรรมเนียมดาบท ๒
บทแยกกันอยู่ แต่ละบทก็แสดงความหมายของศัพท์นั้นๆ เช่น รณโณ ปุริโส คำว่า รณโณ หมายถึง
พระราชา คำว่า ปุริส หมายถึงบุรุษ รวมความ รณโณ ปุริโส หมายถึงบุคคล ๒ คนซึ่งมีความ
สัมพันธ์กันตามวิภัตติ แต่เมื่อนำมารวมกันเข้าเป็นบทสมาสแล้ว ความหมายของ รณโณ คือ พระ
ราชา ก็หายไป คำว่า ราชปุริส หมายถึง บุรุษ เพียงคนเดียวมิได้หมายถึงพระราชาด้วย ท่านจึงว่า
เพราะบทสมาสปราศจากความหมายของตนเอง (ศัพท์ที่ประกอบกันปราศจากความหมายของตนเอง)

ข้อความว่า “เพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส” หมายความว่า เมื่อลบลวิภัตติรวม
ศัพท์เข้าด้วยกันเป็นสมาสแล้ว ความเป็นนามก็หายไป เหลือแต่บทสมาส แล้วจะกระจายวิภัตติด้วย
วิธีการอย่างไร เพื่อแก้ปัญหานี้ ท่านจึงแสดงสูตรนี้ไว้นั่นเอง]

๓๓๔. ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ.

ตทฐิต สมาส กิตกั และบทอื่นๆ อันมีบทที่มีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้นเป็นที่สุด ฟังทราบเหมือนนาม

ตทฐิตสมาสกิตกา จ อ.ตทฐิต สมาส และกิตกั ท. ด้วย อตเวตุนาที่สุ อันมีบท ที่มีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้นเป็นที่สุด ทฎจพพา อันท่าน ฟังกำหนด นามั อิว รวากะ อ.นามศัพท์ ๗

[คำว่า นามวาทเวตุนาที่สุ ตัดบทเป็น นามั + อิว + อตเวตุน + อาที่สุ

สูตรนี้เป็นอติเตสสูตร ประเภทพยติเตสอติเตสสูตร คือ การชี้แนะด้วยการตั้งชื่อ เช่น การ ประกอบรูปสมาส ตทฐิต และกิตกั เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ท่านจะตั้งไว้เป็นนามเพื่อนำมากระจาย อย่างนาม ที่จริงแล้วการตั้งเป็นนามนี้มีประโยชน์เพื่อให้ลงวิภัติได้ตามสูตรว่า ตโต จ วิภัติโย (ลง วิภัติทำยนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์)

คำว่า อตเวตุนาที่สุ ในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๖๐๑) กล่าวว่า เป็นนิมิตตัตถมี แปลว่า “ใน เพราะปัจจัยอันมีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้น” แต่ความเห็นนี้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีการตั้งเป็นนามใน เพราะปัจจัยที่อยู่ท้าย เนื่องจากตทฐิตประกอบมาจากนาม + ตทฐิตปัจจัย และกิตกัก็ประกอบมาจาก ธาตุ + กิตกัปัจจัย ส่วนสมาสประกอบมาจากบทนามสองบท ดังนั้น ในที่นี้จึงแปลตามนัยของคัมภีร์ กัจจายนสูตรตัตถคณฐี (หน้า ๓๓๗-๓๔) ตามมตินี้ถือว่า เป็นวิภัติวิปลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูป ปฐมาวิภัติ ก็กล่าวเป็นรูปสัตตมีวิภัติในอรรถปฐมา ดังคำว่า อิทมปิ โหติ สีสสมิ (แม้ข้อนี้ก็ เป็น ศีลของบุคคลนั้น) นอกจากนั้น ยังลบ อนต ศัพท์ใน อตเวตุนนตาทิสุ เป็นรูปว่า อตเวตุนาที่สุ เพื่อ ย่อคำ

คัมภีร์ปทูปสัทธคณฐีถือว่า อตเวตุนาที่สุ เป็นบทนิทธารณะ แปลว่า “ในบรรดาบทมีบท ที่ไม่มี ตเว, ตุน ปัจจัย เป็นต้นอยู่ท้าย” คาดว่าท่านผู้แต่งคงจะเขียนตามคัมภีร์อธิบายภาษาสิงหลที่เรียกว่า สันนยะ เพราะคัมภีร์นี้อธิบายความโดยแปลมาจากฉบับสิงหลเป็นส่วนใหญ่ แม้คัมภีร์กัจจายน-สูตรตัตถะ (สูตร ๔๖๕) ก็กล่าวว่าให้ลงสัตตมีวิภัติในอรรถนิทธารณะโดยเป็นวิเสสนะของ สทฺเทสุ ตามมตินี้แปลว่า “ในบรรดาศัพท์มีศัพท์ที่ไม่มี ตเว, ตุน ปัจจัย เป็นต้นอยู่ท้าย” อย่างไรก็ตาม ผู้แปล เห็นตามมติแรก เพราะคำว่า อตเวตุนาที่สุ เกี่ยวกับบทกิตกัอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับตทฐิตและสมาส จึงไม่ควรเป็นนิทธารณะในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ปทฺรปฐิทธิกาสแสดงรูปวิเคราะห์ อตเวตุนาติ โดยระบุถึงปัจจัยว่า ตเว จ ตุน จ อาทิ เยสนเต ตถา วุตตา. ตปปฏิปกฺเขเปน อตเวตุนาทย (ตเว และ ตุน เป็นหนัต้นของ ปัจจัยเหล่านั้น ปัจจัยเหล่านั้นจึงกล่าวไว้เหมือนอย่างนั้น ชื่อว่า มีปัจจัยที่มีใช้ ตเว และ ตุน เป็นต้น โดยการปฏิเสธ ตเว และ ตุน เป็นต้น) ตามนัยนี้จัดเป็นเอกเทศูปจาระ คือ ส่วนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงกลุ่ม ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงปัจจัยที่เป็นบางส่วน แต่เจตนาหมายถึงบทนามที่ลง ปัจจัยแล้วซึ่งเป็นกลุ่ม ดังปทฺรปฐิทธิปกรณ์อธิบายไว้ในวุตติว่า ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยณฺเต (ยกเว้นบทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) เหมือนคำว่า ภตฺตํ ภูณฺชติ (บริโภคข้าว) ที่หมายรวมถึงกับข้าวอีกด้วย ถ้าคำนี้แปลเป็นวิเศษณะตามนัยแรก ก็แปลสูตรนี้ว่า “ตฺถิตฺติ สมาส กิตฺกํ และบทอื่นๆ อันมีปัจจัยที่มีใช้ ตเว และ ตุน เป็นต้น ฟังทราบเหมือนนาม” ถ้าแปลเป็นนิทธารณะตามนัยที่สอง ก็แปลสูตรนี้ว่า “ในบรรดาปัจจัยอันมีปัจจัยที่มีใช้ ตเว และ ตุน เป็นต้น ตฺถิตฺติ สมาส กิตฺกํ และบทอื่นๆ ฟังทราบเหมือนนาม”

อนึ่ง สูตรนี้ไม่มีกิริยาคุมพากย์ ในวุตติจึงให้เพิ่มคำว่า ทฏฺฐพฺพา เข้ามาคุมพากย์ ดังกฎทั่วไปกล่าวว่า

น หิ กิริยารหิตํ วากฺยมตฺถิ.^{๓๐}

“โดยแท้จริงแล้ว พากย์ที่ปราศจากกิริยาย่อมไม่มี”]

ตฺถิตฺตนฺตา กิตฺตนฺตา สมาสา จ นามนิว ทฏฺฐพฺพา ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยณฺเต วชฺเชตฺวา.

บทที่มีตฺถิตฺตปัจจัยเป็นที่สุด, บทที่มีกิตฺกปัจจัยเป็นที่สุด และสมาส ยกเว้น บทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด ฟังทราบเหมือนนาม

[ในคำว่า อตเวตุนาติสุ ศัพท์ว่า น แสดงการปฏิเสธกิตฺกปัจจัยคือ ตเว และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น โดยท่านให้ยกเว้นปัจจัยเหล่านั้น ในวุตติจึงอธิบายว่า ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยณฺเต วชฺเชตฺวา (ยกเว้น บทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) ที่จริงแล้ว คำว่า วชฺเชตฺวา (ยกเว้น) เป็นคำแสดงความหมายของ น นิบาตในคำนี้เป็นไปในอรรถว่า อื่น (อณฺณตฺถ) ดังคำว่า อพฺยาภาตา ธมฺมา (ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล]) คือ ธรรมที่นอกจาก กุศลและอกุศลนั่นเอง

เหตุที่ยกเว้นปัจจัยเหล่านี้ก็เพราะว่าบทที่ลงปัจจัยดังกล่าวสำเร็จเป็นอัปยยศัพท์ที่นับเข้าในนิบาตที่อยู่ในบททั้ง ๔ คือ นาม อาชยต อุปสรรค และนิบาต และท่านอนุญาตให้ลงวิภัติท้ายนิบาตได้ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า ตโต จ วิภตฺติโย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบทที่ลงปัจจัยเหล่านี้เป็นนามอีกครั้งหนึ่ง ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

เอเตน เตสํ ตเวตฺตนาทิจฺจนฺตานํ นิปาตมตฺตํ ทสฺสิตํ โหติ."^{๓๑}

“ท่านแสดงความเป็นนิบาตเท่านั้นของบทที่มี ตเว และ ตุน ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุดเหล่านั้น ด้วยคำว่า อตเวตฺตนาทิสฺสุ (ปัจจัยที่ไม่ใช่ ตเว, ตุน ปัจจัยเป็นต้น)”

อาทิ ศัพท์ใน อตเวตฺตนาทิสฺสุ หมายถึง ตวาน, ตฺวา และ ตุ ปัจจัย อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปทรูปสิทธิณิสสัยใหม่แสดงความคิดเห็นว่า ควรแบ่งบาลีว่า ตวาติ-ตฺนาทิจฺจนฺเต วชฺเชตฺวา (ยกเว้นบทที่มี ตเว ปัจจัยเป็นต้น และบทที่มี ตุน ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) โดย อาทิ ศัพท์ใน ตวาติ (ตเว + อาทิ) หมายถึง ตุ ปัจจัย และ อาทิ ศัพท์ใน ตฺนาทิ (ตุน + อาทิ) หมายถึง ตวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัย เพราะ ตเว, ตุ เป็นปัจจัยคนละกลุ่มกับ ตุน ปัจจัยเป็นต้น

เหตุที่ตั้งสมาสเป็นนาม ก็เพราะว่าสมาสปราศจากความหมายของตนเอง และเพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส ดังที่กล่าวไว้แล้วในสูตรก่อน ส่วนบทกิตก์และดัตถินั้นแสดงกิริยาเป็นหลักในรูปวิเคราะห์ว่า กุมภํ กโรติ (ย่อมกระทำหม้อ), นาวาย ตรติ (ย่อมข้ามด้วยเรือ) เมื่อลงปัจจัยแล้วสำเร็จเป็นรูปว่า กุมภการ (ผู้กระทำหม้อ), นาวิก (ผู้ข้ามด้วยเรือ) กิตก์ปัจจัยและดัตถินปัจจัยแสดงถึงสาธนะมีกัตตาและกรรมเป็นต้นเป็นหลัก มิได้กล่าวถึงทัพพะ คือ บุคคลสิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงสภาวะธรรมคือรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น จึงต้องตั้งเป็นนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นนามอันจะส่งผลให้ลงวิภัตตินามสำเร็จรูปเป็น กุมภกาโร, นาวิกโก ต่อไป]

จคฺคทณฺถํ กิจฺจปฺปจฺจย-อา-อี-อินีอิติปฺปจฺจยฺนตาทิสฺสปี นามพฺยปฺเทศถํ.

จ ศัพท์มีประโยชน์เพื่อตั้งชื่อบทที่มี กิจฺจ ปัจจัย และอิติปัจจัยคือ อา อี อินี เป็นที่สุดเป็นต้น เป็นนาม

[ในสูตรนี้ท่านแสดงการตั้งชื่อของบทที่ลงกิตก์ปัจจัยไว้ แล้วรวบรวมบทที่ลง กิจฺจ ปัจจัยพร้อมทั้งบทที่ลงอิติปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ซึ่งทำหน้าที่อวุตตสมุจฺจยะ คือ รวบรวมข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรงในสูตร]

อิธิ สมาสคฺคหณํ อตฺถวตํ สมุทฺทายนํ นามพฺยปเทโส สมาสสฺเสวาทิ นิยมตฺถนฺติ
อปเร.

อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่า “ศัพท์ว่า สมาส ในสูตรนี้มีประโยชน์เพื่อกำหนด
ว่า การตั้งหมู่บทที่มีความหมายเป็นนาม ย่อมมีแก่สมาสเท่านั้น”

[คำว่า สมาสสฺเสวาทิ ตັถบพเป็น สมาสสฺส + เอว + อิติ

ในประโยคนำของสูตรนี้ ท่านกล่าวสาเหตุในการตั้งบทสมาสเป็นนามว่า เพราะสมาส
ปราศจากเนื้อความของตนและไม่มีความเป็นนามศัพท์ แต่ประโยคนี้อีกมิติหนึ่งว่า สมาสเป็น
หมู่บทที่ประชุมกัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อนามก็สามารถลงวิภัติได้ แต่การตั้งชื่อสมาสเป็นนามนี้
มีประโยชน์เพื่อกำหนดแน่นอนว่า สมาสเป็นหมู่บทที่มีความหมาย ส่วนบทที่ประกอบกันเป็นวลีที่ละ
บทซึ่งอยู่ในรูปวิเคราะห์ ไม่จัดเป็นสมาส ดังมีกฎทั่วไปว่า

สิทธิธ สตฺถารมฺโก นิยมาย วา โหติ อตฺถนฺตฺรวินฺญาปนาย วา.^{๓๒}

“เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การปรารภอีกย่อมมีเพื่อความแน่นอน หรือเพื่อแสดงอรรถอื่น”

สิทธิธ สตฺถารมฺโก นิยมาย วา โหติ ฌาปกาย วา.^{๓๓}

“เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การปรารภอีกย่อมมีเพื่อความแน่นอน หรือเพื่อแสดง[อรรถอื่น]”

กฎข้างต้นอาศัยข้อความจากคัมภีร์ปริภาเซนทุเสชะ (ข้อ ๓๐) ว่า สิทธิธ สตฺถารมฺโก นิยมาย
สฺยาต ตามนัยนี้ควรเปลี่ยนเป็นบาลีว่า สิทธิธ สตฺถารมฺโก นิยมาย สฺยา (เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การ
ปรารภอีกพึงมีเพื่อความแน่นอน)

อนึ่ง ข้อความตามนัยหลังนี้เป็นการแสดงความเห็นของอาจารย์ท่านอื่น โดยยอมรับว่า
ถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายเพิ่มเติมว่า ตมฺปิ ยุตฺตเมว (แม้มตินั้นก็สมควรโดยแท้)
มติข้างต้นพบในคัมภีร์กาศิกาอันเป็นคำอธิบายของคัมภีร์ปาณินิ (อรรถายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๔๖) ดัง
ข้อความกล่าวว่า

อตฺถวตํ สมุทฺทายนํ สมาสคฺคหณํ นิยมตฺถํ. กิตโก, การโก, ทารโก, กตฺตา, ทตฺตา, ตทฺธิโต,
โอปคโว, กาปฺกโว, สมาโส, ราษฺปฺริโส, พฺราหฺมณกมฺพลโ. สมาสคฺคหณสฺส นิยมตฺถตฺตา วากฺยสฺส
อตฺถวโต สณฺญา น ภวติ.^{๓๔}

“ศัพท์ว่า สมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บทที่มีความหมาย[เป็นนาม] เช่น กิตโก (กิตก์),

การโก (ผู้ทำ), ทารโก (เด็ก), กตุตา (ผู้ทำ), ทตุตา (ผู้ให้), ตทุริโต (ตทุริต), โอปคโว (บุตรของอุปคุ), กาปฏโว (บุตรของกปฏ), สมาส (สมาส), ราชบุริโส (บุรุษของพระราช), พราหมณกมฺพโล (ผ้าขนสัตว์ของพราหมณ์) ชื่อว่านามย่อมไม่มีแก่วากยะที่มีความหมาย[ในรูปวิเคราะห์] เพราะศัพท์ว่าสมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดแน่นอน

อนึ่ง ในคัมภีร์มหาภษยะและพาลมโนรมาได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อตถวตฺ สมุทธานํ สมาสคณํ นิยมตฺถํ. อตถวตฺ สมุทธานํ สมาสคณํ นิยมตฺถํ ภาวิสสตี.
สมาโส เอวตถวตฺ สมุทธานํ ปาฏิปทิกสณฺโณ ภวตี นาณฺโณ อิติ.^{๓๔}

“ศัพท์ว่า สมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บพที่มีความหมาย[เป็นนาม] ศัพท์ว่า สมาส จักมีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บพที่มีความหมาย[เป็นนาม] คือ สมาสเท่านั้นมีชื่อว่า ปาฏิปทิกะของหมู่บพที่มีความหมาย[เป็นนาม] มิใช่ออย่างอื่น”

อณฺณถา เทวทตฺต ควํ อภฺยาซ, สุกกํ ทณฺเฑน อิจฺจาทีวากฺยสฺสาปิ ปาฏิปทิกตฺตาปตฺติยํ
วิกตฺติโลโป ลียา.^{๓๖}

“ถ้าเป็นโดยประการอื่น การลบวิภัตติก็ได้ในการถึงความเป็นปาฏิปทิกะแม้ของประโยค
ว่า เทวทตฺต (เทวทัต) ควํ (ซึ่งว่า) อภฺยาซ (มาแล้ว) สุกกํ (สีขาว) ทณฺเฑน (ด้วยท่อนไม้) เป็นต้น”
[คือ หมู่บพข้างต้นไม่มีความหมายสัมพันธ์กัน จึงไม่เป็นปาฏิปทิกะที่ลงวิภัตติแล้วลบวิภัตติได้]

“อพยยิกาโว”ติ วตตเต.

บทว่า อพยยิกาโว (อพยยิกาวสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๕. โส นปฺสกลิงฺโก.

อพยยิกาวสมาสนั้นย่อมเป็นนปฺสกลิงค์

โส อพยยิกาวสมาโส อ.อพยยิกาวสมาสนั้น ทฎฺฐพฺโผ อันท่าน พึงกำหนด
นปฺสกลิงฺโก ว่ามีลิงค์อันเป็นนปฺสกลิงค์ ๕

โส อพยยิกาวสมาโส นปฺสกลิงฺโกว ทฎฺฐพฺโผติ นปฺสกลิงฺคตฺ.

อพยยิกาวสมาสนั้นพึงทราบว่ามีลิงค์เป็นนปฺสกลิงค์แน่นอน ความเป็น
นปฺสกลิงค์[ของอพยยิกาวสมาส]ย่อมมีด้วยสูตรนี้

[สูตรนี้แสดงการตั้งอพยยิกาวสมาสเป็นนปฺสกลิงค์ เพราะสมาสประเภทนี้มีอพยยศัพท์
เป็นประธาน ท่านจึงตั้งสูตรนี้ขึ้นเพื่อกำหนดให้เป็นนปฺสกลิงค์ โดยไม่เป็นอลิงค์เหมือนอพยยศัพท์
ที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้น บทว่า อุปนฺนํ เป็นต้นจึงมีรูปเป็นนปฺสกลิงค์อย่างเดียว ดังคำอธิบายใน
คัมภีร์กาทันตระว่า

อพยยปฺพุพกตฺตา อลิงฺคตา เอว ปตฺตาติ วจัน.^{๓๗}

“ความเป็นอลิงค์มาถึงแล้ว เพราะความมีอพยยศัพท์เป็นประธาน ท่านจึงกล่าวสูตรนี้
[เพื่อห้ามความเป็นอลิงค์]”

แม้คัมภีร์ปทรุปสิทธิฎีกาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

น จายํ การิยาติเทโส. อพยยิกาวสฺส หิ ปฺพุพปทตฺถปฺธานตฺตา อลิงฺคตฺเต สมฺปตฺเต โส
นปฺสกลิงฺโกติ นปฺสกลิงฺคตฺ วิริยเต.^{๓๘}

“อนึ่ง สูตรนี้มีใช้การิยาติเทโสสูตร โดยแท้จริงแล้ว เมื่อความเป็นอลิงค์มาปรากฏแล้ว
เพราะอพยยิกาวสมาสมิฉะนั้นความของบทหน้าเป็นประธาน พระกัจจายนเถระจึงกระทำความ
เป็นนปฺสกลิงค์ด้วยสูตรว่า โส นปฺสกลิงฺโก”

ความจริงแล้วนปฺสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตจึงบัญญัติให้

ตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ ดังคำว่า เอกณฺจ ทส จ เอกาทส (หนึ่งและสิบ) จะเห็นได้ว่าคำว่า เอกํ แม้จะมีได้ระบุว่าเป็นอะไร ก็ประกอบใช้เป็นรูปนปฺงสกลิงค์ดังกล่าวได้ แม้บทกิริยาวิเสสนะ สมาหารทิดุสมาส และสมาหารทวนทสมาสก็ประกอบเป็นนปฺงสกลิงค์ด้วยเหตุที่เป็นลิงค์สามัญทั่วไปนั่นเอง

คำว่า ลิงฺค เป็นนปฺงสกลิงค์ รูปว่า นปฺงสกลิงฺโค จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นพหุพหิหิสมาสว่า นปฺงสกลิงฺค เอตสฺสชาติ นปฺงสกลิงฺโค (นปฺงสกลิงฺค คือ มีลิงค์อันเป็นนปฺงสกลิงค์) อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับคัมภีร์กาดันตระมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ในปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๗๓ ว่า ส นปฺงสกลิงฺคํ สฺยตฺ (อภัยยัชฌายะนั้นพึงเป็นนปฺงสกลิงค์)]

เอตถ หิ สติปิ ลิงฺคาติเตเส “อธิปณฺณ”ติอาทิสฺ “อธิณณ”ติอาทิ รูปปฺสงฺโค
น โหติ สทฺทนต์รตฺตา.

อนึ่ง เมื่อมีการแสดงลิงค์ในสูตรนี้ การนับเข้าในรูปเป็นต้นว่า อธิณณ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา) ในรูปเป็นต้นว่า อธิปณณ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา) ย่อมไม่มี เพราะเป็นคนละศัพท์กัน

[สูตรนี้กำหนดความเป็นนปฺงสกลิงค์ จึงจัดเป็นวิธียังคปริภาสาสูตร คือ ปริภาสาสูตรที่มีวิธีเป็นองค์ หมายถึง แสดงวิธีการประกอบรูปศัพท์อภัยยัชฌายะเป็นนปฺงสกลิงค์ เหมือนสูตรว่า ตโต จ วิกตติโย (ลงวิกตติยำนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์) ความเห็นนี้พบในคัมภีร์กัจจานตถทีปนี ส่วนปทรูปสิทธิคณฺฐิกกล่าวว่าเป็นรูปาติเตสสูตร คือ สูตรชี้แนะรูป แม้จะไม่มีอุปมาโชตกศัพท์เหมือนอติเตสสูตรอื่น ก็จัดเป็นอติเตสสูตร เพราะสูตราติเตสสูตร (สูตรชี้แนะสูตร) และรูปาติเตสสูตรมักไม่มีอุปมาโชตกศัพท์

ข้อความว่า เอตถ หิ สติปิ ลิงฺคาติเตเส นี้เป็นการคำนมติของนยาสะ กล่าวคือ คัมภีร์นยาสะเห็นว่าสูตรนี้เป็นการิยาติเตสสูตร คือ สูตรชี้แนะวิธีที่พึงกระทำ ไม่ใช่วิธิสสูตรที่บังคับให้กระทำ เพราะชี้แนะให้ทำวิธีมีการรัสสะเป็นต้นที่เกี่ยวกับรูปนปฺงสกลิงค์ที่ทำด้วยสูตรว่า สโร รสฺโส นปฺสเก (สละท่ายของสมาสในนปฺงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) เป็นต้น เหมือนสูตรว่า เสเสสฺ นฺตฺว (นฺตฺว ของ คจฺจนฺตฺว ศัพท์เป็นต้น พึงทราบเหมือน นฺตฺว ในเพราะวิกตติและปัจจัยที่เหลือ) สูตรดังกล่าวมิได้แสดงการแปลงนฺตฺว เป็น นฺตฺว โดยตรง แต่ชี้แนะให้ทำวิธีใน นฺตฺว เหมือน นฺตฺว ที่กล่าวไว้ในสูตรว่า นฺตฺวสฺ นฺโต เป็นต้น

คัมภีร์น्याสยังเห็นว่า สูตรนี้ไม่ใช่ลึงคาติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะลึงค์ ถ้าเป็น อธิปณฺณา แล้ว สูตรนี้บังคับให้เป็นนปฺงสกลิงค์ ท่านว่าต้องเปลี่ยนมาเป็น อธิณฺณํ เพราะ ปณฺณํ ศัพท์ปรากฏรูปที่เป็น อา การันต์เท่านั้น แต่ท่านอาจารย์พระพุทฺธปิยะกล่าวว่า บททั้งสองเป็นคนละศัพท์กัน คนละเรื่องกัน อธิปณฺณํ รูปเดิมของ ปณฺณํ เป็นอิตถิลิงค์ เมื่อมีสูตรนี้บังคับ ก็เปลี่ยนเป็น อธิปณฺณํ เท่านั้นเอง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปณฺณํ อธิกิจฺจ ปวตฺตตีติ อธิปณฺณํ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา) แม้คำว่า อธิณฺณํ ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า ณฺณํ อธิกิจฺจ ปวตฺตตีติ อธิณฺณํ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา)]

“ติปณฺณ”ติอาทิสฺ วียาติ ทฎฺฐพฺพ.

พึงกำหนดว่าเหมือนในอุททาหรณ์ว่า ติปณฺณํ (ปัญญา ๓ อย่าง)

[ท่านยกตัวอย่างของทิกุสสมาเปรียบไว้ในเรื่องนี้ว่า คำว่า ติปณฺณํ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ติสฺโส ปณฺณํ ติปณฺณํ. โดยตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ ด้วยสูตรว่า ทิกุสเสกตฺตํ (ทิกุสมาย่อมเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์) รูปดังกล่าวไม่เปลี่ยนรูปเป็น ติณฺณํ เพราะเป็นคนละศัพท์กัน ฉะนั้นได้ รูปว่า อธิปณฺณํ ก็ไม่เปลี่ยนเป็น อธิณฺณํ ฉะนั้น]

น จายํ อติเทโส สุตฺเต อติเทสลิงคฺสส อิวสทฺทสฺส อทฺสสนโต.

สูตรนี้มิได้เป็นอติเทสสูตร เพราะมิได้แสดง อิว ศัพท์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของอติเทสสูตรไว้ในสูตร

[ธรรมดาว่าการจะรู้ว่าเป็นอติเทสสูตร ก็ได้โดยการสังเกตว่ามี อิว ศัพท์อยู่หรือไม่ ถ้ามีก็เป็นอติเทสสูตร แต่ในสูตรนี้ไม่มี อิว ศัพท์ จึงไม่ใช่การียาติเทสสูตรตามมติของคัมภีร์น्याส]

ปุเร วีย สยาทฺยุปฺปตฺติ.

การลงวิภัตติมี ลี เป็นต้นพึงทราบเหมือนในสูตรที่ผ่านมา [คือ เหมือนกับการประกอบรูปศัพท์ในนามกัณฺฐ์นั่นเอง]

[แม้สูตรนี้จะไม่ มี วา ศัพท์หรือ กฺวจิ ศัพท์โดยตรงหรือติดตามมาจากสูตรอื่น แต่อพยยิภาวสมาสก็มีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ไม่แน่นอน ดังอุททาหรณ์ว่า ยถาปฺริสฺ, ยถาปฺริสย (ด้วย

บริษัทใดๆ), ยถาสมาทิกุญาย อกรณปัจจุยา วุตตัม (กล่าวไว้เพราะเหตุคือการไม่สร้างกุญตามทีสงฆ์
แสดงไว้), ยถาปฏินุญาย อาปตตี โรเปตฺวา (ยกอาบัติขึ้นตามทีปฏินุญาไว้) ดังนั้น โมคคัลลานไวยากรณ
(ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๙) จึงกล่าวว่า

วา กุวจิ พหุลธิการา.^{๓๙}

“วิธีนี่ย่อมมีได้บ้างในบางที เพราะ พหุล ศัพท์ติดตามมา”]

“กวจิ”ติ วตฺตเต.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๖. อัม วิภตฺตนิมการนตา อพยฺยิภาว.

แปลงวิภตฺติทั้งหลายทำยอัพยฺยิภาวสมาสซึ่งมี อ อักษรเป็นที่สุดเป็น อัม ในบางแห่ง

อัม. อัม อาเทศ วิภตฺตนิม ของวิภตฺติ ท. ปราส อันเป็นเบื้องหลัง อพยฺยิภาว จากอัพยฺยิภาวสมาส อการนตา อันมี อ อักษรเป็นที่สุด กวจิ ในบางแห่ง ฯ

[คำว่า วิภตฺตนิมการนตา ตัดบทเป็น วิภตฺตนิม + อการ + นตา]

ตสฺมา อการนตา อพยฺยิภาว ปราส วิภตฺตนิม กวจิ อัม โหติ.

แปลงวิภตฺติทั้งหลายที่อยู่ทำยอัพยฺยิภาวสมาสซึ่งลงท้ายด้วย อ อักษรนั้นเป็น อัม ในบางแห่ง

เสสํ เนยฺย.

วิธีการที่เหลือพึงทราบเหมือนที่กล่าวมาแล้ว

[วิธีการที่เหลือคือการลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรโลโป เป็นต้น แล้วนำมาประกอบกันด้วยสูตร เนยฺย ปรี ยุตฺเต วิธีการเหล่านี้กล่าวไว้แล้วในนาม]

อุปสัคคูปพกอัพยฺยิภาวสมาส

ตัม อุปนฺครํ. นครสฺส สมิปํ ติฏฺฐตฺติ อตฺถโก. ตานิ อุปนฺครํ, อาลปเนเปวํ. ตัม อุปนฺครํ ปสฺส, ตานิ อุปนฺครํ.

[ปฐม] ตัม อุปนฺครํ ความหมายคือ “สถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระนคร” - ตานิ อุปนฺครํ แม้ในอาลปนิวิภตฺติ (ปฐมวิภตฺติในอรรถอาลปนะ) ก็อย่างเดียวกันนี้

[ทุติยา] ตัม อุปนฺครํ ปสฺส (จงดูสถานที่ใกล้พระนครนั้น) - ตานิ อุปนฺครํ

น ปณฺณมยา'ย'มภาโว กุวจิตฺติ อธิการโต
ตติยาสตุตฺตมีณฺญจี- นนฺตุ โหติ วิกปฺปโต.

“การแปลงปัญญามีวิภัตติเป็น อํ นี้ย่อมไม่มี แต่การแปลงตติยา-
วิภัตติ สัตตมีวิภัตติ และฉนฺธุสฺสึวิภัตติเป็น อํ ย่อมมีได้โดยความไม่
แน่นอน เพราะการตามมาของบทว่า กุวจิ (ในบางแห่ง)”

[กุวจิ ศัพท์ติดตามมาจากสูตรว่า กุวจิ สมาสนฺตคตตานมการนฺโต (ลง อ และ ก ปัจจัยท้าย
นามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง) ทำหน้าที่ห้ามการแปลงวิภัตติเป็น อํ ในบางที่ จำแนกเป็น :-

- การห้ามแน่นอน คือ ไม่มีการแปลงปัญญามีวิภัตติเป็น อํ
- การห้ามไม่แน่นอน คือ มีการแปลงตติยาวิภัตติ สัตตมีวิภัตติ และฉนฺธุสฺสึวิภัตติเป็น อํ
ไม่แน่นอน

ส่วนวิภัตติที่มีได้ห้ามไว้ คือ ปฐมาวิภัตติ ทุตติยาวิภัตติ และจตุตถวิภัตติ แต่รูปที่ลงปฐมา-
วิภัตติก็ไม่แปลงเป็น อํ แน่นอน เช่น อชฺชตฺตา ธมฺมา (ธรรมภายใน), พหิทฺธา ธมฺมา (ธรรมภายนอก)
ที่แปลง โย วิภัตติเป็น อา ตามปกติ ดังข้อความในคัมภีร์นिरुตฺติที่ปนี (สูตร ๓๓๘) ว่า

อชฺชตฺตา ธมฺมา, พหิทฺธา ธมฺมาติ ปาโจ อตฺถิ. ตสฺมา ปจฺมาทึนฺมปิ วิกปฺโป ภวตฺติ.^{๔๐}

“ปฐมาว่า อชฺชตฺตา ธมฺมา, พหิทฺธา ธมฺมา มีอยู่ ดังนั้น จึงมีความไม่แน่นอนแม้แห่ง
ปฐมาวิภัตติเป็นต้น”

ในคัมภีร์ปทฺฐปฺปติคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๖๘๑) กล่าวว่า กุวจิ ศัพท์ทำหน้าที่วิภัตติ-
วิภาสาเหมือน วา ศัพท์ โดยจำแนกเป็นนิจฺจวิธิ อนิจฺจวิธิ และอสนฺตวิธิ แต่ความจริงก็คืออรรถของ
กุวจิ ศัพท์นั่นเอง

การปฏิเสธปัญญามีวิภัตติตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ท่านกล่าวตามคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒
ปาทะ ๔ สูตร ๘๓) ว่า นาพฺยยิภาวา อโต อํ ตวปณฺณมียา (ไม่ลบวิภัตติท้ายอภัยยิภาวสมาส
อ การันต์ แต่แปลงเป็น อํ โดยไม่ใช่ปัญญามีวิภัตติ) [มีรูปสันสกฤตว่า นาพฺยยิภาวาทโตมฺตวปณฺณมียา]
และกาดันตฺระ (สูตร ๗๓๓) ว่า อพฺยยิภาวา อการนฺตา วิภตฺตึน'ม'มปณฺณมียา (แปลงวิภัตติที่ไม่ใช่
ปัญญามีวิภัตติท้ายอภัยยิภาวสมาส อ การันต์ เป็น อม) [มีรูปสันสกฤตว่า อพฺยยิภาวาทการานฺตาด
วิกภตฺตึน'ม'มปณฺณมียา] แต่ในคัมภีร์อัฐสาลินิ (หน้า ๒๘๓) มีอุทาหรณ์ว่า อชฺชตฺตํ อภินิวิสฺสฺวา

อชฺมตตํ วุฏฺฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อมออกจากชั้นร่างกายใน), พหิ อภินิวิสิตฺวา อชฺมตตํ วุฏฺฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อมออกจากชั้นร่างกายนอก) ดังนั้น จึงมีการแปลงบัญญัติวิภัตติเป็น อํ ได้บ้าง ดังคัมภีร์นिरुद्धิตีปนี (สูตร ๓๓๘) กล่าวว่า

อชฺมตตํ อภินิวิสิตฺวา อชฺมตตํ วุฏฺฐาติ, พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา อชฺมตตํ วุฏฺฐาติติ ปาโจ อตฺถิ, ตสฺมา ปญฺจมียา อํภาวชฺชนํ อปฺปกตฺตาติ ทฺวฺจฺพฺพ.^{๔๐}

“มีปาฐะว่า อชฺมตตํ อภินิวิสิตฺวา อชฺมตตํ วุฏฺฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อมออกจากชั้นร่างกายใน), พหิ อภินิวิสิตฺวา อชฺมตตํ วุฏฺฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อมออกจากชั้นร่างกายนอก) ดังนั้นพึงทราบว่าการเว้นความเป็น อํ แห่งบัญญัติย่อมมิได้ เพราะเป็นส่วนน้อย”

เรื่องการแปลงวิภัตติท้าย อ การันต์ อัพยยีภาวสมาสเป็น อํ นี้ พบในสังคหะนิตยปริการ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๓) ว่า อการนฺตฺวาอัพยยีภาวา วิภตฺตินมํ (แปลงวิภัตติท้าย อ การันต์ อัพยยีภาวสมาสเป็น อํ) แต่ท่านผู้แต่งมิได้อธิบายไว้โดยละเอียด ผู้เชี่ยวชาญบาลีชาวพม่าบางท่านจึงวิจารณ์ว่าผู้แต่งสังคหะนิตยปริการนี้แต่งสูตรตามกัจจายนไวยากรณ์ในสุตตมาลา ไม่มีความพิถีพิถันในการตั้งสูตรเหมือนโมคคัลลานไวยากรณ์ ทั้งนี้เพราะท่านรจนापทมาลาและธาตุมาลามาลแล้วจึงรจนาสุตตมาลา ท่านอาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยกับการรจนาคัมภีร์ไวยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ จึงทำให้ความละเอียดถี่ถ้วนลดไปบ้าง เหมือนในขณะที่รจนापทมาลาและธาตุมาลา]

เตน อุปนฺครํ กตํ อุปนฺคเรณ วา, เตหิ อุปนฺครํ อุปนฺคเรหิ วา, ตสฺส อุปนฺครํ เทหิ เตสํ อุปนฺครํ, อุปนฺครา อานย อุปนฺครมฺหา อุปนฺครสฺมา อุปนฺคเรหิ, อุปนฺครํ สนฺตํ อุปนฺครสฺส วา เตสํ อุปนฺครํ อุปนฺครานํ วา, อุปนฺครํ นิเวหิ อุปนฺครมฺหิ อุปนฺครสฺมि อุปนฺครํ อุปนฺคเรสฺสุ วา.

[ตติยา] เตน อุปนฺครํ กตํ หรือว่า อุปนฺคเรณ (อันสถานที่ใกล้พระนครนั้นกระทำแล้ว) - เตหิ อุปนฺครํ หรือว่า อุปนฺคเรหิ

[จตุตถิ] ตสฺส อุปนฺครํ เทหิ (จงให้แก่สถานที่ใกล้พระนครนั้น) - เตสํ อุปนฺครํ

[ปัญจมี] อุปนฺครา อานย อุปนฺครมฺหา อุปนฺครสฺมา (จงนำมาจากสถานที่ใกล้พระนครนั้น) - อุปนฺคเรหิ

[ฉัฏฐี] อุปนกร์ สนตัก หรือว่า อุปนกรสส (ทรัพย์สินของสถานที่ใกล้พระนคร)

- เตส อุปนกร์ หรือว่า อุปนกราน

[สัตตมী] อุปนกร์ นิเวหิ อุปนกรมหิ อุปนกรสมิ (ขอท่านจงฝังไว้ในสถานที่ใกล้พระนคร) - อุปนกร์ หรือว่า อุปนกรเรสุ

การประกอบรูปศัพท์ อุปนกร์

ศัพท์เดิมเป็น อุป ศัพท์ และ นคร ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อุป อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลง สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศคคณิปาตาทีหิ จ”

ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นคร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ฉฎฐิ”

ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อุป นครสส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นครสส สมิป (สถานที่ใกล้พระนคร) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอภัยยิภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสคค ๕เปฯ อพฺยยิภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ समाโส ยุตฺตตฺโต”

ลงวิภัตติท้าย นครสส ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อุปนกร ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

ตั้ง อุปนกร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ให้อภัยยิภาวสมาสเป็นนปุงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺสกลิงฺโค”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อุปนกร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อ วิภตฺตีนมการนฺตา อพฺยยิภาวา”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “ปฺพพมโวจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

ลงสระหน้าและปกติสระหลังด้วยสูตรว่า “สรโลโปมาเทสปจฺจยาติมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกติ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น อุปนกร์

เอวํ อุปกมฺภํ.

อุทาหรณ์ว่า

อุปกมฺภํ (สถานที่ใกล้เคียง) = กุมภสฺส สมเป อุปกมฺภํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อภาเว- ทรณํ อภาโว นิตฺถโร, นิมนสกํ.

ในอรรถว่า ไม่มี เช่น

ความไม่มีแห่งความเร้าร้อน ชื่อว่า นิตฺถโร

นิมนสกํ (ความปราศจากยุ่ง) = มสกัน อภาโว นิมนสกํ.

[คำว่า มสกา และ มกสา เป็นคำไวพจน์กัน จึงอาจมีรูปว่า นิมนสกํ ก็ได้ ดังสัททนีติ-
ปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑๕๔) กล่าวว่าอาจสลับ มสกา เป็น มกสา ได้ ดังอุทาหรณ์ว่า

- ปริยฺทาหาสิ, ปริยฺทาหาสิ (แสดงแล้ว)
- อริยสฺส, อริยสฺส (พระอริยะ)
- กรียา, กยิรา (พึงกระทำ)
- พหฺวาพาโร, พหฺวาพาโร (ผู้มีอาพาธหนัก)
- น อภิเนยฺย, อนภิเนยฺย (ไม่พึงนำไป)]

ปจฺจาทฺเต- รตฺสส ปจฺจา อนฺนุรํ, อนฺนวาตํ.

ในอรรถว่า เบื้องหลัง เช่น

เบื้องหลังแห่งรถ ชื่อว่า อนฺนุระ (ตามหลังรถ)

อนฺนวาตํ (เบื้องหลังลม) = วาตสฺส ปจฺจา อนฺนวาตํ.

[อนฺนุรํ คือ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเมื่อรถวิ่งแล่นผ่านไป]

โยคฺคตฺยา- ยถาสฺรูปํ, อนฺนุรูปํ. รูปโยคฺคนฺติ อตฺถโก.

ในอรรถว่า สมควร เช่น

ยถาสรูป (สมควรแก่สภาพ) = สรูปสส โยคํ ยถาสรูป.

อนุรูป (สมควรแก่สภาพ) = รูปสส โยคํ อนุรูป.

ความหมายคือ สมควรแก่สภาพ

วิจาย- อุตตานมุตตานํ ปติ ปจฺจตฺตํ, อทฺธมาสํ อทฺธมาสํ อนุ อนฺวทฺธมาสํ.

ในอรรถว่า การประกอบซ้ำๆ

เฉพาะตนๆ ชื่อว่า ปัจจัตตะ, ทุกๆ กิ่งเดือน ชื่อว่า อันวัธธมาสะ

[คำว่า ปจฺจตฺต สำเร็จรูปมาจาก ปติ ศัพท์ + อตฺต ศัพท์ ลง อํ ทุตติยวิภัติในการประกอบซ้ำๆ (วิจาย) ด้วยสูตรว่า กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต เพราะ ปติ ศัพท์เป็นวิจายโชตกะ คือ แสดงการประกอบซ้ำๆ แม้ว่าอภัยยี่ภาวสมาสมักตั้งวิเคราะห์ด้วยบทอื่น แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางที่เหมือนในรูปนี้ซึ่งตั้งวิเคราะห์ด้วยบทของตนว่า อุตตานํ อนึ่ง คำว่า อุตตานมุตตานํ เป็นคำซ้ำเพื่อแสดงอรรถวิจายให้ปรากฏ มีศัพท์เดิมว่า อตฺต ลง อํ วิภัติ แปลง อํ เป็น อาณํ เมื่อสำเร็จรูปเป็น อุตตานํ แล้วให้ซ้อน อุตตานํ เป็น อุตตานํ อุตตานํ ด้วยสูตรว่า ยทฺธปฺปนฺนา นิปาตนา สิทฺธมนฺติ]

อานุปฺพุพิยํ- เชฏฺฐาณํ อานุพุโพ อานุเชฏฺฐํ.

ในอรรถว่า ความเป็นลำดับ เช่น

ลำดับผู้สูงอายุ ชื่อว่า อานุเชฏฐะ

[คำว่า อานุปฺพุพิย สำเร็จรูปมาจาก อานุพุพ ศัพท์ + ณํ ปัจจัยในภาวตัทธิต + อี อิตถี- ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า อานุพุพสส ภาโว อานุปฺพุพิ (อานุพุพิ คือ ความเป็นลำดับ) นอกจากนั้นในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๕๔) พบรูปปฐมวิภัติว่า อานุปฺพุพิย ตามนัยนี้มาจาก อานุพุพ ศัพท์ + ญย ปัจจัยในภาวตัทธิต ลง อิ อักษรเป็นอาคมด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺติ เป็นต้น ดังคำว่า อาลสิยํ (ความเป็นผู้เกียจคร้าน) มีรูปวิเคราะห์ว่า อานุพุพสส ภาโว อานุปฺพุพิย]

ปฏฺฐิโลเม- โสตสฺส ปฏฺฐิโลมํ ปฏฺฐิสฺสํ, ปฏฺฐิปถํ, ปติวาทํ.

ในอรรถว่า ทวนกลับ เช่น

ทวนกระแส ชื่อว่า ปฏฐิสตะ

ปฏิปละ (ทางที่ย้อนสวนไป, ย้อนทางไป) = ปถสส ปฏิโลม ปฏิปถ.

ปติวาทะ (ทวนลม) = วาตสส ปฏิโลม ปฏิวาท.

อตุตตาน อธิกิจจ ปวตตะ อชุตต.

ธรรมที่เป็นไปโดยอาศัยตนเอง ชื่อว่า อัชฉัตตะ

[คำว่า อชุตต มาจาก อธิ ศัพท์ + อตุต ศัพท์ อุปสรรคคือ อธิ เป็นไปในอรรถว่า อธิกิจจปวตตะ (เป็นไปโดยอาศัย) ลง โย แล้วแปลง โย เป็น อ ด้วยสูตรนี้]

มริยาทาภิวิธึ- อา ปาณโกฏฐา อาปาณโกฏฐิก. “กวจิ สมาสนุตคตานุการนโต”ติ กปปัจจโย, อา กุมารเหติ ยโส กจจายนสส อากุมาร.

ในอรรถว่า ขอบเขต และแผ่คลุม เช่น

ถึงที่สุดแห่งชีวิต (ตลอดชีวิต) ชื่อว่า อาปาณโกฏฐิกะ, ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรว่า กวจิ สมาสนุตคตานุการนโต (ลง อ และ ก ปัจจัยท้ายนามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง)

ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ ชื่อว่า อากุมาระ

[ลง ก ปัจจัยท้าย อาปาณโกฏฐิ ก่อนที่จะตั้งเป็นนามด้วยสูตรว่า กวจิ สมาสนุตคตานุการนโต (ท่านถือเอานัยหลังที่ให้ลง อ และ ก ปัจจัย)

คำว่า “ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ” หมายความว่า เด็ก ๆ ได้เรียน คัมภีร์กัจจายนะที่พระกัจจายนะแต่งไว้ จึงรู้จักท่านผู้แต่ง ที่จริงแล้วคัมภีร์กัจจายนะนี้จะเหมือน คัมภีร์กาดันตระที่ผู้แต่งสูตรและคำอธิบายสูตรเป็นคนละคนกัน กล่าวคือ พระกัจจายนะแต่งสูตรของ กัจจายนไวยากรณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าสกลมณฑาตุในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในสมัยราชวงศ์ของ พระองค์ซึ่งเรื่องอำนาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๙ ภายหลังต่อมาพระสังฆนันทิ ได้แต่งวุตติ และพระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ของกัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งเหมือนกับสูตรของคัมภีร์ กาดันตระที่แต่งโดยท่านศรวรรณในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสาธ- วาหนะ ส่วนวุตติและอุทาหรณ์เป็นผลงานของทุคคสิงหะในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔]

สมิทธิยํ- ภิกขาย สมิทธิติ อตฺเถ สมาเส จ นปฺสกลิงฺคตฺเต จ กเต-

ในอรรถว่า บริบูรณ์ เช่น

เมื่อสมาส[ที่เป็นไป]ในอรรถว่า “ความบริบูรณ์แห่งภิกษา” และความเป็น
นปฺสกลิงค์[ของสมาสนั้น] ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“สมาสสฺส, อนฺโต”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า สมาสสฺส (ของสมาส) และบทว่า อนฺโต (สละท้าย) ย่อมตามมา
[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๗. สโร รสฺโส นปฺสเก.

สละท้ายของสมาสในนปฺสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ

สโร อ.สละ อนฺโต อันเป็นที่สุด สมาสสฺส ของสมาส วตฺตมานสฺส อันเป็นไปอยู่
นปฺสเก ในนปฺสกลิงค์ รสฺโส เป็นรัสสะ โหติ ย่อมเป็น ฯ

นปฺสเก วตฺตมานสฺส สมาสสฺส อนฺโต สโร รสฺโส โหติ.

สละท้ายของสมาสที่เป็นไปในนปฺสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ

เอตถ จ อภัยยิภาวคฺคหณํ นานวตฺเตตพฺพ.

อนึ่ง ศัพท์ว่า อภัยยิภาว ไม่ควรตามมาปรากฏในสูตรนี้

เตน ทิคุทวนทพฺพฬีหีสฺปิ นปฺสเก วตฺตมานสฺส สมาสนตฺตสฺสรสฺส รสฺสตฺตํ สิทฺธํ
โหติ.

เพราะเหตุฉะนั้น ความเป็นรัสสะของสละท้ายของสมาสที่เป็นไปในนปฺสกลิงค์
แม้ในทิกุสมาส ทวันทสมาส และพหุพฬีหิสมาส ย่อมสำเร็จได้

[บทว่า อภัยยิภาว ไม่ควรติดตามมาปรากฏในสูตรนี้ เมื่อไม่ติดตามมาจึงทำให้สูตรนี้มี
ความหมายครอบคลุมไปถึงสมาสอื่นๆ อีก ๓ อย่าง คือ

๑. ทิกุสมาส เช่น จตุทฺทิสํ (ทิส ๔) รัสสะ อา ใน สา เป็น อ

๒. ทวันทสมาส เช่น มุขนาสิกํ (ปากและจมูก) รัสสะ อา ใน กา เป็น อ

๓. พหุพพีหิตสมาส เช่น อสทุธํ, กุลํ (ตระกูลไม่มีศรัทธา) รัสสะ อา ใน ธา เป็น อ]

“อ วิภตฺติน”มิจุจาทินา อมาเทโส.

แปลง[วิภตฺติต้ายสมาสดังกล่าว]เป็น อ ด้วยสูตรเป็นต้นว่า อ วิภตฺติน (แปลงวิภตฺติต้ายอพยยิภาวสมาสซึ่งมี อ อักษรเป็นที่สุดเป็น อ ในบางแห่ง)

สุภิกขุ.

สุภิกขุ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา)

การประกอบรูปศัพท์ สุภิกขุ

ศัพท์เดิมเป็น สุ ศัพท์ และ ภิกขา ศัพท์

ลง สิ ปฐมวิภตฺตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุ อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลง สิ วิภตฺติต้ายสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง ส ญฺญูวิภตฺตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกขา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมึ ญฺญูสิ”

ตั้ง อา ชื่อ ชม ด้วยสูตรว่า “อาโฆ”

แปลง ส วิภตฺตติเป็น อาย ด้วยสูตรว่า “สมโต นาทิน”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น สุ ภิกขาย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ภิกขาย สมิทธิ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา) อิติ อดี ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอพยยิภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสฺคฺคฺ ๒เปฯ อพยยิภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลงวิภตฺติต้าย ภิกขาย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺตโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ภิกขา ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้ง สุภิกขา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตุนาทีสุ จ”

ให้อพยยิภาวสมาสเป็นนปฺงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺงสกลิงฺโค”

รัสสะ อา ของ สุภิกขา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สโร รสฺโส นปฺสเก”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุภิกข ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”
แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อ วิภตฺติณมการนฺตา อพฺยยิภาวา”
แยก ลบ รวม
สำเร็จรูปเป็น สุภิกข

คงคาย สมีเป วัตตตีติ อุปคงค์,

วัตถุใดอยู่ในสถานที่ใกล้แม่น้ำคงคา เหตุนั้นวัตถุนั้นชื่อว่า อุปคงค์ะ

[รูปวิเคราะห์จริงๆ ของบทนี้ คือ คงคาย สมีเป อุปคงค์ (สถานที่ใกล้แม่น้ำคงคา)]

มณิกาย สมีเป อุปมณิก.

สถานที่ใกล้โอ่งน้ำ ชื่อว่า อุปมณิกะ

อิตถิสฺ อธิกิจจาติ อตฺเถ สมาสนปฺสกรสฺสตาทีสุ กเตสุ-

ในอรรถว่า “อาศัยแล้วในสตรีทั้งหลาย” เมื่อความเป็นสมาส, ความเป็นนปฺสกรลึงค์ และความเป็นรัสสะเป็นต้น ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“อพยยิภาวา, วิภตฺตินนฺ”ติ จ วุตฺเต.

บพว่า อพยยิภาวา (ท้ายอัพยยิภาวสมาส) และบพว่า วิภตฺตินนฺ (วิภตฺติทั้งหลาย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๘. อยฺยสฺมา โลโป จ.

ลบวิภตฺติทั้งหลายท้ายอัพยยิภาวสมาสอื่นๆ ได้บ้าง

โลโป อ.การลบ วิภตฺตินนฺ แห่งวิภตฺติ ท. ปรสํ อันเป็นเบื้องหลัง อพยยิภาวา จากอัพยยิภาวสมาส อยฺยสฺมา อื่น อการนฺโต จากศัพท์ที่มี อ อักษรเป็นที่สุด โหติ ย่อมมี ฯ

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่ตั้ง อพยยิภาว ศัพท์มาจากสูตรว่า อํ วิภตฺตินมการนฺตา อพยยิภาวา]

อการนฺโต อยฺยสฺมา อพยยิภาวสมาสา ปรสํ วิภตฺตินนฺ โลโป จ โหติ.

ลบวิภตฺติทั้งหลายท้ายอัพยยิภาวสมาสอื่นๆ นอกเหนือจาก อ การันต์ได้บ้าง

อริตฺถิ.

[ปฐมมา] อริตฺถิ (คำพูดเป็นไปอาศัยในสตรี, คำพูดกล่าวถึงผู้หญิง)

อิตถิสฺ อธิกิจ จ กถา ปวตฺตติติ อตฺโถ.

ความหมายคือ คำพูดที่เป็นไปโดยอาศัยในสตรี

[อริตฺถิ หมายถึง คำพูดที่พูดถึงผู้หญิง กล่าวถึงผู้หญิง ในที่นี้ อธิ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อธิกิจปวตฺต (เป็นไปโดยอาศัย) แต่คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๓) กล่าวว่าใช้ในความหมายของ สัตตมวิภตฺติ โดยมีรูปวิเคราะห์เป็นเอกพจน์ว่า อิตฺถิยํ อริตฺถิ (ในหญิง) แม้โมคคัลลานไวยากรณ์

(ปริจเฉทที่ ๓ สุต ๒) ก็กล่าวถึงข้อความเดียวกัน มีรูปวิเคราะห์เป็นพหูพจน์ว่า อิตถิสฺ อิตฺติ (ใน
หญิงทั้งหลาย)]

การประกอบรูปศัพท์ อิตฺติ

ศัพท์เดิมเป็น อธิ ศัพท์ และ อิตฺถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อธิ อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง สุ วินิตติท้าย อิตฺถิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอภาเส สตฺตมฺ”

สำเร็จรูปเป็น อธิ อิตถิสฺ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อิตถิสฺ อธิกิจจ ปวตฺตติ (คำพูดโดยอ้อมเป็นไปโดยอาศัยในสตรี) อิตฺติ อตฺเถ
ในอรรถนี้

ยอบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอภัยยัภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสคฺค ๒เปฯ อพฺยยัภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโต”

ลงวินิตติท้าย อิตถิสฺ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อิตฺถิ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

แยก ลง รวม

ตั้ง อิตฺถิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ให้อภัยยัภาวสมาสเป็นนปฺงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺสกลิงฺโค”

รัสสะ อี ของ อิตฺถิ เป็น อี ด้วยสูตรว่า “สโร รสฺโส นปฺสเก”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิตฺติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิตติด้วยสูตรว่า “อณฺณสฺมา โลโป จ”

สำเร็จรูปเป็น อิตฺติ

อิตฺติ ปสฺส, อิตฺติ กตํ อิจฺจาติ.

[หุติยา] อิตฺติ ปสฺส (จงดูคำพูดที่กล่าวถึงผู้หญิง)

[ตติยา] อิตฺติ กตํ (อันคำพูดที่กล่าวถึงผู้หญิงกระทำแล้ว)

ดังนั้นเป็นต้น

[อุทาหรณ์เหล่านี้ ท่านกระทำให้เป็นนปุงสกลิงค์ แล้วลบบิภัตติต่างๆ เสีย]

เอวํ อธิกุมาริ,

อุทาหรณ์ว่า

อธิกุมาริ (คำพูดเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง) = กุมาริสฺส อธิกิจฺจ ปวตฺตตีติ อธิกุมาริ.
ก็เช่นเดียวกันนี้

วรฺยูฯ สมปี อนุวรุ,

สถานที่ใกล้หญิงสาว ชื่อว่า อนุวรุ

คุณํ สมปี อนุคฺ.

สถานที่ใกล้โค ชื่อว่า อนุค

โอการสฺส รสฺสตุตฺ อฺกาโร.

โอ อักษรเป็นรัสสะ คือเป็น อ อักษร

เอวํ อุปสคฺคปฺพโก.

อัปยยิภาวสมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้า เป็นอย่างนี้

[สรุปความว่า ปทรูปสัททิมัญชรีกล่าวถึงความหมายของอุปสรรคในอัปยยิภาวสมาสที่มี
อุปสรรคอยู่หน้า ๑๑ ประการ คือ

๑. สมปี (ใกล้) เช่น นครสฺส สมปี อนุนครํ (สถานที่ใกล้พระนคร)
๒. อภาว (ไม่มี) เช่น ทรณํ อภาโว นิทฺทรณํ (ความไม่มีแห่งความเร้าร้อน ชื่อว่า
นิทฺทรณะ)
๓. ปจฺฉา (เบื้องหลัง) เช่น รตฺสส ปจฺฉา อนุรณํ (เบื้องหลังแห่งรด ชื่อว่า อนุรณะ)
๔. โยคฺค (สมควร) เช่น สรฺูปสฺส โยคฺค ยถาสรฺูป (สมควรแก่สภาพ)
๕. วิจฺฉา (การประกอบเข้าๆ) เช่น อตฺตานมตฺตานํ ปติ ปจฺจตุตฺ (เฉพาะตนๆ ชื่อว่า
ปจฺจตุตตะ)
๖. อานุปฺพุพิ (ความเป็นลำดับ) เช่น เชฏฺฏจฺฉานํ อานุปฺพุโพ อานุเชฏฺฏจํ (ลำดับผู้สูงอายุ ชื่อ
ว่า อานุเชฏฺฏจะ)

๗. ปฏิโลม (ทวนกลับ) เช่น โสตสฺส ปฏิโลมํ ปฏิโสตํ (ทวนกระแส ชื่อว่า ปฏิโสตะ)
๘. อธิกิจจปวตฺต (เป็นไปโดยอาศัย) เช่น อุตฺตานํ อธิกิจจ ปวตฺตา อชฺฌตฺตํ (ธรรมที่เป็นไปโดยอาศัยตนเอง ชื่อว่า อชฌัตตะ)
๙. มรียาท (ขอบเขต) เช่น อา ปาณโกฏฺฐา อาปาณโกฏฺฐิกํ (ถึงที่สุดแห่งชีวิต ชื่อว่า อาปาณโกฏฐิกะ)
๑๐. อภิวิธิ (แผ่คลุม) เช่น อา กุมารเหติ ยโส กจฺจายนสฺส อากุมารํ (ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ ชื่อว่า อากุมาระ)
๑๑. สมิทฺธิ (บริบูรณ์) เช่น ภิกฺขาย สมิทฺธิ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา)]

นิบาตปุพพกอภัยยัภาวสมาส

นิบาตปุพพโก ยถา- วุฑฺฒานํ ปฏิปาลฺลึ, เย เย วุฑฺฒา วา ยถาวุฑฺฒ.

อภัยยัภาวสมาสที่มีนิบาตเป็นบทหน้า เช่น

ตามลำดับผู้ใหญ่ หรือว่า ผู้ใหญ่ทุก ๆ คน ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒะ

[รูปวิเคราะห์แรกมีความหมายว่า “ตามลำดับอาวุโส” คือ ตามลำดับอายุ โดย ยถา ศัพท์เป็นไปในอรรถว่า ปฏิปาลฺลึ (ลำดับ) รูปวิเคราะห์หลังมีความหมายว่า “ผู้ใหญ่มาก ๆ คน” โดย ยถา ศัพท์เป็นไปในอรรถว่า วิจฺฉา (การประกอบเข้า ๆ)]

ปทตฺถานติทุกฺกเม- ยถากุณฺมํ, ยถาสตฺติ, ยถาพลํ กโรติ. พลมนติทุกฺกมิตฺวา กโรตฺติ
อตุโธ.

ในความหมายว่า ไม่ข้ามเนื้อความของบท เช่น

ยถากุณฺมํ (ตามลำดับ) = กุณฺมํ อนติทุกฺกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถากุณฺม.

ยถาสตฺติ (ตามความสามารถ) = สตฺติ อนติทุกฺกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถาสตฺติ.

ยถาพลํ กโรติ (ย่อมกระทำตามกำลัง) ความหมายคือ กระทำโดยไม่เกินกำลัง = พลํ อนติทุกฺกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถาพล.

ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเณโท ยาวชีวํ, ยาวตายุํ, กปฺปจฺจโย. ยตฺตเกน อตฺถโก ยาว-
 ทตฺถํ, ปพฺพตสฺส ปรรภาโค ติโรปพฺพตํ, ติโรปาการํ, ติโรกฺกุณฺณํ, ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโต
 ปาสาทํ, อนฺโตนคฺรํ, อนฺโตวสฺสํ, นคฺรสฺส พหิ พหินคฺรํ, ปาสาทสฺส อฺปฺริ อฺปฺริปาสาทํ, อฺปฺริมณฺจํ,
 มณฺจสฺส เหฏฺฐา เหฏฺฐามณฺจํ, เหฏฺฐาปาสาทํ, ภาตฺตสฺส ปฺุเร ปฺุเรภาตฺตํ.

ขอบเขตเพียงไรแห่งชีวิต (ชีวิตสิ้นสุดเท่าไร ก็เท่านั้น) ชื่อว่า ยาวชีวะ (ตลอด
 ชีวิต)

ยาวตายุํ (ตลอดอายุ) ลง ก ปัจจัย = อายุสฺส ยตฺตโก ปริจฺเณโท ยาวตา-
 युํ [ยาวตา ศัพท์ + อายุ ศัพท์]

ความต้องการด้วยประมาณเพียงใด ชื่อว่า ยาวทัตตะ (ตามความต้องการ,
 เท่าที่ต้องการ)

ส่วนภายนอกของภูเขาคือ ชื่อว่า ติโรปฺพตตะ (ภายนอกภูเขา)

ติโรปาการํ (ภายนอกกำแพง) = ปากการสฺส ติโร ติโรปาการํ.

ติโรกฺกุณฺณํ (ภายนอกฝาผนัง) = กุณฺณสฺส ติโร ติโรกฺกุณฺณํ.

ภายในปราสาท ชื่อว่า อันโตปาสาทะ

อนฺโตนคฺรํ (ภายในพระนคร) = นคฺรสฺส อนฺโต อนฺโตนคฺรํ.

อนฺโตวสฺสํ (ภายในพระราช) = วสฺสสฺส อนฺโต อนฺโตวสฺสํ.

ภายนอกพระนคร ชื่อว่า พหินคระ

เบื้องบนปราสาท ชื่อว่า อฺปฺริปาสาทะ

อฺปฺริมณฺจํ (บนเตียง) = มณฺจสฺส อฺปฺริ อฺปฺริมณฺจํ.

ข้างล่างเตียง ชื่อว่า เหฏฺฐามณฺจะ

เหฏฺฐาปาสาทํ (ใต้ปราสาท) = ปาสาทสฺส เหฏฺฐา เหฏฺฐาปาสาทํ.

เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปฺุเรภัตตะ

[ยาว ศัพท์ในคำว่า ยาวชีวํ, ยาวตายุํ (ตลอดชีวิต) ใช้ในความหมายว่า อวธารณะ (ตัดสิน)]

ในรูปวิเคราะห์ว่า ยตฺตเคน อตุโธ ยาวทตฺถิ (ตามความต้องการ, เท่าที่ต้องการ) ลบ นา วิภตฺติทําย ยาว ศัพฺท และลบ สิ วิภตฺติทําย อตุโธ ศัพฺท ที่จริงแล้ว โดยทั่วไปบทหน้าของอัปยยิภาวสมาสมักลบปฐมาวิภตฺติ ส่วนบทหลังลบวิภตฺติทั้งเจ็ดหมวด ดังคำว่า นครสฺส สมปี อุปนฺคร ซึ่งลบ สิ วิภตฺติใน อุป และลบ ส วิภตฺติใน นครสฺส แต่คำว่า ยาวทตฺถิ เป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้

คำว่า ยตฺตโก มาจาก ย ศัพฺท + ตฺตก ปัจจัยในปริมาณศัพท์ิต ตามปกติ ย ศัพฺทมักมองหา ต ศัพฺท แต่ ย ศัพฺทใน ยตฺตโก นี้ไม่มองหา ต ศัพฺท แม้ ย ศัพฺทใน ยตฺตเคน อตุโธ เองก็ไม่มองหา ต ศัพฺทเช่นกัน ท่านถือว่าเป็นข้อยกเว้นทางไวยากรณ์

อนฺโต ศัพฺทใน อนฺโตนฺคร (ภายในพระนคร), อนฺโตวสฺส (ภายในพรรษา) เป็นนิบาต ไม่ใช่ นามที่ใช้โดยมาก แม้คำว่า มชฺฌ ใน มชฺฌสมุทฺท (ท่ามกลางสมุทร) ก็เป็นนิบาตเช่นกัน แสดงไว้ในสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๖๙๖, ๖๙๘) ในมหาชนกชาดกแสดงว่า

โกยฺ มชฺฌ สมุทฺทสมิ	อปสฺส ตีรํมายุเห
กํ ตฺวํ อตฺถวสํ ฌตฺวา	เอวํ วายมเส ภุสฺ. ^{๔๒}

“ใครกันแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ยังเพียรว่ายอยู่ในท่ามกลางสมุทร ท่านรู้
อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามเต็มที่อยู่อย่างนี้”

ศัพฺทว่า อนฺโต, มชฺฌ และ ปุเร ที่พบในรูปเหล่านั้น ให้ลง สิ วิภตฺติทําย ปุเร ศัพฺท
เป็นต้นแล้วลบเสีย]

เอวํ ปจฺจนาภตฺตํ.

อุทาหรณ์ว่า ปจฺจนาภตฺตํ (ภายหลังภัต) = ภตฺตสฺส ปจฺจนา ปจฺจนาภตฺตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อนึ่ง ธรรมด้าอัปยยิภาวสมาสเป็นนิจฺจสฺมาส ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอื่น แต่ในที่นี้
อนฺโตปาสาทํ ๔เปฯ ปจฺจนาภตฺตํ ท่านตั้งด้วยบทของตนเอง ซึ่งก็อาจทำได้ เพราะบางบทก็พอจะเข้าใจได้

นอกจากนั้น บทนามว่า อนฺต, มชฺฌ, ปุเร อาจมีรูปเป็นบทนิบาตว่า อนฺโต, มชฺฌ, ปุเร
จึงมีรูปเป็นอัปยยิภาวสมาสดังอุทาหรณ์ว่า ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ (ภายในปราสาท ชื่อว่า
อันโตปาสาทะ), สมุทฺทสฺส มชฺฌ มชฺฌสมุทฺท (ท่ามกลางสมุทร ชื่อว่า มชฺฌสมุททะ), ภตฺตสฺส ปุเร
ปุเรภตฺตํ (เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปุเรภัตตะ)]

สากลลตเถ- สห มกฺขิกาย สมกฺขิกํ ภูณฺชติ. น กิณฺจิ ปริวฺชเชตฺติ อตฺถเ.

ในอรรถว่า ทั้งหมด เช่น

พร้อมกับแมลงวัน มีรูปว่า สมกฺขิกํ ภูณฺชติ (ย่อมบริโภคอาหารพร้อมกับแมลงวัน) ความหมายคือ ไม่เว้นอะไรๆ เลย

[นิสสัยพม่าทุกฉบับแปล มกฺขิกา ศัพท์ว่า “แมลงวัน” ตามนัยนี้ สมกฺขิกํ แปลว่า “พร้อมกับแมลงวัน” คำนี้คงเป็นสำนวนบาลี มีความหมายว่าหมดเกลี้ยง เข้าใจว่าน่าจะหมายความว่า กินจนหมดไม่มีอะไรๆ เหลือไว้ให้แมลงวันตอมได้เลย

ในบางแห่ง มกฺขิกา แปลว่า “ผึ้ง” และยังหมายรวมถึงไขผึ้งอีกด้วย คำว่า สมกฺขิกํ จึงอาจแปลว่า “พร้อมกับผึ้ง” ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถทีปนีว่

นิทฺโธสตา เจตฺถ มกฺขิกาทริทิตตยาติ อาห นิมฺมกฺขิกนฺตฺวาติ. นตฺถิ เอตฺถ มกฺขิกาติ นิมฺมกฺขิกํ. มกฺขิกาสทฺเทเน เจตฺถ มกฺขิกณฺทกมฺปิ สามณฺณโต คหิตนฺติ วทนฺติ.^{๔๓}

“อนึ่ง ความไม่มีโทษในจวนดินนี้ย่อมมีเพราะปราศจากผึ้งเป็นต้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า นิมฺมกฺขิกํ (ไม่มีผึ้ง) เป็นต้น ผึ้งไม่มีในจวนดินนี้ เหตุนี้จึงได้ชื่อว่า นิมมกฺขิกะ อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ด้วย มกฺขิกา ศัพท์ในที่นี้ยังรวมเอาไขผึ้งไว้โดยสามัญทั่วไปอีกด้วย”

ตามนัยนี้คำว่า สมกฺขิกํ ภูณฺชติ ควรแปลว่า “ย่อมบริโภครังผึ้งพร้อมกับผึ้ง” โดยมีบทว่า มรฺอุปฺภูลํ (รังผึ้ง) เป็นกรรมของ ภูณฺชติ]

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา สหสทฺทสฺส สาเทโส.

แปลง สห ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

คฺงคฺย โอรํ โอรคฺงคฺมิจฺจาติ.

ผึ้งนี้ของแม่น้าคางคา ชื่อว่า โอรคฺงคฺ

ดังนี้ เป็นต้น

[โอรํ คือ ผึ้งนี้, ปารํ คือ ผึ้งโน้น ทั้ง โอรํ และ ปารํ เป็นนิบาต

บทว่า โอรคฺงคฺ ให้ลบนิคคหิตด้วยสูตรว่า พุยฺชเน จ (นิคคหิตย่อมถึงการลบและอื่นๆ

ในเพราะพยานุชณะเบื้องหลังในบางแห่ง) และรัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า สโร รัสโส นบุสเก (สละ
ท้ายของสมาสในนปฺงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

สรุปความว่า ปทรูปสิทธิปกรณีกกล่าวถึงความหมายของนิบาตในอภัยยัชกาลสมาสที่มี
นิบาตอยู่หน้า ๑๒ ประการ ดังนี้ คือ

๑. ปฏิภาณี (ลำดับ) เช่น วุฑฒานํ ปฏิภาณี ยถาวุฑฒํ (ตามลำดับผู้ใหญ่ ชื่อว่า
ยถาวุฑฒะ)
๒. วิज्ञา (การประกอบเข้าๆ) เช่น เย เย วุฑฒา ยถาวุฑฒํ (ผู้ใหญ่ทุกๆ คน ชื่อว่า
ยถาวุฑฒะ)
๓. ปทตถานตติกม (ไม่ข้ามเนื้อความของบท) เช่น กมํ อนตติกมิตฺวา กโรตฺติ ยถากมํ
หรือ กมสฺส อนนฺตํ ยถากมํ (ตามลำดับ ชื่อว่า ยถากมมะ)
๔. ปริจฺเณท (ขอบเขต) เช่น ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเณโท ยาวชีวํ (ขอบเขตเพียงไรแห่ง
ชีวิต ชื่อว่า ยาวชีวะ)
๕. ปรภาค (ส่วนภายนอก) เช่น ปพฺพตสฺส ปรภาโค ตโรปพฺพตํ (ส่วนภายนอกของ
ภูเขา ชื่อว่า ตโรปพฺพตะ)
๖. อนโต (ภายใน) เช่น ปาสาทสฺส อนโต อนโตปาสาทํ (ภายในปราสาท)
๗. พหิ (ภายนอก) เช่น นครสฺส พหิ พหิณฺครํ (ภายนอกพระนคร ชื่อว่า พหิณฺคระ)
๘. อุปริ (เบื้องบน) เช่น ปาสาทสฺส อุปริ อุปริปาสาทํ (บนเตียง ชื่อว่า อุปริปาสาทะ)
๙. เหมจฺจา (ข้างล่าง) เช่น มณฺจสฺส เหมจฺจา เหมจฺจามณฺจํ (ข้างล่างเตียง ชื่อว่า เหมจฺจา-
มณฺจจะ)
๑๐. ปุเร (เวลาก่อน) เช่น ภตฺตสฺส ปุเร ปุเรภตฺตํ (เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปุเรภตฺตะ)
๑๑. ปจฺฉา (ภายหลัง) เช่น ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ (ภายหลังภัต ชื่อว่า ปจฺฉา-
ภตฺตะ)
๑๒. สากุล (ทั้งหมด) เช่น สห มกุชฺชิกาย สมกุชฺชิกํ (พร้อมกับแมลงวัน)]

อภัยยัชกาลสมาโส นิฎฺฐิตो.

จบ อภัยยัชกาลสมาส

๒. กรรมธารยสมาส

อก กมฺมธารยสมาโส วุจฺจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวกรรมธารยสมาส ณ บัดนี้

โส จ นววิธो วิเสสนปุพฺพतो วิเสสนุตฺตรปโต วิเสสโนภยปโต อุปมานุตฺตรปโต
สมภูวนาปุพฺพतो อวธารณปุพฺพतो นนิปาตปุพฺพतो กุปฺพปุพฺพतो ปาติปุพฺพतो จาติ.

อนึ่ง กรรมธารยสมาสนั้นมี ๙ อย่าง คือ วิเสสนบุรพท วิเสสนุตตรบท
วิเสสโนภยบท อุปมานุตตรบท สัมภูวานาบุรพท อวธารณบุรพท นนิปาตบุรพท
กุบุรพท และปาติบุรพท

[กรรมธารยสมาสมิ ๙ อย่าง คือ

๑. วิเสสนบุรพท มีวิเสสนะอยู่หน้า = วิเสสนํ ปุพฺพปทมสฺสาติ วิเสสนปุพฺพโต.
๒. วิเสสนุตตรบท มีวิเสสนะอยู่หลัง = วิเสสนํ อุตฺตรปทมสฺสาติ วิเสสนุตฺตรปโต.
๓. วิเสสโนภยบท มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ = วิเสสนํ อุกฺกยปทมสฺสาติ วิเสสโนภยปโต.
๔. อุปมานุตตรบท มีบทหลังเป็นอุปมานะ = อุปมานํ อุตฺตรปทํ เอตสฺสาติ อุปมา-
นุตฺตรปโต.
๕. สัมภูวานาบุรพท มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง (เป็นบทประกอบด้วย อิติ ศัพท์
ที่แสดงสัมภูวานา) = สมภูวานาทีปํ อิติสทฺทสฺสํ ปุพฺพปทมสฺสาติ สมภูวานาปุพฺพโต.
๖. อวธารณบุรพท มีบทหน้าเป็นบทห้าม (เป็นบทประกอบด้วย เอว ศัพท์ที่แสดง
เนื้อความที่ถูกห้าม) = อวธาริยามานตฺถทีปํ เอวสทฺทสฺสํ ปุพฺพปทมสฺสาติ อวธารณปุพฺพโต.
๗. นนิปาตบุรพท มี น นิปาตเป็นบทหน้า = นนิปาโต ปุพฺพปทมสฺสาติ นนิปาตปุพฺพโต.
๘. กุบุรพท มี กุ เป็นบทหน้า = กุอิติ นนิปาโต ปุพฺพปทมสฺสาติ กุปุพฺพโต.
๙. ปาติบุรพท มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้น = ปาทโย ปุพฺพปทมสฺสาติ ปาติ-
ปุพฺพโต.

คัมภีร์กัจจายนสูตรตัดฎีกาประพันธ์คาถาท่องจำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

วิเสสนปุพฺพปโท	ตตฺตตฺตฺรปโท ตถา
ตทฺทฺทฺยปโท เจว	อุปฺมานปโรถ วา.
สมฺภาวนาวธารณ-	ปุพฺพพฺงคฺมา ทฺเว ตถา
นนิปาทกฺุณิปาท-	ปาทีปุพฺพปทา นว. ^{๔๔}

“กรรมธารยสมาส ๙ อย่าง คือ สมาสที่มีวิเสสนะอยู่หน้า, สมาสที่มีวิเสสนะนั้นอยู่หลัง, สมาสที่มีบททั้งสองนั้นเป็นวิเสสนะ, สมาสที่มีบทหลังเป็นอุปมานะ, สมาสสองอย่างที่มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง, และมีบทหน้าเป็นบทห้าม, สมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า, สมาสที่มี กุ นิบาตเป็นบทหน้า และสมาสที่มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้น”]

ตตฺต วิเสสนปุพฺพปโท ตาว-

ในบรรดากรรมธารยสมาสเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าววิเสสนบุรพบทก่อน

“มหนฺต ปฺริส” อิตฺถิ อุกฺยตฺถ ปจฺเมกฺวจฺนํ สิ.

ในรูปว่า “มหนฺต ปฺริส” นี้ ลง สิ ปฐมาวินิยัติ เอกพจน์ ท้ายศัพท์ทั้งสอง

ตุลฺยาธิกรณภาวปฺลิตฺทตฺถํ จสทฺท-ตสทฺทปโยโค.

การประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ ย่อมมีเพื่อความปรากฏเป็นความหมายเดียวกัน

[รูปวิเคราะห์ของกรรมธารยสมาสอาจวิเคราะห์โดยย่อว่า มหนฺโต ปฺริโส มหาปฺริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่า มหาบุรุษ) รูปวิเคราะห์นี้มีวิเสสนะอยู่หน้า และวิเสสนะอยู่หลัง ก็สามารถแสดงความเป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสได้แล้ว แต่ในไวยากรณ์บาลีได้เพิ่ม จ สองศัพท์และ ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ว่า มหนฺโต จ โส ปฺริโส จาติ มหาปฺริโส (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐด้วย ชื่อว่า มหาบุรุษ) เพื่อความปรากฏเป็นความหมายเดียวกัน หมายความว่า เพื่อให้รู้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวเหมือนกันเอง แม้ในไวยากรณ์สันสกฤตก็เพิ่ม จ สองศัพท์ และ ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์เช่นเดียวกัน ดังรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์มุกตโพธิ์ (สูตร ๓๕๐) ว่า ปรมศฺจาสาวาตฺมา เจติ ปฺรมาตฺมา (อาตมอันอันสูงสุด)

มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์นिरुद्धิตีปนีวา

เอตถ จ ทวีहि จสทุเทहि ทวินัน ปทานํ สกตถนนานตตํ ที่เปติ. ตสทุเทเน สกตถนนานตเตปิ
สกตถนํ อธิกรณภูตสฺส ทพุตถสฺส เอกตตํ ที่เปติ.^{๔๕}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ ท่านแสดงความต่างกันแห่งเนื้อความของตนในบททั้ง ๒ ด้วย จ ศัพท์ ๒
ศัพท์ และแสดงไว้ด้วย ต ศัพท์ถึงความเป็นอย่างเดียวกันแห่งเนื้อความของทัฬหะ (บุคคลสิ่งของ)
อันเป็นที่ตั้งแห่งเนื้อความของตนแม้มีความต่างกันแห่งเนื้อความของตน”]

มหนโต จ โส ปุริโส จาติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า มหนโต จ โส ปุริโส จ (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐด้วย ชื่อว่า มหาบุรุษ) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[ประโยคที่ว่า มหนโต จ โส ปุริโส จ แปลว่า “ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐด้วย” มีคำแปลโดยยกศัพท์ว่า

“มหนโต จ อ.ผู้ประเสริฐ ด้วย โส มหนโต อ.ผู้ประเสริฐนั้น ปุริโส จ เป็นบุรุษ ด้วย”

คำแปลข้างต้นกล่าวตามคำแปลภาษาสิงหลที่พบในคัมภีร์นิสสัยพม่า คือ ปทฺรปฐิทธินิสสัยใหม่ (หน้า๒๙๘), ปทฺรปฐิทธิคัณฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๖๙๑), พาลาวตารปัทธคัณฐิวิจยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๓๒๙) และโมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑) แต่คัมภีร์นิสสัยฉบับเก่าของพม่าแปลว่า

“โส บุคคโล อ.บุคคลนั้น มหนโต จ เป็นผู้ประเสริฐ ด้วย ปุริโส จ เป็นบุรุษ ด้วย”

คำแปลนี้พบในคัมภีร์ปทฺรปฐิทธินิสสัย (หน้า ๓๑๑) ปัจจุบันที่ประเทศพม่านิยมแปลตามคำแปลนี้แรกเท่านั้น เพราะถือว่า ต ศัพท์หมายถึงเนื้อความของศัพท์ที่อยู่หน้า

การแปลในลักษณะนี้ให้สัมพันธ์ มหนโต เป็นลึงค์ตะ และ โส เป็นวิเศษนะของ มหนโต ที่ติดตามมา ไม่ใช่วิเศษนะของ ปุริโส เพราะ ต ศัพท์มองหาบทหน้าที่กล่าวมาแล้ว ไม่มองหาบทหลัง จึงมีลึงค์และพจน์คล้อยตามศัพท์หน้า เช่น

[บุงลึงค์] วินโย จ โส ปริยตติ จาติ วินยปริยตติ, วินโย จ โส ปิฎกญจาติ วินยปิฎก.

[อิตถิลึงค์] อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย, อวิชชา จ สา นีวรณญจาติ อวิชชานีวรณ.

[นบุงสกลึงค์] สัลลญจ ตํ कुโณ จาติ สัลลคุโณ, สัลลญจ ตํ ปติฏฺฐา จาติ สัลลปติฏฺฐา.

[เอกพจน์] วีสติ จ สา ปุริสา จาติ วีสติปุริสา, สตมฺจ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา.

[พหูพจน์] สงฺขารา จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย, องฺคา จ เต ชนปทญจาติ องฺคชนปท, มคธา จ เต รฏฺฐญจาติ มคทรฏฺฐ.

ในคัมภีร์นirutติที่ปนีอธิบายเรื่องนี้ว่า

วิสทิสลึงควจนาปิ สทฺทา เอกตฺถา โหนติ. วินโย จ โส ปริยตติ จาติ วินยปริยตติ, วินโย จ โส ปิฎกญจาติ วินยปิฎก, อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย, อวิชชา จ สา นีวรณญจาติ

อวิชชา นีวรณํ. เอวํ อิตถิรตนํ. สัลลญจํ ตํ कुณํ จาติ สัลลคุณํ, สัลลญจํ ตํ ปตัญญา จาติ สัลลปตัญญา อิจจาติ.

ตถา วิสตี จ สา ปุริสา จาติ วิสตีปุริสา, สตมญจํ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา, สงฺขาราว จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย, อองคา จ เต ชนปทญฺจาติ อองคชนปทํ, มคธาว จ เต รฏฺฏญฺจาติ มคธรฏฺจํ, เอวํ กาสีรฏฺจํ อิจจาติ.”^{๔๖}

“แม้ศัพท์ที่มีลึงค์และพจน์ต่างกันก็มีเนื้อความอย่างเดียวกัน เช่น วินโย จ โส ปริยตฺติ จาติ วินยปริยตฺติ (ปริยตฺติคือวินัย), วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ (ปิฏกคือวินัย), อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย (ปัจจัยคืออวิชชา), อวิชชา จ สา นีวรณญฺจาติ อวิชชานีวรณํ (นีวรณคืออวิชชา) อุทาหรณ์ว่า อิตถิรตนํ = อิตถิ จ สา รตนญฺจาติ อิตถิรตนํ (รัตนาคือสตรีย) ก็เช่นเดียวกันนี้ สัลลญจํ ตํ कुณํ จาติ สัลลคุณํ (คุณคือศีล), สัลลญจํ ตํ ปตัญญา จาติ สัลลปตัญญา (ที่ตั้งคือศีล) ดังนั้นเป็นต้น

นอกจากนั้น มีอุทาหรณ์เป็นต้นว่า วิสตี จ สา ปุริสา จาติ วิสตีปุริสา (บุรุษ ๒๐ คน), สตมญจํ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา (บุรุษร้อยคน), สงฺขาราว จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย (ปัจจัยคือสังขาร), อองคา จ เต ชนปทญฺจาติ อองคชนปทํ (แคว้นอังคะ), มคธาว จ เต รฏฺฏญฺจาติ มคธรฏฺจํ (แคว้นมคธ)”

อนึ่ง ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี (หน้า ๑๔๕) พบรูปวิเคราะห์ว่า อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย และในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๐) ก็พบรูปวิเคราะห์ว่า วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ ดังนั้น แม้ ต สรรพนามมักมีลึงค์และพจน์ตามบทหลังโดยทั่วไป เช่น โส ปุริโส (บุรุษนั้น), เต ปุริสา (บุรุษเหล่านั้น), สา อิตถิ (หญิงนั้น), ตา อิตถิโย (หญิงเหล่านั้น), ตํ จิตตํ (จิตนั้น), ตานิ จิตตานิ (จิตเหล่านั้น) ก็มีลึงค์ตามบทหน้าเหมือนคำว่า อวิชชา จ สา เป็นต้น ดังคัมภีร์ฎีกาใหม่ของสลักชั้นฉวรรคกล่าวว่า

สพฺพาทิหิ สพฺพนาเมหิ วุตฺตสฺส วา ลิงฺคมาทียเต วุจฺจมานสฺส วา, อิธ ปน วตฺติจฺจนาย วุตฺตสฺสเสวาติ กตฺวา “วินโย จ โส ปิฏกญฺจา”ติ วุตฺตํ.”^{๔๗}

“สรรพนามมี สพฺพ ศัพท์เป็นต้นย่อมถือเอาลึงค์ของเนื้อความที่กล่าวแล้ว หรือลึงค์ของเนื้อความที่จะกล่าวต่อไป แต่ในรูปวิเคราะห์นี้ พระอรธกถาจารย์กล่าวว่า วินโย จ โส ปิฏกญฺจ เพราะถือเอาลึงค์ของเนื้อความที่กล่าวแล้วตามความประสงค์ของผู้กล่าว”

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานัปทปิภาฎีกาแสดงความเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ กรรมธรรยสมาสอาจใช้ลึงค์ตามบทหลังได้เช่นเดียวกัน เหมือนกับคำว่า วิคฺคโห จ ตํ วากฺยญฺเจติ วิคฺคหาวกฺยํ (ประโยคที่เป็นรูปวิเคราะห์) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ตสทุโทยํ ปุพฺพปทสฺส อปรปทสฺส วา ลิงฺคมาทตเต อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชา-
ปจฺจโย, วิคฺคโห จ ตํ วาญญเจติ วิคฺคหฺวากฺยณฺดยาทีสุ.^{๔๔}

“ต ศัพท์นี้ย่อมถือเอาลิงค์ของบทหน้าหรือบทหลัง ดังอุทาหรณ์ว่า อวิชชา จ สา ปจจโย
จาติ อวิชชาปจจโย (ปัจจัยที่เป็นอวิชชา), วิคคโห จ ตํ วาญญเจติ วิคคหฺวากฺย (ประโยคที่เป็น
รูปวิเคราะห์) เป็นต้น”

ความเห็นข้างต้นนี้ไม่พบในคัมภีร์ไวยากรณ์ใดๆ อีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลักฐานในคัมภีร์
อรรถกถาและฎีกาที่ยกมาแสดงข้างต้น ดังนั้น จึงควรถือเอามติแรกเป็นหลัก]

โอโต ปรี “วิภาสา รุกฺขติณ” อิจจาทีโต “วิภาสา”ติ สมาสวิธานे सपुपदु वदते.

ต่อจากนี้ บทว่า วิภาสา (ได้บ้าง) จากสูตรเป็นต้นว่า วิภาสา รุกฺขติณ (ความ
เป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์มี รุกฺข, ติน, ปสุ, ธน, ธณฺณ และ ชนปท เป็นต้น
และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในวันทสมาสได้บ้าง) ย่อมตามมา[ปรากฏ]ในสูตรทั้งหมดที่กระทำ
การเชื่อมสมาส

[ศัพท์ว่า วิภาสา ให้นำมาเติมไว้ในสูตรที่กระทำการเชื่อมสมาส ๔ สูตร คือ ทวิปเท
ตุลยาธิกรณ กมฺมธารโย เป็นต้น ยกเว้นสูตรว่า อุปสคฺคณิปาตปุพฺพโก อพฺยयीภาโว ที่จัดเป็นนิจ-
สมาส ดังนั้น การเชื่อมสมาสของกรรมธารยสมาส ทิคฺคสมาส ตปฺปฺริสสมาส พหุพฺพีหิสมาส และ
ทวันทสมาส จึงไม่แน่นอน

กัจจายนไวยากรณ์ประกอบใช้คำว่า วา หรือ วิภาสา (ได้บ้าง) และ กฺวจิ หรือ นวา (ใน
บางแห่ง) เพื่อแสดงความไม่แน่นอนของกฎไวยากรณ์ แต่ในไวยากรณ์สันสกฤต เช่น ปาณินิ กาทันตระ
และสาร์สวตะ พร้อมด้วยโมคคัลลานไวยากรณ์ กล่าวถึงอธิการสูตรที่ประกอบด้วยคำว่า พหุล (โดย
มาก) ซึ่งติดตามไปทุกๆ สูตร คำว่า พหุล นี้มีความหมายครอบคลุมวิธีในสูตรทุกสูตรเพื่อห้ามวิธี
ที่ไม่ต้องการและให้สำเร็จวิธีที่ต้องการ ดังคัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกาฎีกาชื่อสารัตถวิลาลินีกล่าวว่า

กฺวจิปวตฺยปฺตติ

กฺวจณฺณํ กฺวจิ วา กฺวจิ

สียา พหุลสทฺเทน

วิธี สพุโพ ยถาคม.^{๔๕}

“ความเป็นไป[แห่งวิธี]ย่อมมีในบางที่ ความเป็นไปย่อมมีในบางที่
วิธีอื่นย่อมมีในบางที่ วิธีที่ไม่แน่นอนย่อมมีในบางที่ วิธีทั้งหมดพึงมีตาม
อุทาหรณ์ด้วย พหุล ศัพท์”

ข้อความนี้กล่าวตามคัมภีร์สารัสวตะว่า

กวจิปปวตฺติ กวจิทปวตฺติ กวจิพฺพิภาสา กวจิทยมฺเฑว
วิพฺพิธานมฺพหุรา สมิกฺขย จตุพฺพิธฺ พาทุลกํ วทนฺติ.^{๕๐}

“ความเป็นไป[แห่งวิธี]ย่อมมีในบางที่ ความเป็นไปย่อมมีในบางที่ วิธีที่ไม่แน่นอนย่อมมีในบางที่ วิธีอื่นย่อมมีในบางที่นั้นเทียว บัณฑิตทั้งหลาย ใคร่ครวญการแต่งสูตรไว้หลายประการแล้ว ย่อมกล่าวตัวอย่างที่ใช้มาก ๔ ประเภท”

คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๒๘) กล่าวว่า นักไวยากรณ์สันสกฤตมักกล่าวถึงประโยชน์ของ พหุล ศัพท์ว่า พหุลาธิการํ กปปรุกฺขมิว อิจฺจนฺติ สทฺธิกา (นักไวยากรณ์ทั้งหลายปรารภนาการตามมาของ พหุล ศัพท์เหมือนต้นกล้วยพฤษ) แม้พระภิกษุอาจารย์ก็มักกล่าวถึง พหุล ศัพท์ไว้ในคัมภีร์ฎีกาหลายฉบับ ดังนี้

อนิย-สทฺโท พหุลา กตฺตฺตฺถายโกติ วฏฺฐาจารกโต นิยุยนฺตฺติ นิยุยานิยา, นี-การสฺส รสฺสตุตฺตฺย-การสฺส จ ก-การตุตฺต กตฺวา นิยุยานิกาติ วุตฺตฺ.^{๕๑}

“อนิย ศัพท์[ในคำว่า นิยุยานิยา] แสดงกัตตุสาธนะด้วย พหุล ศัพท์ [คือ แม่ อนิย ปัจจัยจะเป็นไปในกรรมสาธนะและภาวสาธนะโดยมาก ก็เป็นไปในกัตตุสาธนะด้วย พหุล ศัพท์ที่ติดตามมาจากสูตรหน้า] ดังนั้น จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า นิยุยานิยะ คือ ธรรมที่ออกไปจากการท่องเที่ยวในวัฏฏะ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า นิยุยานิกา โดยรัสสะ อี ใน นี อักษร และแปลง ย เป็น ก”

ยถา นิยุยนฺตฺติ นิยุยานิยาติ พหุลัจจนโต กตฺตฺตฺถาโน นิยุยานิยสทฺโท, เอวํ อิทฺ วิณฺณาทพฺพสทฺโทติ อาห วิชานาตฺติ วิณฺณาทพฺพนฺติ.^{๕๒}

“นิยุยานิย ศัพท์เป็นกัตตุสาธนะ เพราะ พหุล ศัพท์ตามรูปวิเคราะห์ว่า นิยุยนฺตฺติ นิยุยานิยา (นิยุยานิยะ คือ ธรรมที่ออกไป[จากการท่องเที่ยวในวัฏฏะ] ฉนฺโต ศัพท์ว่า วิณฺณาทพฺพ ในที่นี้เป็นกัตตุสาธนะ ฉนฺตํ ฉนฺตํพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า วิชานาตฺติ วิณฺณาทพฺพ (วิณฺณาทัพพะ คือ สภาวะรู้[อารมณ์])”

สติยา กรณญฺตฺยา ปฏฺฐานํ ปฏฺจาเปตพฺพํ สติปฏฺฐานํ. อนสทฺทมฺหิ พหุลัจจนน กมฺมตฺตํ อิจฺจนฺติ สทฺทวิฑู.^{๕๓}

“สติปฏิฐาน คือ สภาวะที่พึงตั้งไว้ด้วยสติอันเป็นเครื่องมือ (กรรมะ) โดยแท้จริงแล้ว ท่าน

ผู้รู้เวยาการณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนา อน ศัพท์ (คือ ลฺยฺญ บัจจยที่แปลงเป็น อน หรือ ยฺ บัจจยนั่นเอง) ว่ามีอรรถกรรมได้ด้วย พหุล ศัพท์”

สติยา กรณภูตตาย ปฏฺจํ ปฏฺจเปตพฺพ สติปฏฺจํ. อน-สทฺโท หิ พหุลวฺจเนน กมฺมตฺถปิ โหติติ.^{๕๔}

“สติปฏฺจํ คือ สภาวะที่พึงตั้งไว้ด้วยสติอันเป็นภระ โดยแท้จริงแล้ว อน ศัพท์มีอรรถกรรมได้บ้างด้วย พหุล ศัพท์”

อาตปฺปนฺติ วีริยํ. ตทฺเว ปทฺทิตพฺพโต ปธานํ. อนฺนุญฺชิตพฺพโต อนฺนโยโค.^{๕๕}

“คำว่า อาตปฺป แปลว่า ความเพียร ความเพียรนั้นแหละชื่อว่า ปธานะ เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลพึงตั้งไว้ ชื่อว่า อนฺนโยคะ เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตามประกอบ”

ปทฺทิตพฺพโตติ ปทฺทนฺโต, ภาวนํ อฺภูทิสฺส วายมฺนโตติ อตฺถโก. อนฺนุญฺชิตพฺพโตติ อนฺนุญฺชนฺโต. อีทิสานํ ปทานํ พหุลา กตฺตุวิสยตาย อิจฺฉิตพฺพตฺตา อาตปฺปทสฺส วิย อิตเรสมฺปิ กตฺตุสาธนฺตา ทฏฺฐพฺพา.^{๕๖}

“คำว่า ปทฺทิตพฺพโต (เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลพึงตั้งไว้) หมายความว่า เพราะการตั้งไว้ ความหมายก็คือ เพราะความเพียรมุ่งสู่ภาวนา

คำว่า อนฺนุญฺชิตพฺพโต (เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตามประกอบ) หมายความว่า เพราะการประกอบ พึงทราบความว่าแม้บทอื่นก็เป็นกตฺตุสาธนะได้เหมือนบทว่า อาตปฺป เพราะบทเช่นนี้มีกตฺตุสาธนะเป็นวิสัยด้วย พหุล ศัพท์”

อถ วา หริตพฺพนฺติ หารกํ, อฺปนิกฺขิปปิตพฺพนฺติ อตฺถโก.^{๕๗}

“อีกอย่างหนึ่ง คำว่า หารกะ แปลว่า วัตถุที่พึงนำไป หมายความว่า วัตถุที่พึงวางไว้ใกล้”

กมฺมสาธโน วายํ หารกสทฺโท พหุลวฺจาเนน ตตฺถปิ ญฺวปฺจยสฺส สิชฺฉมนฺโตติ อาห อถ วาติอาทิ.^{๕๘}

“อีกอย่างหนึ่ง หารก ศัพท์นี้เป็นกรรมสาธนะ เพราะ ญฺว บัจจยสำเร็จได้แม้ในกรรมสาธนะนั้นด้วยการกระทำ พหุล ศัพท์ ฉะนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า อถ วา (อีกอย่างหนึ่ง) เป็นต้น”

เวทียาว เวเทโย, ชานาติ อนฺนวาติ จาติ อตฺถโก. อีทิสานนฺทํ ปทานํ พหุลา กตฺตุสาธนํ สทฺทวิญฺญ มณฺณนฺติ.^{๕๙}

“คำว่า เวเทยยะ คือ ผู้รู้และเสวย หมายความว่า ย่อมรู้ และเสวย โดยแท้จริงแล้ว ท่านผู้รู้ไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมสำคัญบทเช่นนี้ว่าเป็นกัตตุสาธนะด้วย พหุล ศัพท์”

ศัพท์ว่า พหุล หรือ พหุล ที่ท่านเอ่ยถึงในคัมภีร์ฎีกาของพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่สูตรว่า พหุล ที่พบในโมคคัลลานไวยากรณ์ เพราะโมคคัลลานไวยากรณ์แต่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในขณะที่คัมภีร์มูลฎีกาแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และคัมภีร์อนุฎีกาก็แต่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เพราะพระธรรมบาลเถระผู้แต่งอนุฎีกาเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้แต่งมูลฎีกา ดังนั้น ท่านจึงหมายเอาสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๓ ปาठะ ๓ สูตร ๑๑๓) ว่า กิจจลยฎา พหุล (กิจจปัจจัยและ ลยฎ ปัจจัยย่อมมีในอรรถ[กัตตุสาธนะเป็นต้น]โดยมาก) หมายความว่า โดยทั่วไป กิจจปัจจัยและ ลยฎ ปัจจัย (ซึ่งก็คือ ยุ ปัจจัยที่แปลงเป็นอน ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ หรือเป็น อน ปัจจัยตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์) มักลงในภาวสาธนะและกรรมสาธนะ แต่ในบางที่อาจลงในกัตตุสาธนะเป็นต้นได้ด้วยสูตรข้างต้น ดังอุทาหรณ์ว่า

[ตัวอย่างกรณสาธนะของ อนีย ปัจจัย] สีนานีย, จุณณ (สินานียะ คือ เครื่องอาบ หมายถึง ผงสบู่)

[ตัวอย่างสัมปทานสาธนะของ อนีย ปัจจัย] ทานีย, พุราหมณ (ที่ให้, ผู้รับ หมายถึง พุราหมณ์)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] อปเสจัน (วัตถุอันบุคคลรดรด)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] อวสฺสวาน (วัตถุอันบุคคลให้ไหลออก)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] ราชโกชนา, สาลโย (ข้าวสาลีอันพระราชเสวย)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] ราชจนาทานิ, วตุถานิ (ภูษาอันพระราชทรงนุ่งห่ม)

[ตัวอย่างอิกรณสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] ปกุกนฺทน (ที่หลีกไป)

[ตัวอย่างอิกรณสาธนะของ ลยฎ ปัจจัย] ปปตฺน (ที่ตกไป)

[ตัวอย่างกัตตุสาธนะของ ญุ ปัจจัย] ปาเทหิ หรือติติ ปาทหารโก (สิ่งที่บุคคลนำไปด้วยเท้า)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ญุ ปัจจัย] คเล จุปเตติ คเลโจปโก (สิ่งที่บุคคลให้สั่นไหวที่คอ)

ดังข้อความในปาณินิสูตรและคัมภีร์อธิบายชื่อภาคีกาว่า

กิจจลยฺญา พหุลฺ. ภาวเ อกตฺตริ จ การเก อิติ นินฺวตฺ. กิจจสณฺณกา ปจฺจยา ลยฺญ จ พหุลมตฺเตสฺ ภวนฺติ. ยตฺร วิหิตา, ตโตณฺณตฺราปิ ภวนฺติ. ภาวกมฺเมสฺ กิจจา วิหิตา การกนฺตเรปิ ภวนฺติ. สินาเนยฺ จุณฺณ, ทานีโย พฺราหฺมณ. กรณาริกรณฺสฺ ภาวเ จ ลยฺญ อยณฺตฺราปิ ภวติ. อปเสจฺนํ อวสฺสวานํ, ราชโกชนา สาลโย, ราชจนาทนานิ วตฺถานิ, ปกฺกนฺทนํ, ปปตฺนํ. พหุลคฺคหฺณา อยณฺเปปี กิตา ยถาปตฺตํ อภิเรยฺยํ พุยฺยภิจรณฺติ- ปาเทหิ หริยตีติ ปาทหารโก, คเล จุปฺปเตติ คเลโจปโก.^{๖๐}

“กิจจปัจจัยและ ลยฺญ ปัจจัยย่อมมีในอรรถ[กัตตุสภาระเป็นต้น]โดยมาก บทว่า ภาวเ อกตฺตริ จ การเก (ในภาวสภาระและสภาระที่ไม่ใช่กัตตุสภาระ) ย่อมถูกห้ามไว้ ปัจจัยที่มีชื่อว่า กิจจะ และ ลยฺญ ย่อมมีในอรรถ[กัตตุสภาระเป็นต้น]โดยมาก ปัจจัยดังกล่าวย่อมถูกกระทำไว้ในสภาระใด ย่อมมีได้แม้ในอรรถอื่นจากอรรถนั้น

กิจจปัจจัยที่ลงในภาวสภาระและกรรมสภาระย่อมมีได้แม้ในสภาระอื่น เช่น สินาเนยฺ จุณฺณ (เครื่องอาบ หมายถึง ผงสบู), ทานีโย พฺราหฺมณ (ที่ให้, ผู้รับ หมายถึง พราหมณ์)

ลยฺญ ปัจจัยที่ลงในกรณสภาระ อธิกรณสภาระ และภาวสภาระ ย่อมมีได้แม้ในสภาระอื่น เช่น อปเสจฺนํ (วัตถุอันบุคคลตรราด), อวสฺสวานํ (วัตถุอันบุคคลให้ไหลออก), ราชโกชนา สาลโย (ข้าราชสาลอันพระราชเสวย), ราชจนาทนานิ วตฺถานิ (ภูษาอันพระราชาทรงนุ่งห่ม), ปกฺกนฺทนํ (ที่หลีกไป), ปปตฺนํ (ที่ตกไป)

แม้กิตกปัจจัยอื่นย่อมเข้าถึงเนื้อความได้ตามที่ควรเป็น เช่น ปาเทหิ หริยตีติ ปาทหารโก (สิ่งที่บุคคลนำไปด้วยเท้า), คเล จุปฺปเตติ คเลโจปโก (สิ่งที่บุคคลให้สั่นไหวที่คอ)"]

๓๓๙. ทวิปเท ตุลยฺยสิทธิกรณ กมฺมธารโย.

มติของปทรูปสิทธิปกรณ์

บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกัน อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม ย่อมถูกย่อได้บ้าง เมื่อบททั้งสองมีเนื้อความเสมอกัน สมานั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

ทวิปทานิ อ.บทสองบท ท. ตุลยฺยสิทธิกรณานิ ที่มีเนื้อความเสมอกัน นามิกานิ อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม สมฺมยฺนเต อันท่าน ย่อมย่อ วิภาสา บ้าง ๆ ทวิปเท ครั้นเมื่อ บทสองบท ตุลยฺยสิทธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน สติ มีอยู่ โส สมาโส อ.สมานั้น กมฺมธารโย ชื่อว่า กรรมธารยสมาส ฯ

มติของคัมภีร์นยาสปกรณ์

บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกันย่อมถูกย่อในกาลใด ในกาลนั้นสมาสนั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

ทวิปเท อ.บทสองบท ท. ตุลยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน สมสฺยนฺเต อันทําน ย่อมย่อ ยทา ในกาลใด ฯ ตทา ในกาลนั้น โส สมาส อ.สมาสนั้น กมฺมธารโย ชื่อว่า กรรมธารยสมาส ฯ

[คำว่า ทวิปเท (เมื่อบททั้งสอง) ตามมติของปทฐปัสติปกรณ์ ลง สฺมี วิภัตติในอรรถลักษณะ (เครื่องกำหนดหมายกิริยาอื่น) จึงต้องเพิ่มบทกริยาว่า สติ (มีอยู่) เข้ามาแปลร่วม ส่วนคำว่า ทวิปทานิ เป็นต้นที่เพิ่มเข้ามาแปลในสูตรก็มาจาก ทวิปเท นั้นเอง แต่เปลี่ยนจากสัตตมวิภัตติ เอกพจน์ เป็นปฐมาวิภัตติ พหูพจน์

นอกจากนั้น คัมภีร์นยาสะเห็นว่าคำว่า ทวิปเท มาจาก ทวิปทานิ แปลง นิ เป็น เอ ด้วย สูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น เหมือน พาเล และ ปณฺหิตเต ที่แปลง โย ปฐมาวิภัตติเป็น เอ ในที่ขณิกาย สามัญญผลสูตร (หน้า ๕๔) ว่า พาเล จ ปณฺหิตเต จ สนวาติวฺวา สํสริตฺวา ทุกฺขสฺสหนฺตํ กริสฺสหนฺติ (คน พาเลและบั่นทิตพากันเที่ยวเวียนวายเป็นแล้ว จักทำที่สุดทุกข์ได้เอง) ดังข้อความในคัมภีร์นยาสะและ สัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) ว่า

ทวิปทอิจฺเจตานิ ตุลยาธิกรณานิ ยทา สมสฺยนฺเต, ตทา โส สมาส กมฺมธารยสญฺโย โหติติ ฅาปนตุถิ.^{๖๑}

“สูตรนี้มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่า บทเหล่านี้คือบทสองบทที่มีอรรถเสมอกัน ย่อมถูกย่อในกาลใด ในกาลนั้นสมาสนั้นมีชื่อว่า กรรมธารยสมาส”

กจฺจายนาจริเยนปิ ปาพินยํ นิสฺสาย ทวิปเท ตุลยาธิกรณติ ปจฺจตฺตพหฺวจนปทํ วุตฺตํ. เตนาห วุตฺติยํ เทว ปทานิ ตุลยาธิกรณานิติ. ทวิปเท ตุลยาธิกรณติ จ อิทํ อฏฺฐ นาคาวาสสทานิติ วตฺตพเพ อฏฺฐ นาคาวาสสเทติ ปทมิม วุจฺจตีติ ทฏฺฐพพ.^{๖๒}

“แม้อาจารย์กจฺจายนะก็กล่าวถึงบทปฐมาวิภัตติ พหูพจน์โดยอาศัยนัยจากพระบาลีว่า ทวิปเท ตุลยาธิกรณ ทํานจึงกล่าวไว้ในวุตติว่า เทว ปทานิ ตุลยาธิกรณานิ (บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกัน) อนึ่ง พึงทราบว่คำว่า ทวิปเท ตุลยาธิกรณ นี้กล่าวไว้เหมือนบทว่า อฏฺฐ นาคาวาสสเท เมื่อควรกล่าวว่า อฏฺฐ นาคาวาสสทานิ (ที่อยู่ของนาค ๘๐๐) [โดยแปลง นิ เป็น เอ]”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์สหัตตเภทจินตนาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๒๓๗-๓๘) กล่าวว่า ให้ลง
โย ทุตฺติยาวิภัตติโนรรณปฐมา แล้วจึงแปลง โย เป็น เอ เหมือน จิตฺเต ดังข้อความกล่าวว่า

ทฺวิปเทจฺจาทิสฺสฺสฺสฺสฺส จ รุสฺสทฺธิยํ สฺสฺสฺสฺสฺส ภาวลกฺขณนฺติ วุตฺตํ. นฺยาเส ตฺว ปจฺจตฺเต ทฺติยาติ
กตฺวา ตฺลฺยาธิกรณํ ตฺลฺยาธิกรณานิ เทว ปทานิ ยสฺมึ สฺมาเส สฺมสฺยนฺเต, โส กมฺมธฺรายโยติ วุตฺตํ.^{๖๓}

“อนึ่ง ในสูตรว่า ทฺวิปเท เป็นต้น ท่านกล่าวไว้ในปทฺฐปสฺสทิมฺมฺญชรีว่า สัตตมฺมีวิภัตติเป็น
ภาวลกฺษณะ (เครื่องกำหนดหมายกิริยา[อื่น] ส่วนในคัมภีร์นยาสะทำความเข้าใจว่าลงทุตฺติยาวิภัตติ
โนรรณปฐมา แล้วกล่าวว่า บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกันย่อมถูกย่อในสมาสใด สมาสนั้นชื่อว่า
กรรมธฺรายสมาส”]

เทว ปทานิ นามิกานิ ตฺลฺยาธิกรณานิ อณฺณมณฺเณน สห วิภาสา สฺมสฺยนฺเต, ตสฺมึ
ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ สติ โส สฺมาโส กมฺมธฺรายสยโย จ โหติ.

บทสองบทที่ประกอบด้วยวิภัตตินามที่มีเนื้อความเสมอกัน ย่อมถูกย่อเข้า
ด้วยกันและกันได้บ้าง เมื่อบททั้งสองนั้นมีเนื้อความเสมอกัน สมาสนั้นมีชื่อว่า กรรมธฺราย-
สมาส

[คำว่า สติ ในจุดติของสูตรนี้แสดงว่า สมิ วิภัตติใน ทฺวิปเท ลงในอรรถลักษณะ ดัง
ข้อความในคัมภีร์ปทฺฐปสฺสทิมฺมฺญชรีว่า

ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณนฺติ ภูมฺมวจนํ, น อุปโยควจนนฺติ ทสฺเสตฺถุ ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ สติติ
วุตฺตํ.^{๖๔}

“ท่านกล่าวไว้ในจุดติว่า ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ สติ (เมื่อบททั้งสองมีเนื้อความเสมอกัน)
เพื่อแสดงว่าลงสัตตมฺมีวิภัตติในคำว่า ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ มิใช่ลงทุตฺติยาวิภัตติ”]

เทว ปทานิ ทฺวิปทํ.

บท ๒ บท ชื่อว่า ทฺวิปทะ

ตฺลฺยํ สฺมานํ อธิกรณํ อตฺถิโก ยสฺส ปทฺทฺวยสฺส ตํ ตฺลฺยาธิกรณํ, ตสฺมึ ทฺวิปเท
ตฺลฺยาธิกรณ.

ที่ตั้ง คือเนื้อความของบททั้งสองใด เสมอกัน บททั้งสองนั้นชื่อว่า ตุลยา-
ธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกัน) เมื่อบทสองบทมีเนื้อความเสมอกัน [สมาสนั้นชื่อว่า
กรรมธารยสมาสได้บ้าง]

[ท่านอธิบายคำว่า ตุลยาธิกรณ ดังต่อไปนี้ คือ

- แสดงรูปวิเคราะห์ของ ตุลยาธิกรณ เป็นฉันทวิภังค์ที่สมาสว่า ตุลย อธิกรณ ยสฺส ตํ
ตุลยาธิกรณ .

- คำว่า สมาน ไช ตุลย ว่าจะแปลว่า เสมอกัน จึงแปลร่วมกัน

- คำว่า อตฺถ ไช อธิกรณ (ที่ตั้ง) เพื่อแสดงคำอธิบายว่า ที่ตั้งในที่นี้ก็คืออรรถนั้นแหละ
ไม่ใช่วิภังค์ เพราะศัพท์ดำรงอยู่ในเนื้อความ

คำว่า ตสฺมี ทวิปเท ตุลยาธิกรณ เป็นการกระจายรูปให้ตรงกันกับที่ใช้ในสูตร ซึ่งนัก-
ไวยากรณ์เรียกวิธีการนี้ว่า ทนต์โสทรนัย คือ การกลางาข้างให้แหลม ส่วนของประโยคหน้าเรียกว่า
ทนต์เจตนนัย คือ การตัดงาข้าง หมายความว่า แสดงรูปศัพท์เป็นปฐมวิภังค์ตามระเบียบของ
รูปวิเคราะห์ทั่วไป เหมือนการตัดงาข้างให้เปลี่ยนรูปไปจากรูปเดิม ท่านมักจะแสดงทนต์เจตนนัยก่อน
ทนต์โสทรนัยเสมอ

คำว่า อธิกรณ ใน ตุลยาธิกรณ มีรูปวิเคราะห์ว่า อธิกรียติ นิยุชเต อภิธานาย สทโท อสฺมี
อตฺถติ อธิกรณ (ที่ตั้งคือเนื้อความที่ประกอบศัพท์ไว้เพื่อกล่าว) คำนี้สำเร็จรูปมาจาก อธิ บทหน้า +
กร ธาตุ + ยุ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ

ตามมติของปทูปสิทธิปริกรณ์ ตุลยาธิกรณะ คือ บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกัน กล่าวคือ
เป็นบทที่หมายถึงสิ่งเดียวกัน โดย อธิกรณ (ที่ตั้ง) หมายถึง เนื้อความ ดังนั้น คำว่า มหนโต (ประเสริฐ)
และ ปุริโส (บุรุษ) จึงเป็นสิ่งเดียวกัน มตินี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์มูครโพรฏีกา ส่วนคัมภีร์
โมคคัลลานปัฏฐิกากฎีกาเป็นต้นกล่าวว่าตุลยาธิกรณะ คือ บทสองบทที่มีวิภังค์เสมอกัน โดย อธิกรณ
(ที่ตั้ง) หมายถึง วิภังค์ ดังนั้น คำว่า มหนโต และ ปุริโส จึงลงปฐมวิภังค์เหมือนกัน ความจริงแล้ว
บทที่มีอรรถเสมอกันก็คือบทที่ลงวิภังค์เสมอกันนั่นเอง มติทั้งสองจึงไม่ขัดแย้งกัน คัมภีร์โมคคัลลาน-
ปัฏฐิกากฎีกาที่กล่าวถึงมติทั้งสองเป็นโคลงสั้นสกฤตว่า

สามานาธิกรณญญจ

วิเศษณวิเศษยตาม

อรุโธเย เกจิทิจฉนติ

ศพทโยริติ เกจน.^{๖๔}

คาถาข้างต้นปรัวรตเป็นบาลีได้ว่า

สามานาธิกรณญจ

วิเสสนวิเสสสตุ

อตฺเตสุ เกจิ อิจฺฉนฺติ

สทุเทสุ อิติ เกจน.

“บางท่านปรารภความมีที่ตั้งเสมอกันและความเป็นวิเสสนะวิเสสยะ
ในเนื้อความ บางท่านปรารภเรื่องนั้นในศัพท์”]

ภินนุปวัตตินิมิตฺตานํ ทฺวินํ ปทานํ วิเสสนวิเสสิตพฺพาเวน เอกสฺมี อตฺเต
ปฺวตฺติ ตฺลฺยาธิกรณตา.

ความเป็นไปในอรรถเดียวกันโดยความเป็นวิเสสนะและวิเสสยะของบท ๒
บทที่มีเหตุเป็นไปต่างกัน ชื่อว่า ตูลยาธิกรณตา (ความมีเนื้อความเสมอกัน)

[ข้อความนี้แสดงคำอธิบายของ ตูลยาธิกรณ ว่า ความมีที่ตั้งคือเนื้อความเสมอกัน ก็คือ
ความเป็นไปในเนื้อความอย่างเดียวกัน (หมายถึงสิ่งเดียวกัน) กล่าวคือ มหุต ศัพท์เป็นคุณศัพท์ที่มี
มีเหตุเกิดศัพท์คือคุณลักษณะอันประเสริฐ ส่วน ปุริส เป็นชาติศัพท์ที่มีเหตุเกิดศัพท์คือชาติ ศัพท์ทั้ง
สองนี้มีเหตุที่ทำให้เกิดศัพท์ต่างกัน เมื่อมาเชื่อมเป็นสมาสแล้ว มหุต ศัพท์ยังแสดงถึงบุรุษอีกด้วย
แม้ ปุริส ศัพท์ก็แสดงถึงบุรุษที่มีลักษณะอันประเสริฐเช่นกัน จะเห็นได้ว่าทั้งสองบทนี้แม้มีเหตุเป็น
ไปต่างกันก็กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือบุรุษ จึงเป็นศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกัน

ถ้าเป็นศัพท์ที่มีเหตุเป็นไปเหมือนกัน โดยหมายถึงประเภทอย่างเดียวกัน ดังคำว่า รุกฺโข
ตรุ (ต้นไม้ชื่อว่า ตรุ) ก็ไม่จัดเป็นวิเสสนะและวิเสสยะ แต่ได้ชื่อว่าสามัญญกัตตาและวิเสสกัตตาใน
กรณีที่จะบุความสามัญญทั่วไปและความพิเศษ หรือชื่อว่าปกติกัตตาและวิกติกัตตาโดยระบุถึงความเป็น
ปกติและความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังคำว่า คหฺภูโจ ปพฺพชิตฺโต โหติ (คฤหส์ถ์บวชเป็นบรรพชิต)
ดังนั้น คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกา (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๑๑) จึงกล่าวว่า น ตฺวภินนนิมิตฺตานํ ยถา
rukṣo tṛuṭi (ความมีเนื้อความเสมอกันย่อมไม่มีแก่ศัพท์ที่มีนิมิตเหมือนกัน ดังคำว่า รุกฺโข ตรุ)

คำว่า ภินนุปวัตตินิมิตฺต (มีเหตุเป็นไปต่างกัน) หมายถึง เหตุเกิดศัพท์ที่จำแนกเป็น ๕
ประเภทตามเหตุเกิดของศัพท์ คือ

๑. นามศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยชื่อ เช่น เทวทตฺโต (เทวทัต) คำนี้มีเหตุเกิด
คือชื่อว่า เทวทัต

๒. ชาตศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยประเภทของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น โค (วัว) คำนี้มีเหตุเกิดคือชาตวิวั

๓. ทัพพศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยรูปธรรมที่คำนั้นมุ่งสื่อถึง เช่น ทณฺสี (ผู้มีไม้เท้า) คำนี้มีเหตุเกิดคือไม้เท้า (ทณฺหา)

๔. กริยาศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยกริยา เช่น ปาจโก (ผู้หุง) คำนี้มีเหตุเกิดคือกริยาหุง

๕. คุณศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยคุณลักษณะ เช่น สุกฺกํ (ผ้าสีขาว) คำนี้มีเหตุเกิดคือสีขาว]

กมฺมมिव ทวยํ ธารยตีติ กมฺมธารโย.

สมาสโดยย่อมทรงบททั้งสองไว้เหมือนตั้งกรรม เหตุนั้น สมาสนั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

[คำว่า กมฺมธารย สำเร็จรูปมาจาก กมฺม บทหน้า + ธว ธาตุ (ธารณ = ทรงไว้) + ฌย ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ที่ละบทว่า กมฺมมिव กมฺมํ, ธารยตีติ ธารโย, กมฺมณฺจ ตํ ธารโย จาติ กมฺมธารโย จัดเป็นอุปมาบุรพทกรรมธารยสมาสที่ไม่นับเข้าในกรรมธารยสมาส ๙ ประการ (ดูเรื่อง อุปมานุตตบทกรรมธารยสมาส) หรือจัดเป็นวิเศษนบุรพทกรรมธารยสมาสในกรรมธารยสมาส ๙ ประการ]

ยถา हि कमं गुरियञ्च पयोचनञ्च त्वयं धारयति कममे सति गुरियाय पयोचनस्य ज समवातो, तदा अयं समासे ऐकस्य अद्वयस्य त्वे नामानि धारयति तस्मै समासे सति ऐकद्वयोद्योगस्य नामत्वयस्य समवातो.

อุปมาว่ากรรมย่อมทรงสิ่งสองสิ่งคือกริยาและประโยชน์ไว้ เนื่องเพราะกริยา และประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกรรมปรากฏอยู่ ฉะนั้นใด สมาสนี้ย่อมทรงไว้ซึ่งคำนามทั้ง ๒ ของ ความหมายอย่างเดียวกันเพราะมีนามทั้งสองที่แสดงเนื้อความอย่างเดียวกันในเมื่อมีสมาสนั้น

[ตัวอย่างเช่น กณฺ์ กโรติ (ย่อมसानเสื่อ) คำว่า กณฺ์ เป็นบทกรรม บทกรรมนี้แสดงว่าต้องมีกริยามารับ มิฉะนั้นจะเป็นกรรมมิได้ กริยาของ กณฺ์ คือ กโรติ ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการसानเสื่อ

คือ การปรากฏเป็นสื่อที่ใช้ในการนั่งหรือนอนเป็นต้น ฉนใด กรรมธารยสมาสก็ทรงค่านาม ๒ ศัพท์ไว้และแสดงเนื้อความอย่างเดียวกัน ฉนนั้น ในเรื่องนียบทกรรมเหมือนกรรมธารยสมาส ส่วน กิริยาและประโยชน์ที่เกิดจากกรรมเหมือนค่านาม ๒ ศัพท์ที่ปรากฏในกรรมธารยสมาส]

ปุเร วีย สมาสสณณาวิกตติโลปปกติภาวา.

การตั้งชื่อสมาส, การลบวิกตติ [ด้วยสูตรว่า เตส วิกตติโย โลปา จ] และการปกติ[ระท้ายของสมาสด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณตสฺส] พึงทราบเหมือนในสูตรก่อน

สมาเสเนว ตุลยสิทธิกรณภาวสฺส วุตตตตดา “วุตตตตถานมปโยโค”ติ จสทท-
ตสทททานมปโยโค.

การไม่ประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตตถานมปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เพราะบทสมาสได้กล่าวถึงความ เป็นตุลยสิทธิกรณะแล้ว

[ในรูปวิเคราะห์ท่านประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทที่นำมา ประกอบเป็นสมาสนั้น มีความหมายเสมอกัน แต่เมื่อเชื่อมเป็นบทสมาสแล้วก็ให้ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ทิ้งเสีย เพราะลักษณะของตุลยสิทธิกรณนั้นมาปรากฏในบทสมาสนั้นแล้ว

ข้อความว่า “การไม่ประกอบ” ก็คือ การลบไปนั่นเอง ดังคัมภีร์พาลาวตารฎีกาเก่าอธิบายว่า

นปยุชฺชนเตติ ลุပ္ยนเต. น หิ วากฺเย ทิฏฺฐปทานิ สมาเส วิชฺชนติ.”^{๖๖}

“คำว่า นปยุชฺชนเต (ย่อมไม่ประกอบ) หมายความว่า ย่อมถูกลบไป โดยแท้จริงแล้ว บทที่พบในวากยະย่อมไม่มีในสมาส”

คำว่า วุตตตตถานมปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เป็น ปริภาสาที่ใช้ในไวยากรณ์สันสกฤตเพื่อลบศัพท์ที่ถูกสมาสหรือตัดทิ้งกล่าวถึง โดยสันสกฤตมีรูปว่า อุกตารุธานมปโยคะ พบในคัมภีร์ฎีกาของไวยากรณ์สันสกฤตว่า

อุกตารุธานมปโยคะ อิติ นฺยาयाตฺ ตทฺธิตฺปรตฺยสฺย อนฺตฺปตฺเตา คฺวาพาเทริติ หฺรฺสฺวะ.”^{๖๗}

“เมื่อไม่ลงตัดทิ้งปัจจุบันตามกฎว่า อุกตารุธานมปโยคะ (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) ให้รัสสะด้วยสูตรว่า คฺวาพาเตะ เป็นต้น”

๓๔๐. มหตฺ มหา ตุลยัทธิกรณ ปเท.

แปลง มหนุต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน

มหา อ. มหา อาเทศ มหตฺ ของ มหนุต ศัพท์ ท. โหติ ย่อมมี ปเท ในเพราะบท ตุลยัทธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน ๕

มหนุตสทฺทสฺส มหา โหติ ตุลยัทธิกรณ อุตฺตรปเท ปเร.

แปลง มหนุต ศัพท์เป็น มหา ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกันอยู่ เบื้องหลัง

[การแปลง มหนุต เป็น มหา นี้ยังพบในพหุพพิหิสมาสอีกด้วย ดังคำว่า มหตี ปญญา อสฺสาติ มหาปญฺโณ (ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญญา) ที่จะกล่าวต่อในสูตร ๓๕๔ นอกจากนั้น ยังพบในตปฺปฐิสมาสอีกด้วย เช่น มหตี สพฺพญฺญตฺตญฺญาณํ สโต อาสตุโตติ มหาสโต (มหาสัตตะ คือ ผู้ยึดมั่นในพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ), มหิตสฺส พุทฺธสฺส โพร มหาโพร (มหาโพร คือ โพรญาณของพระพุทธเจ้าผู้อันมหาชนบูชาแล้ว)

อนึ่ง คัมภีร์ฎีกาใหม่ของสลักชั้นวรรคเห็นว่าให้แปลง มหนุต เป็น มหา ในวากยะธรรมดาที่ไม่ใช่สมาส ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

มหาคิ มหตี. สมาส วิย หิ วากฺเยปิ มหนุตสทฺทสฺส มหาเทโส.^{๗๕}

“คำว่า มหา แปลว่า อันใหญ่ โดยแท้จริงแล้ว การแปลง มหนุต ศัพท์เป็น มหา ย่อมมีได้ แม้ในวากยะเหมือนในสมาส”

มหาสมโยติ มหาสมฺโห. สมาส วา เอส พยาโส วา.^{๗๖}

“คำว่า มหาสมโย แปลว่า การประชุมใหญ่ อีกอย่างหนึ่ง คำนี้เป็นสมาส หรือเป็นวากยะ”

อนึ่ง คัมภีร์นิตฺติทีปนี (สูตร ๑๒๘) กล่าวว่า มหา ศัพท์เป็นศัพท์นิบาตที่ปรากฏใช้ใน ลิงค์ทั้งสามและพจน์ทั้งสอง เช่น

[บุงฺกลิงค์ เอกพจน์] มหา ภาเนตฺ ภูมิจาโล (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินในวอครั้งใหญ่), มหา เต อุปาสก ปริจาโค (อุปาสก การบริจาคของท่านยิ่งใหญ่)

[อิตถิลิงค์ เอกพจน์] สา ปริสา มหา โหติ (บริษัทนั้นใหญ่หลวง), สา เสนา ทิสฺสเต มหา (กองทัพนั้่นย่อมปรากฏยิ่งใหญ่)

[นปุงสกลิงค์ เอกพจน์] มหา เม ทยมาคตํ (ความกลัวอันใหญ่หลวงมาถึงเราแล้ว), พาราณสีราช นาม มหา (ขึ้นชื่อว่าราชสมบัติในเมืองพาราณสียิ่งใหญ่)

[ปูลึงค์ พงษ์พจน์] มหาสุส โหนติ ปรีวารา พุราหมณคหบดีกา (พราหมณ์และคหบดี
ผู้เป็นบริวารของพระสมณโคตมนั้นมีมาก), มหาสุส โหนติ ปรีวารา ภิกขุ ภิกขุณิโย (ภิกษุและ
ภิกษุณีผู้เป็นบริวารของพระสมณโคตมนั้นมีมาก)

[อิตถีลึงค์ พหูพจน์] มหา วหนติ ทฤฏฐี, สงกบปา ราคินิสฺสิตา (ความดำริอันใหญ่หลวงที่อาศัยระคาย่อมนำความเห็นอันทรามมาให้)]

มหตุนัฏี พหุวจนคคหณน กุวจิ มหาาเทโส จ.

แปลง มหันต์ เป็น มห ในบางแห่งด้วยบอกว่า มหตม์ ซึ่งเป็นบทพหูพจน์

ในเมื่อสูตรใช้รูปพหูพจน์ว่า มหตฺ ก็ทำให้มีการแปลง มหนตฺ เป็น มห ได้อีกในอุทาหรณ์ว่า มหปผลฺ (ผลไม้ใหญ่), มหพญฺ (ภัยใหญ่) เป็นต้น ที่จริงแล้วอุทาหรณ์เหล่านี้อาจแปลงเป็น มหา ได้ตามปกติ แล้วจึงทำรัสสะ อา เป็น อา ในเพราะสัจยอกที่อยู่ท้ายด้วยสูตรว่า รสฺสํ (สระทั้งหลายย่อมถึงความเต็มรัสสะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง ในบางแห่ง) ดังนั้น คัมภีร์กัจจานทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๒๖) จึงกล่าวว่าควรแปลง มหิต เป็น มหา ด้วยบทว่า มหตฺ ซึ่งเป็นบทพหูพจน์จะเห็นได้ว่า สัททนีติปริกณ์ (สุตตมालา สูตร ๗๑๐) กล่าวถึงการแปลง มหนตฺ (ผู้ประเสริฐ) และ มหิต (ผู้ที่มีมหาชน) เป็น มหา ด้วยสูตรว่า มหนตฺมहितานํ มหา ตุลยาศิกรเณ ปเท (แปลง มหนตฺ และ มหิต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน) โดยอธิบายไว้ในสูตรนั้นว่า สีลาทีหิ คุณเณหิ มหนโต จ โส ปริโส จาติ มหาปริโส (ทั้งผู้ประเสริฐด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั้นก็เป็นบุรุษด้วย จึงชื่อว่า มหาบุรุษ) ชเนหิ มหิตโต จ โส ปริโส จาติ มหาปริโส (ทั้งผู้ที่มีมหาชนเป็นต้นนั้นก็เป็นบุรุษด้วย จึงชื่อว่า มหาบุรุษ)

เอตตุ จ วิเสสนสฺส ปุพฺพนิปาโต วิเสสนภฺตสฺส ปุพฺพปทสฺส มหาเทสวฺริณโต
วิณฺยาติ.

หนึ่ง การวางวิเสสนะไว้ข้างหน้าในสมาสันน์ ย่อมปรากฏได้โดยวิธีการแปลง
 บทหน้าที่เป็นวิเสสนะเป็น มหา นั้นเทียว

ในกัจจายนสูตรนี้ไม่มีสูตรใดที่กล่าวไว้ว่าสมาชชนิฉันให้วางวิเสสณะหรือวิเสสยะเป็น

บทหน้า แต่เราสามารถรู้ได้จากสูตร มหตํ มหา เป็นต้นนี้ เพราะการแปลงนี้เป็นการแปลงบทหน้า ซึ่งเป็นวิเสสยะ นั่นคือ เราสามารถสรุปได้ว่าสมาสชนิดนี้มีวิเสสยะเป็นบทหน้า มีวิเสสยะเป็นบทหลัง

ในภาษาไทยนิยมวางวิเสสยะอยู่หลังวิเสสยะ เช่น ผ้าสีเขียว แต่ชาวมคธมักวางวิเสสยะเป็นบทหน้าเหมือนชาวอังกฤษ จึงมีรูปว่า นิโล ปโณ (ผ้าสีเขียว) เหมือนคำอังกฤษว่า white house (บ้านสีขาว) ที่จริงแล้วชาวมคธจะรับรู้เข้าใจวิเสสยะก่อนวิเสสยะ เหมือนที่เข้าใจกรรมก่อนกริยาในประโยคว่า มคฺคํ คจฺจนติ (ไปสู่ทาง) ซึ่งต่างจากการรับรู้ของคนไทยที่รับรู้กริยาก่อนกรรม ดังคัมภีร์ พาลาวตาร (หน้า ๔๕) กล่าวว่า

อคฺคหิตวิเสสนา พุทธิ วิเสสสมฺหิ น อุปฺปชฺชตีติ วิเสสนํ ปุพฺพํ โหติ.^{๗๗}

“ความเข้าใจที่ยังมิได้รับรู้วิเสสยะย่อมไม่เกิดขึ้นในวิเสสยะ ดังนั้น วิเสสยะจึงเป็นเบื้องหน้า[วิเสสยะ]”

คำว่า นิปาท แปลตามศัพท์ว่า การตกไป หมายถึง การวางไว้]

“กมฺมธารโย, ทิคุ”ติ จ วตตเต.

บทว่า กมฺมธารโย (กรรมธารยสมาส) และบทว่า ทิคุ (ทิกุสมาส) ย่อม
ตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๑. อุเก ตปฺปฺริสา.

กรรมธารยสมาสและทิกุสมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

กมฺมธารโย จ อ.กรรมธารยสมาส ด้วย ทิคุ จ อ.ทิกุสมาส ด้วย อุเก ทั้งสอง
ตปฺปฺริสา ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส ฯ

อุเก กมฺมธารยทิกุสมาสา ตปฺปฺริสสญฺญา โหนฺติ.

กรรมธารยสมาสและทิกุสมาสทั้งสองมีชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

ตสฺส ปฺริโส ตปฺปฺริโส.

บุรุษของพระราชานั้น ชื่อว่า ตปฺปฺริสะ

ตปฺปฺริสสทิสฺตดา อยมฺปิ สมาส โหนฺตถสญฺญา ตปฺปฺริโสติ วุตฺโต.

สมาสนี้เรียกตามชื่อที่ตรงกับความหมายว่า ตปฺปฺริสสมาส เพราะความ
เหมือนกันกับ ตปฺปฺริส ศัพท์

[คำว่า ตปฺปฺริส มีรูปวิเคราะห์โดยคล้อยตามความหมายว่า ตสฺส ปฺริโส ตปฺปฺริโส (บุรุษ
ของพระราชานั้น ชื่อว่า ตปฺปฺริสะ) ตปฺปฺริโส วิทยาติ ตปฺปฺริโส (สมาสที่เหมือนกันกับ ตปฺปฺริส ศัพท์ ชื่อว่า
ตปฺปฺริสะ) ลง ณ ปัจจัยในอุปมาตัดทิตท้าย ตปฺปฺริส ศัพท์]

ยถา हि ตปฺปฺริสสทฺโท คุณมตฺวตฺโต, ตถา อยมฺปิ สมาสปิ.

ศัพท์ว่า ตปฺปฺริส ข้ามพ้น[อรรถของบทหน้า]ที่เป็นวิเสสนะแล้ว ฉนฺได แม
สมาสนี้ ก็ข้ามพ้น[อรรถของบทหน้า]ที่เป็นวิเสสนะแล้ว ฉนฺนํ

[คำว่า คุณมตฺวตฺโต ตัดบทเป็น คุณ + มตฺวตฺโต ปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า คุณนฺตํ ปุพฺพพทตฺถํ

(อรรถของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ) ตามนัยนี้ให้เพิ่มคำว่า ปุพฺพปทตฺถิ (อรรถของบทหน้า) หมายความว่า สมาสประเภทนี้ข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก นั่นคือสมาสนี้มีฐานะเป็นค่านาม ซึ่งหมายถึงราชบุรุษ ไม่ใช่หมายถึงพระราชฯ]

อุตฺตรปทตฺถปฺปธานโน หิ ตปฺปปริโสติ.

โดยแท้จริงแล้ว ตปฺปปริสสมาสมิเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ดังนี้แล

[ประโยคนักกล่าวข้อความในประโยคหน้าว่า เหตุที่ตปฺปปริสสมาสข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก ก็เพราะมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธานนั่นเอง ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ปรากฏ เช่น มหนโต ปฺริโส = มหาปฺริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ, มหาบุรุษ) ในสมาสว่า มหาปฺริโส นี้ เนื้อความของ มหนโต (คุณธรรมคือความประเสริฐ) ไม่ปรากฏ แต่หมายถึงเพียงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้น ในประโยคว่า มหาปฺริโส คจฺจติ (มหาบุรุษไปอยู่) หรือ มหาปฺริโส ปสฺสติ (เห็นมหาบุรุษ) ก็หมายถึงการไปของบุรุษและการเห็นบุรุษเป็นหลัก ไม่ใช่การไปของคุณธรรมคือความประเสริฐหรือการเห็นคุณธรรมดังกล่าว

สมาสทั้ง ๖ เหล่านี้มีลักษณะต่างกันโดยเนื้อความ ดังนี้

๑. อัปยียิภาวสมาส มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เพราะนปุงสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป

๒. กรรมธารยสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ได้ทั้ง ๓ ตามบทหลัง

๓. ทิคฺศุสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น (สมาหารทิคฺศุสมาส) หรือมีลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง (อสมาหารทิคฺศุสมาส)

๔. ตปฺปปริสสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง

๕. พหุพฺพีหิสมาส มีเนื้อความของอัญญบท (บทอื่นจากบทที่ถูกเชื่อมสมาส) เป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ได้ตามเนื้อความของสิ่งที่สื่อถึง เช่น ลมฺพา กณฺหา เอตฺสสฺสติ = ลมฺพกณฺโณ (ผู้มีหูยาว)

๖. ทวันทสมาส มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น (สมาหารทวันทสมาส) หรือมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง (อสมาหารทวันทสมาส)

ในคำว่า มหาปฐิส ศัพท์เดิมว่า มหนต เป็นวิเสสนะที่ใช้ในลิงค์ทั้งสาม ส่วน ปฐิส เป็นปฐลิงค์เท่านั้น เมื่อประกอบรูปศัพท์เป็นบทสมาสว่า มหาปฐิส แล้ว บทสมาสนี้ใช้ลิงค์และ พจน์ตามบทหลังคือ ปฐิส ไม่ใช่ลิงค์และพจน์ตามบทหน้าคือ มหนต ถ้าบทหลังเป็นศัพท์อดีตถึงคำว่า เทวี บทสมาสก็เป็นอดีตถึงคำว่า มหาเทวี ดังนี้เป็นต้น

คำว่า อภิเษยวจน มีรูปวิเคราะห์ว่า อภิเษยสฺส วีย วจนํ อสฺสาติ อภิเษยวจน (อภิเษยวจนะ คือ มีพจน์เหมือนพจน์ของอภิเษยะ)

คำว่า ปรลึงคฺ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปรสฺส ลิงฺคํ วีย ลิงฺคมสฺสาติ ปรลึงโค (ปรลึงคะ คือ มีลิงค์เหมือนลิงค์ของศัพท์หลัง)]

วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส

มหาปฐิสฺ มหาปฐิสา อิจฺจาติ ปฐิสสทฺทสมํ.

รูปเป็นต้นว่า มหาปฐิสฺ มหาปฐิสา พึงทราบเหมือนกับ ปฐิส ศัพท์

การประกอบรูปศัพท์ มหาปฐิสฺ

ศัพท์เดิมเป็น มหนต จ ต ปฐิส จ

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มหนต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ให้ นต เหมือน นตฺ ด้วยสูตรว่า “เสเสสฺ นตฺว”

ในเพราะ สิ วิภตฺติ แปลงสระท้าย นตฺ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิมฺหิ วา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหนโต

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ในเพราะ สิ วิภตฺติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสํ โต”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุริส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุริโส

ตั้งวิเคราะห์ว่า มหฺนโต จ โส ปุริโส จ (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ด้วย) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ฆเพย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติท้าย มหฺนโต โส และ ปุริโส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตานมปโยโค”

แปลง มหฺนต เป็น มหา ด้วยสูตรว่า “มหตฺ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท”

สำเร็จรูปเป็น มหาปุริส

ตั้งชื่อเป็นตปฺปุริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุภะ ตปฺปุริสา”

ตั้ง มหาปุริส ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มหาปุริส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหาปุริโส

[มหฺนต ศัพท์ในศัพท์ว่า มหาปุริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ) ใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

มหาปุริสสฺสาติ ชาติโคตฺตกุลปเทสาทิวเสน มหฺนตสฺส ปุริสสฺส.^{๕๐}

“คำว่า มหาปุริสสฺส (มหาบุรุษ) หมายความว่า บุรุษผู้ประเสริฐโดยเนื่องด้วยชาติ โคตร สกุล และสถานที่ เป็นต้น”

มหาต ภิขุสงฺฆเมณ สทฺธิ นฺติ เอตถ มหาตติ คุณมฺหตฺเตนปิ มหาต สงฺขยามฺหตฺเตนปิ. โส หิ ภิขุสงฺฆโม คุณเณหิปี มหา อโหสิ. ยสฺมา โย ตตฺถ ปจฺฉิมโก โส โสตาปนโน, สงฺขยายปิ มหา ปณฺจสฺต-
สงฺขยตฺตา.^{๘๑}

“ในคำว่า มหาต ภิขุสงฺฆเมณ สทฺธิ นี้ คำว่า มหาต หมายความว่า [ภิขุสงฺฆ]ผู้ประเสริฐ โดยความประเสริฐแห่งคุณบารมี หรือ[ภิขุสงฺฆ]หมู่ใหญ่โดยความมากแห่งจำนวนบารมี โดยแท้จริง แล้วภิขุสงฺฆนั้นเป็นผู้ประเสริฐโดยคุณบารมี เพราะภิขุผู้มีคุณธรรมน้อยที่สุดในภิขุสงฺฆนั้นเป็น พระโสดาบัน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่โดยจำนวนบารมี เพราะมีจำนวน ๕๐๐ รูป”

มฺหตฺสทฺโท อุตฺตมตฺโถ, พหุตฺโถ จ อิทฺธิปเปตฺติ อาห มฺหตฺตฺวาหิ.^{๘๒}

“มหุต ศัพท์ในคำนี้หมายเอาความหมายว่า ประเสริฐ และความหมายว่า มาก ฉะนั้น จึงกล่าวว่า มหาต เป็นต้น”

อีกอย่างหนึ่ง มฺหตฺ ศัพท์ ใช้ในความหมายว่า ผู้ควรยกย่อง คำว่า มหาปุริโส จึงแปลว่า บุรุษผู้ควรยกย่อง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาว่า

อถ วา มหฺตี ปสฺตถา กรุณา อสฺส อตฺถิตฺติ มหาการุณฺนิโก. ปุชฺชาวจโน เหตุถ มฺหตฺสทฺโท มหาปุริโสติอาทิสฺส วีย.^{๘๓}

“อีกอย่างหนึ่ง ความกรุณาที่ควรยกย่องมีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เหตุฉะนั้น พระองค์จึงชื่อว่า มหาการุณิกะ (ผู้มี ความกรุณาที่ควรยกย่อง) โดยแท้จริงแล้ว มฺหตฺ ศัพท์ในคำนี้ แสดงการบูชา ดังคำว่า มหาปุริโส เป็นต้น”

ปุชฺเตตพฺพญฺเณ มฺหนฺโต จ โส ปุรณฺญฺเณ ปุริโส จาติ มหาปุริโส.^{๘๔}

“ทั้งผู้ควรยกย่องนั้นเพราะอรรถว่าผู้ควรบูชา ก็เป็นบุรุษด้วยเพราะอรรถว่ายังจิตของ มารดาบิดาให้เต็ม ชื่อว่า มหาบุรุษ”

ดังนั้น คำว่า มหาปุริโส จึงไม่ควรแปลว่า “บุรุษผู้ใหญ่” เพราะบุรุษผู้มีร่างกายใหญ่มักใช้เป็นรูปว่า ถูลกาโย

อนึ่ง ในภาษาสันสกฤตใช้เป็น มหาปุรุษ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ บุรุษผู้ประเสริฐอาจหาญ และพระนารายณ์ ดังข้อความในคัมภีร์ศัพทัทธมมหานิธิว่า

มหาปุรุษ ปุ. กรุมม. สฺว. เศรฺษเจ นารายเณ จ. วนฺเต มหาปุรุษ เต จรณารวิณฺทมิตฺติ ภควตมฺ.^{๘๕}

“มหาปุรุษ ปุ่ลลิ่งค์ กรรมธารยสมาส ย่อมเป็นไปในความหมายว่า บุรุษผู้ประเสริฐอาจหาญ

และพระนารายณ์ คัมภีร์ภควทะกล่าวว่า วนเท มหาบุรุษ เต จรณารวิณม (ข้าแต่พระมหาบุรุษ หม่อมฉันขอนมัสการบวบาทของพระองค์)”

ความหมายของ มหุต ศัพท์มี ๖ ประการ กล่าวไว้ในคัมภีร์นิตติสารมัญจุสาเป็นคาถาว่า

ปฐตุตมปจเรสุ	สมปตติสสุริเยสุ จ
วตุเต เจวาติ อตเถสุ	มหนโต ฉสุ วตตติ. ^{๔๖}

“มหนต ศัพท์ย่อมปรากฏในความหมาย ๖ อย่าง คือ การบูชา, ประเสริฐ, จำนวนมาก, ความถึงพร้อม, ความเป็นใหญ่ และผู้ใหญ่”

ตัวอย่างของอรรถเหล่านี้ คือ

๑. การบูชา เช่น มหาปุริโส (บุรุษผู้ควรยกย่อง)
๒. ผู้ประเสริฐ เช่น มหาปุริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ), มหตา ภิกษุสงฆ์ สทธี (กับด้วยภิกษุสงฆ์ผู้ประเสริฐ)
๓. จำนวนมาก เช่น มหตา ภิกษุสงฆ์ สทธี (กับด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)
๔. ความถึงพร้อม พบในคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๐) ว่า อวาสทาน นามเต มหาราช มหนต (ตุกรมหาบพิตร ขึ้นชื่อว่าการถวายอวาสนี้เป็นบุญอันใหญ่) ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๔๐๐) ว่า มหนตติ วิปุล อุกาโรบุญ (คำว่า มหนต แปลว่า บุญอันใหญ่ คือ บุญอันยิ่งใหญ่)
๕. ความเป็นใหญ่ เช่น อตต มหนเต จเปตุ น สกกา (ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้) พบในคัมภีร์ชาดก

เนกนตมุนา สกกา	เอกนตติขิณเน วา
อตต มหนเต จเปตุ	ตสมา อุกายมาจเร. ^{๔๗}

“พระราชผู้อ่อนโยนอย่างเดียวหรือผู้แข็งแกร่งอย่างเดียว ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้ เพราะเหตุนั้น พึงประพจน์ทั้ง ๒ ประการ”

อตต มหนเต จเปตุนติ เอวรูป โนรูปนเน โกเค อุปปาเทตวา อุปนเน ถาวเร กตวา อตตาน มหนเต อุกาเร อีสสุริเย จเปตุ น สกโกตติ อตโธ.^{๔๘}

“บาทคาถาว่า อตต มหนเต จเปตุ (ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้) หมายความว่า

ว่า “ไม่สามารถจะยังสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วให้คงที่ ดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ คือ ในอิสสรียศอันใหญ่หลวง”

๖. ผู้ใหญ่ เช่น ทหรา มหันทา อถวาปี มชฺฌิมา (คนหนุ่ม คนแก่ หรือคนปานกลาง) ข้อความนี้พบในคัมภีร์วิมานวัตถุ (หน้า ๑๔๘) ดังคัมภีร์อรรถกถาของวิมานวัตถุ (หน้า ๔๑๑) อธิบายว่า มหันทาติ วุฑฺฒา (คำว่า มหันทา แปลว่า คนแก่)

โดยทั่วไปคำว่า มหาบุริส นี่เป็นคำไวพจน์ของพระโพธิสัตว์เหมือนคำว่า โพธิสตุต (บุคคลผู้ชองในโพธิญาณ), มหาสตุต (บุคคลผู้ประเสริฐ) เพราะพระโพธิสัตว์เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างบารมี อันนำไปสู่การบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดชาวโลกให้รู้แจ้งธรรมเหมือนพระองค์ ในบางที่ก็หมายถึงบุคคลผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธรูป ดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า

อิทํ ปน อานาปานสสติกรรมฐานํ คุรุํ คุรุภาวนํ พุทฺธปัจเจกพุทฺธพุทฺธปัตตานํ มหาบุริสํแนว มนสิการภูมิกฺุตํ, น เจว อิตฺตํ, น จ อิตฺตรสตฺตสฺมาเสวิตฺ.^{๔๔}

“ส่วนอานาปานสติกรรมฐานนี้ยิ่งใหญ่ มีการภาวนายิ่งใหญ่ เป็นภูมิแห่งมนสิการของมหาบุรุษเท่านั้น คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธรูป มิใช่กรรมฐานอันธรรมดา และมีใช้สิ่งที่คนธรรมดาจะข้องเสพได้”]

เอว มหาวีโร, มหามุณี,

อุทาหรณ์ว่า

มหาวีโร (พระผู้มีความเพียรใหญ่) = มหฺโต จ โส วีโร จาติ มหาวีโร.

มหามุณี (พระผู้ประเสริฐ) = มหฺโต จ โส มุณี จาติ มหามุณี.

ก็เช่นเดียวกันนี้

มหนตญจ ตํ พลญจาติ มหาพลํ, มหพญํ.

ทั้งสิ่งอันใหญ่นั้นก็เป็นพลังด้วย จึงชื่อว่า มหาพละ

มหพญํ (ภัยใหญ่) = มหฺตํ จ ตํ ภัย จาติ มหพญํ.

มหาอาเทโส.

มีการแปลง [มหนต ศัพท์]เป็น มห

สนโต จ โส ปุริโส จาติ สปปุริโส.

ทั้งคนดีนั้นก็เป็นผู้ด้วย จึงชื่อว่า สปปุริสะ

“สนตสทฺทสฺส โส เก โผ จนฺเต”ติ เอตฺถ จสทฺเทน สนตสทฺทสฺส สมาเส อภกาเรปี
สาเทโส.

แปลง สนต ศัพท์เป็น ส แม้ในสมาสที่มีได้มี ภ อักษรด้วย จ ศัพท์ใน
สูตรว่า สนตสทฺทสฺส โส เก โผ จนฺเต (แปลง สนต ศัพท์เป็น ส ในเพราะ ภ และลง พ
อาคมในที่สุด) นี้

ตถา ปุพฺพปุริโส, ปรปุริโส, ปจฺมปุริโส, มชฺฌิมปุริโส, อุตฺตมปุริโส, ทนฺตปุริโส,
ปรมปุริโส, วีรปุริโส, เสตฺตหฺตฺถิ, กณฺหสฺสโป, นิลุปฺปลํ, โลหิตจฺนฺทํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปุพฺพปุริโส (บุรุษข้างหน้า) = ปุพฺพโ โส ปุริโส จาติ ปุพฺพปุริโส.

ปรปุริโส (บุรุษข้างหลัง) = ปโร จ โส ปุริโส จาติ ปรปุริโส.

ปจฺมปุริโส (บุรุษคนแรก) = ปจฺโม จ โส ปุริโส จาติ ปจฺมปุริโส.

มชฺฌิมปุริโส (บุรุษคนกลาง) = มชฺฌิโม จ โส ปุริโส จาติ มชฺฌิมปุริโส.

อุตฺตมปุริโส (บุรุษคนสุดท้าย) = อุตฺตโม จ โส ปุริโส จาติ อุตฺตมปุริโส.

ทนฺตปุริโส (บุรุษผู้ฝึกตนแล้ว) = ทนฺโต จ โส ปุริโส จาติ ทนฺตปุริโส.

ปรมปุริโส (บุรุษผู้ยิ่งใหญ่) = ปรโม จ โส ปุริโส จาติ ปรมปุริโส.

วีรปุริโส (บุรุษผู้กล้า) = วีโร จ โส ปุริโส จาติ วีรปุริโส.

เสตฺตหฺตฺถิ (ช้างเผือก) = เสโต จ โส หฺตฺถิ จาติ เสตฺตหฺตฺถิ.

กณฺหสฺสโป (งูดำ, งูเห่า) = กณฺโห จ โส สฺสโป จาติ กณฺหสฺสโป.

นิลุปฺปลํ (ดอกอุบลสีขาว) = นิลํ จ ตํ อุปฺปลํ จาติ นิลุปฺปลํ.

โลหิตจฺนฺทํ (ไม้จันทน์แดง) = โลหิตํ จ ตํ จนฺทํ จาติ โลหิตจฺนฺทํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[อุทาหรณ์ว่า ปุพฺพปฺริโส เป็นต้น พบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๕๘) ว่า ปุพฺพปาปรปจมจริมชฌณฺณสमानมชฌณฺณมชฌณฺณมวีรา จ (ปุพฺพ, อปร, ปจม, จริม, ชฌณฺณ, สमान, มชฌณ, มชฌณฺณ และ วีร ศัพท์ ย่อมถูกยกย่องกับศัพท์นามที่มีเนื้อความเสมอกัน และชื่อว่าตปฺปฺริสสมาส) เช่น ปุพฺพปฺริโส (บุรุษข้างหน้า), อปรปฺริโส (บุรุษข้างหลัง), ปจมปฺริโส (บุรุษคนแรก), จริมปฺริโส (บุรุษคนสุดท้าย), ชฌณฺณปฺริโส (บุรุษคนหลัง), สमानปฺริโส (บุรุษผู้เสมอกัน), มชฌณฺณปฺริโส (บุรุษคนกลาง), มชฌณฺณปฺริโส (บุรุษคนกลาง), วีรปฺริโส (บุรุษผู้กล้า) [มีรูปสันสกฤตว่า ปุรฺวาปรปฺรธมจรมชฌนฺย-สमानมชฌนฺยมวีสฺยจ. ปุรฺวปฺรุษะ, อปรปฺรุษะ, อปรธมปฺรุษะ, จรมปฺรุษะ, ชฌนฺยปฺรุษะ, สमानปฺรุษะ, มชฌนฺยปฺรุษะ, มชฌนฺยปฺรุษะ, วีรปฺรุษะ]

ส่วนคำว่า นิลุปฺปลํ และ โลหิตจฺนฺทฺน พบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๕๗) ว่า กฺวจิ วิภโป. นิลมฺอุปฺปลํ, นิลอุปฺปลํ (ในบางที่มีความไม่แน่นอน เช่น นิลมฺอุปฺปลํ, นิลอุปฺปลํ) [มีรูปสันสกฤตว่า กฺวจิวิภฺลปะ. นิลมฺตฺปฺลมฺ, นิลตฺปฺลมฺ] และในอุทาหรณ์ของคัมภีร์กาดันตฺระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) ว่า กฺวจิ นิจฺจสฺมาโส. กณฺหสฺบโป, โลหิตสาลิ (ในบางที่เป็นนิจฺจสฺมาส เช่น กณฺหสฺบโป, โลหิตสาลิ) [มีรูปสันสกฤตว่า กฺวจินิยฺยสฺมาสะ. กณฺณสฺรปะ, โลหิตสาลิ] ส่วนคัมภีร์สิทธิธานต-เกามฺุที (สูตร ๗๓๖) กล่าวว่า พหุลคฺคฺหนา กฺวจิ นิจฺจํ. กณฺหสฺบโป (มีรูปสมาสแน่นอนในบางที่ด้วย พหุล ศัพท์ เช่น กณฺหสฺบโป) [มีรูปสันสกฤตว่า พหุลคฺรฺหนฺต กฺวจินิยฺยม. กณฺณสฺรปะ]

อนึ่ง โมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑) กล่าวไว้ตามข้อความในคัมภีร์ กาดันตฺระนั้นว่า กฺวจิ วุตฺติเยว. กณฺหสฺบโป, โลหิตสาลิ (เป็นเพียงสมาสเท่านั้นในบางที่ เช่น กณฺหสฺบโป = ฐเห่า, โลหิตสาลิ = ข้าวสาลีแดง) คำว่า กณฺหสฺบโป ไม่ใช่หมายถึงฐที่มีสีดำทุกชนิด แต่หมายถึง ฐเห่าเท่านั้น ถ้าประสงค์จะกล่าวถึงฐชนิดอื่นว่ามีสีดำ ต้องใช้เป็นวากยะว่า กณฺโห สบโป (ฐดำ) ดังคำอธิบายในคัมภีร์โมคคัลลนปฏิจกาว่า

กณฺหสฺบโป, โลหิตสาลีติ สมุทฺยา เอเวเต วิสิญฺจชาตฺวาจนา.^{๕๐}

“คำว่า กณฺหสฺบโป, โลหิตสาลิ เหล่านั้นเป็นสมาสเท่านั้น จึงกล่าวถึงประเภทเฉพาะได้”]

กฺวจิ วิภาสํการโต น ภวติ. ยถา ปุณฺณเณ มนฺตานิปฺตโต, จิตฺโต คหฺปติ, สกโก เทวราชาติ.

[การประกอบรูปศัพท์อย่างนั้น]ไม่เป็นสมาสในบางที่ เพราะ วิภาสา ศัพท์ ติดตามมาในสูตรต่างๆ เช่น อุทาหรณ์ว่า

ปุณฺณ มนฺตานิปฺุโต (บุตรนางมันตานีชื่อปุณณะ)
 จิตฺโต คหปติ (คหบดีชื่อจิตตะ)
 สกฺโก เทวราชา (จอมเทพพระนามว่าท้าวสักกะ)

[ในอุทาหรณ์แรก บทว่า ปุณฺณ และ มนฺตานิปฺุโต ทั้งสองบทนี้ไม่ได้เข้าเป็นสมาสเป็นรูปว่า ปุณฺณมนฺตานิปฺุโต แม้สองอุทาหรณ์หลังก็ไม่มีรูปสมาสว่า จิตฺตคหปติ, สกฺกเทวราชา ถึงแม้ว่าบทสองบทมีความเสมอกันทางความหมายอยู่ก็ตาม แต่ก็ต้องรวมกันเป็นสมาสเสมอไป เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ กล่าวคือ ถ้าเข้าสมาสแล้วอาจทำให้เนื้อความไม่ชัดเจนโดยมีความหมายว่า ปุณฺณมนฺตานิปฺุโต (บุตรนางมันตานีผู้สมบูรณ์), จิตฺตคหปติ (คหบดีผู้วิจิตร), สกฺกเทวราชา (จอมเทพผู้สามารถ) ดังนั้น บทเหล่านั้นจึงเข้าสมาสไม่ได้ ที่จริงแล้วสูตรว่า ทุวิเป ติลฺลยาทิกฺรณกมุทธาโร นันมี วิภาสา ศัพท์กำกับอยู่โดยติดตามมาจากสูตรว่า วิภาสา รุกฺขติณ เป็นต้น ทำหน้าที่ห้ามการเข้าสมาสในบางที่ ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรุปสิทธิฎีกาว่า

ปุณฺณ มนฺตานิปฺุโตติอาทิสฺส อนภิธานโต สมาโส น โหติ. เกวลํ อนฺุโยเคน ปุพฺพปทฺถนินฺยโม โหติ.^{๔๑}

“สมาสย่อมไม่มีในอุทาหรณ์ว่า ปุณฺณ มนฺตานิปฺุโต เป็นต้น เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ การกำหนดเนื้อความของบทหน้าย่อมมีได้โดยการประกอบตามสมควรอย่างเดียว”]

ปุมมา จ โส โกกิโล จาติ อตเถ สมาสเ กเต-

เมื่อสมาสถูกกระทำแล้วในความหมายว่า “ทั้งนกตัวผู้นั้นก็เป็นนกดูเหว่าด้วย” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“โลปน”ติ วตตเต.

บทว่า โลป (การลบ) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๒. ปุมสฺส ลิงคาสฺส สมาสสุ.

สละท้ายของ ปุม ย่อมถึงการลบ ในเพราะสมาสที่มี ลิงค ศัพท์เป็นต้นอยู่เบื้องหลัง

อนฺโต อ.ที่สุด ปุมสฺส ของ ปุม ศัพท์ อาปชฺชเต ย่อมถึง โลป ซึ่งการลบสมาสสุ ในเพราะบทสมาส ท. ลิงคาสฺส อันมี ลิงค ศัพท์เป็นต้น ฯ

ปุมอิจฺเจตสฺส อนฺโต อกาโร โลปมาปชฺชเต ลิงคาสฺส ปฺรปฺเตสฺส สมาสสุ.

อ อักษรท้ายศัพท์ว่า ปุม นี้ย่อมถึงการลบ ในเพราะสมาสที่มีบทหลังเป็น ลิงค ศัพท์เป็นต้น

“อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ”ติ มการสฺส นิคฺคหิตํ.

แปลง ม อักษรเป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ (แปลง อ และ ม ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต)

ปุมโกกิโล.

เช่น ปุมโกกิโล (นกดูเหว่าผู้)

เอวํ ปุนฺนาโค.

อุทาหรณ์ว่า

ปุนฺนาโค (ช้างพลาย, ต้นปุนนาโค) = ปุมมา จ โส นาโค จาติ ปุนฺนาโค.

ก็เช่นเดียวกันนี้

การประกอบรูปศัพท์ ปุงโกกิโล

ศัพท์เดิมเป็น ปุม จ ต โกกิล จ

ลง สி ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ในเพราะ สิ วิภัตติ แปลงสระ อ ของ ปุม เป็น อา ด้วยสูตรว่า “ปุมนตสสา สิมฺหิ”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปุมมา

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ในเพราะ สิ วิภัตติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสํ โต”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โกกิล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โกกิโล

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุมมา จ โส โกกิโล จ (ทั้งตัวผู้นั้นก็เป็นนกดุเหว่าด้วย) อิติ อตฺเถ

ในอรรถนี้

ยอบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ยเปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตานมปฺปโยโค”

ลบ อ ของ ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาสฺสุ”

ให้ อุ ชื่อ ล ด้วยสูตรว่า “อิวณฺณวณฺณนา ฌลา”

แปลง มุ ท้าย ล เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า “อโม นิคคหิตํ ฌลเปหิ”

แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรคด้วยสูตรว่า “วคฺคนฺตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น ปุ่โกกิล

ตั้งชื่อเป็นตปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเม ตปปริสา”

ตั้ง ปุ่โกกิล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุ่โกกิล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุ่โกกิโล

ขตติยา จ สา กณฺหา จาติ วิคฺคยฺห สมาเส กเต-

เมื่อสมาสถูกกระทำแล้วโดยวิเคราะห์ว่า ขตติยา จ สา กณฺหา จ (ทั้งหญิง กษัตริย์ผู้นั้นก็เป็นหญิงสาวด้วย) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า ขตติยา (หญิงกษัตริย์) ที่ลง อา อิตถิปัจจย มีคำไวพจน์อีกอย่างหนึ่งว่า ขตติยานี ลง อานี ปัจจยด้วยสูตรย่อย (สูตร ๑๗) ว่า อภริยายํ ขตติยา วา (ลง อานี ปัจจยท้าย ขตติย ศัพท์ ที่ไม่เป็นไปในความหมายว่า ภรรยา ได้บ้าง) ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๓๓) ว่า มาตุลาทิตวานี ภริยายํ (ลง อานี ปัจจยท้าย มาตุล ศัพท์เป็นต้นที่เป็นไปในความหมายว่า ภรรยา) ดังนั้น ความหมายว่า นางกษัตริย์ จึงใช้เป็น ขตติยา, ขตติยานี ส่วนความหมายว่า ภรรยาของกษัตริย์, พระมเหสี ใช้เป็นรูปว่า ขตติยี้ โดยลง อี ปัจจย เพราะนับเข้าในนทาทิคณะที่ลง อี ปัจจย

ส่วนท้าย อาจริย ศัพท์ท่านให้ลง อา และ นี ปัจจยเป็นรูปว่า อาจริยา, อาจรินี (อาจารย์หญิง) โดยลง นี ปัจจยและลง ย อักษรใน อาจรินี ด้วยสูตรย่อย (สูตร ๑๖) ว่า อาจริยา วา ยโลโป จ (ลง นี ปัจจยท้าย อาจริย ศัพท์ และลง ย อักษรได้บ้าง) ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๓๒) ว่า ชรณฺยาทโย (ศัพท์ว่า ชรณฺ เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ส่วนความหมายว่า ภรรยาของอาจารย์ ใช้เป็นรูปว่า อาจริยานี โดยลง อานี ปัจจย

สรุปความได้ดังนี้ คือ

อาจริยา, อาจรินี แปลว่า อาจารย์หญิง ส่วน อาจริยานี แปลว่า ภรรยาของอาจารย์

ขตติยา, ขตติยานี แปลว่า หญิงกษัตริย์ ส่วน ขตติยี้ แปลว่า ภรรยาของกษัตริย์, พระมเหสี]

“ตุลฺยาธิกรณ, ปเท, อิตถิยํ ภาสิตปุมิตถิ ปุมาว เจ”ติ จ วตฺเตเต.

บทว่า ตุลฺยาธิกรณ (มีเนื้อความเสมอกัน), บทว่า ปเท (ในเพราะบท) และ สูตรว่า อิตถิยํ ภาสิตปุมิตถิ ปุมาว เจ (ในเพราะบทที่เป็นอิตถิลิงค์ ถ้านามศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยกล่าวปุงลิงค์ปรากฏอยู่ พึงทราบเหมือนปุงลิงค์) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๓. กมฺมธารยสณฺเณ จ.

ถ้ามีศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน พึงทราบเหมือนปุงลิงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตุลฺยาธิกรณที่เป็นไปในอิตถิลิงค์ ในสมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารยะและอื่นๆ

เจ หากว่า อิตถิ อ.ศัพทอิตถิลิงค์ ภาสิตปูมาเป็นศัพท์ที่มีปุงลิงค์ที่อันตนกล่าวแล้ว
โหติ ย่อมเป็นไชรั ๗ โส สหุโท อ.ศัพทนั้น ทฎจพโพ อันท่าน พึงกำหนด ปุมา อิว รวากะ
อ.ปุงลิงค์ ปเท ในเพราะบท ตุลยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน วตฺตมาเน อัน
เป็นไปอยู่ อิตถิย ในอิตถิลิงค์ กมฺมธารยสมเย สมาส เจ ในสมาสที่มีชื่อว่า กรรมธารยะ
ด้วย ๗

[สูตรนี้เป็นอติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะวิธีที่กระทำ ไม่ใช่วิธีสูตรที่บังคับให้กระทำ ดังนั้น
สูตรนี้จึงเรียกว่า ตังสภาวะติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะให้ใช้รูปศัพท์เดิม คำว่า ตังสภาวะ มีรูปวิเคราะห์ว่า
ตสฺส ปุพฺเพ ภาสิตลึงคฺสฺส สภาโว ตังสภาโว (สภาวะของลึงค์ที่เคยกล่าวมาก่อนนั้น) หมายความว่า
แม้ศัพท์หน้าจะประกอบด้วยอิตถิปัจจัยแล้วกล่าวถึงอิตถิลิงค์ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ตามลึงค์ที่
เคยกล่าวมาก่อน ความจริงสูตรนี้มีได้แสดงการลบอิตถิปัจจัยไว้โดยตรง แต่ชี้แนะว่าให้เปลี่ยนจาก
อิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ แม้สูตรว่า อิตถิย ภาสิตปูมิตถิ ปุมาว เจ (ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอ
กันอันเป็นไปในอิตถิลิงค์ ถ้ามีนามศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยแสดงปุงลิงค์[เป็นบทหน้า] บทนั้นพึงเป็น
เหมือนปุงลิงค์) ก็เป็นตังสภาวะติเทสสูตรเช่นเดียวกัน แต่เป็นวิสัยของพหุพหิสมาส ซึ่งต่างจาก
สูตรนี้ที่เป็นวิสัยของกรรมธารยสมาส

ความเห็นที่กล่าวว่าสูตรนี้เป็นตังสภาวะติเทสสูตร กล่าวไว้ในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๓๑)
แต่คัมภีร์กัจจันตคทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๒๙) กล่าวว่าตามคำอธิบายในไวยากรณ์สันสกฤต สูตรนี้
เป็นตังรูปาติเทสสูตร โดยแสดงรูปปุงลิงค์ที่เคยเป็นมาก่อน มีรูปวิเคราะห์ว่า ตสฺส ปุพฺเพ ภูตสฺส
ปุลลลึงคฺสฺส รูปํ ตํรูปํ (รูปของปุงลิงค์ที่เคยเป็นมาก่อนนั้น) และอ้างข้อความจากฎีกาของสันสกฤตชื่อ
สรลาฎีกาและกวีราชฎีกายืนยันเป็นหลักฐานในเรื่องนี้ตามลำดับว่า

ปุมาวจากสฺส ปุมาวภาชสฺส สหุทสฺส ปโยคนฺตเร ปุมํ สมาจิภฺชนสฺสํ ยํ รูปํ, ตเทว
ภาตติยตฺถโต รูปาติเทโสยํ.

“สูตรนี้เป็นรูปของศัพท์ที่กล่าวปุงลิงค์ คือ ถึงความเป็นปุงลิงค์ กล่าวคือ แสดงปุงลิงค์ใน
อุทธารณ์อื่น รูปนั้นนั้นแหละย่อมมีได้ ดังนั้น สูตรนี้จึงเป็นรูปาติเทสสูตรโดยเนื้อความ”

กมฺมธารยสมเยติเทสสฺส อสมภาว รูปาติเทโสยํ.

“สูตรนี้เป็นรูปาติเทสสูตร เพราะไม่มีการแสดงชื่อกรรมธารยสมาส”

โดยเหตุที่ผู้แปลไม่มีฎีกาของสันสกฤตทั้งสองฉบับข้างต้น จึงขอฝากให้ผู้รู้สืบค้นต่อไป

พระมหากษัตริย์ให้ทำศัพท์หน้าเป็นปุงลิงค์ตามเดิมด้วยสูตรนี้ โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ ซึ่งศัพท์อิตถิลิงค์นั้นเป็นวิเศษณะที่มีรูปเป็นไตรลิงค์โดยปกติ ไม่ใช่ศัพท์ที่เป็นอิตถิลิงค์แน่นอน ความหมายก็คือ ลบ อา หรือ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้านั้นเอง ดังนั้นรูปว่า ขตติยภณฺณา จึงลบ อา อิตถิปัจจัยท้ายบทหน้าคือ ขตติยา ศัพท์ ส่วนรูปว่า พุราหมณฺี จ สา ทาริกา จาติ พุราหมณฺทาริกา (เด็กหญิงวรรณะพราหมณ์) ลบ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้าคือ พุราหมณฺี เมื่อลบอิตถิปัจจัยแล้วให้ทำเป็นปกติด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส สระเดมิทฺจะกลบมาใหม่ เปลี่ยนเป็นบทที่มีสระอยู่ท้ายเหมือนบททั่วไป

คัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๓๖๒) กล่าวว่า การเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในบทหน้า มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. บทหน้ามีรูปเป็นอิตถิลิงค์ในรูปวิเคราะหฺ

๒. บทหน้าเคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน คือ มีรูปเป็นปุงลิงค์หรืออิตถิลิงค์ในบางที่ เช่น ทีฆา มคโค (หนทางไกล) ทีฆา รตฺติ (ราตรีนาน), คโต ปุริโส (บุรุษไปแล้ว) คตา อิตฺถิ (สตรีไปแล้ว), กุมารโ (เด็กชาย) กุมาริ (เด็กหญิง), พุราหมณ (พราหมณ์) พุราหมณฺี (นางพราหมณี) ถ้าบทหน้ามีรูปเป็นอิตถิลิงค์แน่นอน ก็เปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ไม่ได้ ดังอุทาหรณ์ในกรรมธารยสมาสว่า กุมาริ จ สา รตนํ จาติ กุมาริรตนํ (นางแก้ว), สมณิ จ สา ปทุมํ จาติ สมณิปทุมํ (นักบวชสาวงาม ดั่งดอกปทุม) หรืออุทาหรณ์ในพหุพพีหิสมาสว่า สทฺธา ฐุํ อสฺสาติ สทฺธาฐุโร (ผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่), สทฺธา ปกติ อสฺสาติ สทฺธาปกติโก (ผู้มีศรัทธาเป็นปกติ)

๓. บทหลังมีรูปเป็นอิตถิลิงค์แน่นอน

๔. บทหลังมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันกับบทหน้า โดยเป็นวิเศษณะของบทหน้าแน่นอน ดังนั้น การเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในบทหน้าจึงมีได้ในตุลยาริกรณพหุพพีหิสมาสเท่านั้น เช่น ทีฆา ชงฺฆา ยสฺสาติ ทีฆชงฺฆ (ผู้มีแข้งยาว) ส่วนภินนากริกรณพหุพพีหิสมาสไม่มีวิธีดังกล่าวนี้ เช่น สมณิสฺส ภตฺติ อสฺสาติ สมณิภตฺติโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี), กุมาริสฺส ภตฺติ อสฺสาติ กุมาริภตฺติโก (ผู้ภักดีเด็กหญิง)

อนึ่ง องค์ประกอบที่ ๔ นี้ไม่เกี่ยวกับการทำเป็นปุงลิงค์ในกรรมธารยสมาส เพราะสมาสประเภทนี้มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันแน่นอน คัมภีร์นिरูตติที่ปนีได้ยกตัวอย่างการลบอิตถิปัจจัย คือ อา, อี, ติ และ อุ ท้ายบทหน้าในกรรมธารยสมาส ดังนี้

[ลบ อา ปัจจัย] ทีฆา จ สา ชงฺฆา จาติ ทีฆชงฺฆา (แข้งยาว), ขตฺติยา จ สา ภณฺณา จ ขตฺติยภณฺณา (หญิงสาววรรณะกษัตริย์)

[ลบ อี ปัจจัย] กุมารี จ สา ภริยา จาติ कुमारภริยา (ภรรยาสา), พราหมณี จ สา ภณณา จาติ พราหมณภณณา (หญิงสาววรรณะพราหมณ์)

[ลบ ทิ ปัจจัย] ยวติ จ สา ภริยา จาติ ยวภริยา (ภรรยาสา)

[ลบ อุ ปัจจัย] พุรหมพณฺฐ จ สา ภริยา จาติ พุรหมพณฺฐภริยา (ภรรยาวรรณะพราหมณ์)

ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ ลง ทิ ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยวาทิ (ลง ทิ ปัจจัยท้าย ยว ศัพท์) และลง อุ ปัจจัยด้วยสูตรว่า อุปมาสंहิตสทิตสณฺณตสทสพวามลกฺขณาทิตฺตฺตฺ (ลง อุ ปัจจัยท้าย อุรุ ศัพท์ที่มี อุปมา, สंहิต, สทิต, สณฺณต, สท, สพ, วาม และ ลกฺขณ ศัพท์เป็นต้น เช่น กรโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเหมือนสนมมือ), สหิโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนแบบสนิทกัน), สหิโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนแบบแน่น), สณฺณตโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนกลมกลิ้ง), สโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนสมบูรณ์), สโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเหมือนกีบม้า), วาโมรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนงาม), ลกฺขโฏรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเพียบพร้อมด้วยลักษณะ) และด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือสองส่วนว่า อุ ในสูตรนั้น จึงลง อุ ปัจจัยท้าย พุรหมพณฺฐ มีรูปว่า พุรหมพณฺฐ (นางพราหมณี)]

กมฺมธารยสณฺณ เจ สมาส อิตฺถิยํ วตฺตมาเน ตฺถยาธิกรณํ อุตฺตรปเท ปเร ปุพฺพภูโต อิตฺถิवाจโก สทฺโท ปุพฺเพ ภาสิตปฺมา เจ, โส ปฺมา อิว ทฺถจฺโพติ ปุพฺพปเท อิตฺถิปปจฺจยสฺส นิตฺติ โหติ.

ถ้ามีศัพท์ที่แสดงอิทธิลึงค์ที่เคยกล่าวปุงลึงค์มาก่อน ศัพท์นั้นพึงทราบเหมือนปุงลึงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตฺถยาธิกรณะที่เป็นไปในอิทธิลึงค์ ในสมาสที่มีชื่อว่า กรรมธารยะและอื่นๆ การห้ามอิทธิปัจจัยในบทหน้าย่อมมีด้วยสูตรนี้

[คำว่า กมฺมธารยสณฺณ มีรูปวิเคราะห์ว่า กมฺมธารโย อิติ สณฺณา เอตฺตฺสชาติ กมฺมธารยสณฺณโม (กัมมธารยสัญญา คือ มีชื่อว่า กรรมธารยะ)]

พระมหากัจจายนะไม่ตั้งสูตรว่า กมฺมธารเย จ โดยเพิ่ม สณฺณา ศัพท์เข้ามา ในคัมภีร์ สุตตนิเทศ (สูตร ๓๓๒) กล่าวว่า สณฺณา ศัพท์ที่เกินมาทำหน้าที่รวบรวมการแสดงเป็นปุงลึงค์ใน ตปฺปฐีสมาสได้บ้าง ดังคำว่า ตสฺสา อิตฺถิยา มุขํ ตมฺมุขํ (ใบหน้าของหญิงนั้น), กุกฺกฏฺยา อณฺฑํ กุกฺกฏฺณํ (ไข่ของแม่ไก่) ส่วนปทรูปสิทธิฎีกากล่าวว่าเพื่อให้ปรากฏชื่อกรรมธารยสมาส ดังปรากฏข้อความในคัมภีร์นี้ว่า

เอตถ สมณาคหณํ สุโพรตถิ.^{๙๒}

“สมณฯ ศัพท์ในที่นี้ มีประโยชน์เพื่อความรู้ง่าย”

ที่จริงแล้วแม้ไม่มี สมณฯ ศัพท์ก็เป็นที่รู้ได้ง่ายเช่นกัน เพราะเป็นชื่อเฉพาะทางไวยากรณ์ จะเห็นได้ว่า สูตรว่า

- ทวนทฎฐา วา (โย ปฐมาวิภตติท่ายสรพนาม อ การันต์ที่ตั้งอยู่ในทวันทสมาสย่อม ถึงความเป็น เอ ได้บ้าง)

- พหุพพิหิมิ จ (วิธีของสรพนามอย่างอื่นย่อมไม่มีในพหุพพิหิสมาสได้บ้าง)

ก็ไม่มี สมณฯ ศัพท์แต่อย่างใด ดังนั้น คำอธิบายของคัมภีร์ปทฺรปฐิทธิฎีกาจึงเป็นคำกล่าว ให้เหมาะสมไม่ขัดแย้งกันเท่านั้น ความจริงแล้วสูตรนี้ตั้งตามข้อความในคัมภีร์กาทันตระที่แต่งเป็น คาทา (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๗๘) ว่า กมฺมธารยสมณเเว ตู, บัวพภาโว วิริยเต (ส่วนในกรรม-ธารยสมาส ความเป็นเหมือนปงฺลึงค์ย่อมกระทำได้) [มีรูปสันสกฤตว่า กรรมธารยสฺชเเว ตู, บัวพภาโว วิริยเต] และท่านกล่าว สมณฯ ศัพท์เพื่อให้ครบ ๘ พยางค์ในบาทคาทา คัมภีร์ปทฺวิจจนยสังคหะ (หน้า ๓๑) วิจารณ์ท่านผู้แต่งก็จายนสูตรว่ามีได้สังเกตข้อความในคัมภีร์กาทันตระว่าแต่งเป็นคาทาจึงประกอบ สมณฯ ศัพท์ตามคัมภีร์กาทันตระ

จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่รวบรวมการแสดงเป็นปงฺลึงค์ในนาม อาชยาต และตฺทิตฺต เช่น

[ตัวอย่างนาม] = ยโต อิตถิยา (จากหญิงใด), ยตฺร อิตถิยํ (ในหญิงใด)

[ตัวอย่างอาชยาต] = สา อิตถิ วิย อตฺตานมาจฺรติ ตทายติ (ย่อมประพฤติเหมือนหญิงนั้น)

[ตัวอย่างตฺทิตฺต] = ตสฺส อิตถิยา ภาโว ตตฺตํ (ความเป็นแห่งหญิงนั้น), อิตถิยา ภาโว อิตถตฺตํ (ความเป็นผู้หญิง)

ข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๓๒) ส่วนคัมภีร์กัจจันตฎิปปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๓๘) อธิบายเพิ่มเติมว่า จ ศัพท์ยังรวบรวมการแสดงเป็นปงฺลึงค์ในศัพท์ที่ลง ตร, ตม บัจจัย, ศัพท์ที่ลงภาวบัจจัยอันแสดงถึงคุณลักษณะ และ อกฺขฯ ศัพท์เป็นต้น เช่น

[ตัวอย่างศัพท์ที่ลง ตร, ตม บัจจัย] = พยตฺตานํ อติสเยน พยตฺตา พยตฺตตรา (หญิงผู้ฉลาดกว่า), พยตฺตตมา (หญิงผู้ฉลาดที่สุด)

[ตัวอย่างศัพท์ที่ลงภาวบัจจัยอันแสดงถึงคุณลักษณะ] = สุกฺกาย ภาโว สุกฺกตฺตํ (ความเป็นผ้าขาว)

[ตัวอย่าง อณฺห ศัพท์เป็นต้น] = กุกุกุณฺญา อณฺหํ กุกุกุณฺณํ (ไข่ของแม่ไก่), มิตฺยา ปทํ มิตฺปทํ (รอยเท้าของแม่เนื้อ), มิตฺยา ขีรํ มิตฺกขีรํ (นมของแม่เนื้อ)]

ขตฺติยกณฺญา ขตฺติยกณฺญาโย อิจฺจาติ.

เมื่อหาพจน์เป็นต้นว่า ขตฺติยกณฺญา ขตฺติยกณฺญาโย (หญิงสาววรรณะกษัตริย์)

[บทสมาสว่า ขตฺติยกณฺญา วิเคราะห์ว่า ขตฺติยา จ สา กณฺญา จ บทว่า ขตฺติยา เคยเป็น
บุคลิคว่า ขตฺติย มาก่อน เมื่อนำมาประกอบเป็นสมาสให้กระทำเป็นบุคลิคว่าด้วยสูตรนี้]

การประกอบรูปศัพท์ ขตฺติยกณฺญา

ศัพท์เดิมเป็น ขตฺติยา จ สา กณฺญา จ

ลง สิ ปฐมาวินิฉิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ขตฺติยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิฉิตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ขตฺติยา

ลง สิ ปฐมาวินิฉิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิฉิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิฉิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ตา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิฉิตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ในเพราะ สิ วินิฉิตติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสํ โต”

สำเร็จรูปเป็น สา

ลง สิ ปฐมาวินิฉิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กณฺญา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินิฉิตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น กณฺญา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขตฺติยา จ สา กณฺญา จ (ทั้งหญิงกษัตริย์นั้นก็เป็นผู้หญิงสาวด้วย) อิติ
อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ยเปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลงวินิฉิตติท้ายศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิฉิตฺติโย โลปา จ”

ทำ ขตติยา เป็นปุงลิงค์โดยการลบ อา อิธิปัจจัยด้วยสูตรว่า “กมฺมธารยสฺสเม จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น ขตติยกณฺญา

ตั้งชื่อเป็นตบปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตบฺปริสา”

ตั้งเป็นนามด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “ตฺทริตฺตสมาสกิตฺตา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ขตติยกณฺญา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ขตติยกณฺญา

เอวํ รตฺตลตฺตา, ทฺตฺติยภิกฺขา, พฺรหฺมณฺเ จ สภา ทาริกา จาติ พฺรหฺมณฺทาริกา,
นาคมาณฺวิกา.

อุทาหรณ์ว่า

รตฺตลตฺตา (เถววัลลฺยฺแดง) = รตฺตา จ สภา ลตฺตา จาติ รตฺตลตฺตา.

ทฺตฺติยภิกฺขา (ภิกฺษามือที่สอง) = ทฺตฺติยา จ สภา ภิกฺขา จาติ ทฺตฺติยภิกฺขา.

ทั้งพราหมณ์ผู้นั้นก็เป็นเด็กหญิงด้วย จึงเรียกว่า พราหมณทาริกา (เด็กหญิง
วรรณะพราหมณ์)

นาคมาณฺวิกา (หญิงสาวนาค) = นาคา จ สภา มาณฺวิกา จาติ นาคมาณฺวิกา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ศัพท์ปุงลิงค์ว่า ขตฺติโย, รตฺโต และ ทฺตฺติโย มักไม่เข้าสมาสกับบทหลัง จึงปรากฏรูปว่า
ขตฺติโย กุมาโร (เด็กชายวรรณะกษัตริย์), รตฺโต โอบาโส (แสงสีแดง), ทฺตฺติโย กณฺโฑ (กัณฑ์ที่ ๒)]

ปุพฺพปทสฺสเวยํ ปุณฺณาวาติเตโส.

การแสดงความเป็นปุงลิงค์นี้ย่อมมีแก่บทหน้าเท่านั้น

[คำว่า ปุพฺพปทสฺสเวยํ ตตฺถเป็น ปุพฺพปทสฺส + เอว + อย]

เตน “ขตติยกุมาริ กุมารสมณิ ตรุณพราหมณิ” ตีอาที่สุ อุตตรปเทศุ อิตติปปจยสส น นีวตติ โหติ.

เพราะฉะนั้น จึงไม่ห้ามอิตติปัจจยในบทหลัง ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า
ขตติยกุมาริ (เต็กหญิงวรรณะกษัตริย์) = ขตติยา จ สา กุมาริ จาติ ขตติย-
กุมาริ.

กุมารสมณิ (นักบวชสาว) = กุมาริ จ สา สมณิ จาติ กุมารสมณิ.

ตรุณพราหมณิ (นางพราหมณีสาว) = ตรุณิ จ สา พราหมณิ จาติ ตรุณ-
พราหมณิ.

[ข้อความนี้ท่านต้องการย้าว่า สูตรนี้เป็นเรื่องของการทำบทหน้าเป็นปุงลึงค์เท่านั้น ไม่
เกี่ยวกับบทหลัง จึงมีอุทาหรณ์ที่ลบ อา และ อี อิตติปัจจยในบทหน้าว่า ขตติยกุมาริ = ขตติยากุมาริ,
กุมารสมณิ = กุมาริสมณิ, ตรุณพราหมณิ = ตรุณิพราหมณิ

การแสดงความเป็นปุงลึงค์นี้มีความเห็นต่างกัน คือ คัมภีร์นยาสะเห็นว่าให้แสดงบทหลัง
เป็นปุงลึงค์ แต่ปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวว่าให้แสดงบทหน้าเท่านั้น ส่วนคัมภีร์อรรถพยายานกล่าวว่า
ทำได้ทั้งสองบท ดังคำสรุปความในคัมภีร์กัจจายนสูตรตัตตะว่า

นยาเส ปรสส ปุมภาโว	ปุพฺพภาโว รูปสิทธิโย
อุภยภาโว พุยาชยานเ	มชฺฌเภาโว สุนฺทโร. ^{๙๓}

“ความเป็นปุงลึงค์ของบทหลัง กล่าวไว้ในคัมภีร์นยาสปกรณ์ ความเป็น
ปุงลึงค์ของบทหน้า กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ ความเป็นปุงลึงค์ของทั้งสอง
บท กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถพยายาน ความเห็นในท่ามกลางดีกว่าความเห็นอื่น”

อนึ่ง คัมภีร์พาลาวตาร (ฉบับวัดท่ามะโอ หน้า ๕๐) ที่ชำระตามฉบับพม่าและฉบับสิงหล
กล่าวถึงการแสดงเป็นปุงลึงค์ทั้งในบทหน้าและบทหลังว่า

ปหุตตา ชิวหา ยสฺส โส ปหุตชิวโห, มหนฺติ ปญฺญา ยสฺส โส มหาปญฺโณ. ทวีสุ อิตฺติยํ
ภาสิตปุมิตฺติปุมาว เจติ ปุมภาวาทิเตสา ปุพฺพุตตรปเทศุ อาอิปฺจยานมภาโว.^{๙๔}

“ชีวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงชื่อว่า
ปหุตชิวหะ (มีชีวหายาว), ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญญา (ผู้มี

บัญญัติยิ่งใหญ่) ความไม่มีแห่ง อา และ อี ปัจจัยย่อมมีในบทหน้าและบทหลังทั้งสอง เพราะแสดงความ เป็นปungling ด้วยสูตรว่า อิตถิยํ ภาสิตปุมิตถิปุมาว เจ”

ตามข้อความข้างต้นท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารแสดงถึงการแสดงเป็นปungling ในบททั้งสอง แต่คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๓) กล่าวว่าปาฐะข้างต้นเกิดจากการจารใบลานผิด ควรมีปาฐะว่า ปุพฺพปเทสุ อาอึปจฺยานมภาโว (ความไม่มีแห่ง อา และ อี ปัจจัยย่อมมีในบทหน้า) ผู้แปลเห็นว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารมิได้เอ่ยถึงการทำรัสสะในบทหลังด้วยสูตรว่า กุจาทิมชฺฌตฺตรานํ เป็นต้น จึงน่าจะกล่าวถึงการแสดงเป็นปungling ในบทหน้าและบทหลังทั้งสองนั้น นอกจากนี้ คำว่า ทวีสุ (ทั้งสอง) ก็เป็นวิเสสของ ปุพฺพตฺตรปเทสุ (ในบทหน้าและบทหลัง) ถ้าท่านผู้แต่งต้องการจะให้แปล ทวีสุ เป็นนิพทานะว่า “ในบรรดาบททั้งสอง” ก็ควรประกอบใช้บทว่า เอตฺถ (ในบทเหล่านี้) มากกว่า ทวีสุ ขอฝากให้ท่านผู้พิจารณา

อย่างไรก็ตามไวยากรณ์สันสกฤตได้กล่าวถึงความเป็นปungling ของบทหน้าเหมือนนมติของ ปทรุปสิทธิปกรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์มฺุคฺคโพรฎีกาว่า

อตร สมาสนตคตปุพฺพปทสฺสเสว สพฺพนามสฺส ปุมภาโว วีย ลียา, น ตฺ พรปทสฺส.^{๙๔}

“ความเป็นเหมือนปungling พึงมีแก่สรรพนามที่เป็นบทหน้าซึ่งอยู่ท้ายสมาสในเรื่องนี้ มิใช่มีแก่บทหลัง”]

อิตถิยมิจุเจว ก็.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า อิตถิยํ (ในอิตถิลิงค์) นี้

กุมาริรตนํ, สมณิปทุมํ.

บทว่า อิตถิยํ (ในอิตถิลิงค์) นี้ มีประโยชน์เพื่อการปฏิเสธวิธีการแปลงเป็นปungling ในอุทาหรณ์ว่า

กุมาริรตนํ (นางแก้ว) = กุมาริ จ सा रतनं จาति कुमारिรตนं.

สมณิปทุมํ (นักบวชสาวงามดังดอกปทุม) = สมณิ จ सा पทุมं จาति สมณิ-
ปทุมํ.

[สองอุทาหรณ์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสูตร กล่าวคือ ศัพท์หลังมิได้เป็นอิตถิลิงค์ จึงไม่เปลี่ยนบทหน้าเป็นรูปปungling ว่า กุมาริรตนํ, สมณิปทุมํ]

ภาสิตปุมมาติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยกล่าวปุงลิงค์)

คณฺทานที, ตณฺหานที, ปถวีธาตุ.

บทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยกล่าวปุงลิงค์) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธวิธีดังกล่าวในอุทาหรณ์ว่า

คณฺทานที (แม่น้ำชื่อว่าคณฺคา) = คณฺคา จ สา นที จาติ คณฺทานที.

ตณฺหานที (แม่น้ำคือตณฺหา) = ตณฺหา เอว นที ตณฺหานที.

ปถวีธาตุ (ธาตุคือดิน) = ปถวี เอว ธาตุ ปถวีธาตุ.

[ในที่นี้บทหน้าคือ คณฺคา, ตณฺหา และ ปถวี เป็นอิตถีลิงค์แน่นอน (นียตอิตถีลิงค์) จึงไม่มีการแปลงเป็นรูปว่า คณฺคนที, ตณฺहनที, ปถวธาตุ]

“นฺนทาโปกฺขรณิ, จนฺทาเทวี”ติอาทิสฺส ปน สญฺญาสทฺทตฺตา น โหติ.

แต่ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า นนฺทาโปกฺขรณิ (สระโปกฺขรณิชื่อว่า นนฺทา) และ จนฺทาเทวี (พระเทวีนามว่า จันฺทา) ไม่แปลงเป็นปุงลิงค์เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อ = นนฺทา จ สา โปกฺขรณิ จาติ นนฺทาโปกฺขรณิ, จนฺทา จ สา เทวี จาติ จนฺทาเทวี.

[ศัพท์แสดงชื่อที่เรียกว่านามศัพท์หรือสญฺญาศัพท์ว่า นนฺทา และ จนฺทา ไม่นิยมเปลี่ยนลิงค์เพราะอาจทำให้ชื่อเดิมเปลี่ยนแปลงไป (ชาติศัพท์ คือ ขตฺติย, คุณศัพท์ คือ มหุต, กริยาศัพท์ คือ ปาจก และทัพศัพท์ คือ ทณฺสี อาจเปลี่ยนลิงค์ได้ตามเนื้อความที่บุคคลกล่าวถึง) ดังนั้น นนฺทาศัพท์แม้เคยกล่าวถึงปุงลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า นนฺโท กุมารโ (กุมารชื่อว่านนฺทะ) ก็ไม่เปลี่ยนจากอิตถีลิงค์เป็นปุงลิงค์ในรูปว่า นนฺทาโปกฺขรณิ เป็น นนฺทโปกฺขรณิ เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อนั่นเอง แม้รูปว่า จนฺทาเทวี ก็เช่นเดียวกัน

อนึ่ง คำว่า กายคตาสติ ไม่แปลงเป็นปุงลิงค์ว่า กายคตสติ เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อเหมือนศัพท์ข้างต้น ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของอังคุตตรนิกายว่า

กายคตา จ สา สติ จาติ กายคตสตีติ วตฺตพฺเพ รสฺสํ อกฺตฺวา กายคตาสตีติ วุตฺตา.^{๔๖}

“ทั้งสภาวะที่เป็นไปในกายก็เป็นสติด้วย เหตุนี้ เมื่อควรกล่าวว่า กายคตสติ ได้กล่าวว่า กายคตาสติ โดยไม่ทำรัสสะ”

คำว่า รสฺส อกฺตฺวา (โดยไม่ทำรัสสะ) ก็คือการแปลงเป็นบุลลึงคั่นเอง ท่านกล่าวไว้ตามรูปศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย แต่ความจริงเป็นการลบ อา อิตถิปัจจย แม้นในคัมภีร์อรรถกถาจะมีได้ระบุเหตุในการไม่แปลงเป็นบุลลึงไว้ ก็พึงทราบตามกฎไวยากรณ์ที่กล่าวมานี้

จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้อธิบายหลักภาษาไว้ในบางที่ ผู้ที่มีความรู้หลักภาษาจะสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของคณาจารย์ที่เรียกว่า อาโภคะ ได้ชัดเจน เหมือนนักกฎหมายที่อ่านหนังสือกฎหมายแล้วย่อมมีความเข้าใจชัดเจนกว่าคนทั่วไป]

ตถา ปฺรตฺถิโม จ โส กาโย จาติ ปฺรตฺถิมกาโย.

ทั้งส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นร่างกายด้วย จึงเรียกว่า ปฺรตฺถิมกายะ (ร่างกายส่วนหน้า) พึงทราบเหมือนอย่างนั้น [คือ เป็นวิเสสนบุรพบทเหมือนกับ มหาปุริโส]

เอตฺถ จ กาเยกเทโส กายสทฺโท.

อนึ่ง ศัพท์ว่า กาย ในที่นี้ คือส่วนหนึ่งของร่างกาย

[คำว่า กาเยกเทโส ตัดบทเป็น กาย + เอกเทโส

ตามปกติ กาย ศัพท์หมายถึงร่างกายทั้งหมด แต่ในที่นี้หมายถึงอวัยวะคือร่างกายส่วนหน้าเท่านั้น เช่น หน้าอก เป็นต้น การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทสุปปจาระ (ดู สูตร ๓๔๔)]

เอวํ ปจฺฉิมกาโย, เภฏฺฉิมกาโย, อุปริมกาโย, สทฺพกาโย, ปุราณวิหาโร, นวาวาโส, กตฺรณิกาโย, กตฺมนิกาโย, เหตุปจฺจโย, อพฺหุลํ พฺหุลํ กตฺนติ พฺหุลีกตํ, ชีวิตปฺปธานํ นวํ ชีวิตนวกํ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ปจฺฉิมกาโย (ร่างกายด้านหลัง) = ปจฺฉิโม จ โส กาโย จาติ ปจฺฉิมกาโย.

เภฏฺฉิมกาโย (ร่างกายด้านล่าง) = เภฏฺฉิโม จ โส กาโย จาติ เภฏฺฉิมกาโย.

อุปริมกาโย (ร่างกายด้านบน) = อุปริโม จ โส กาโย จาติ อุปริมกาโย.

สพพกาโย (ร่างกายทั้งหมด) = สพโพ จ โส กาโย จาติ สพพกาโย.
 ปุราณวิหาโร (วิหารเก่า) = ปุราโณ จ โส วิหาโร จาติ ปุราณวิหาโร.
 นวาวาโส (อ่าวาสนใหม่) = นโว จ โส อวาโส จาติ นวาวาโส.
 กตรนิกาโย (นิกายใหม่) = กตโร จ โส นิกาโย จาติ กตรนิกาโย.
 กตมิกาโย (นิกายใหม่) = กตโม จ โส นิกาโย จาติ กตมิกาโย.
 เหตุปัจจโย (ปัจจัยที่เป็นเหตุ) = เหตุ จ โส ปัจจโย จาติ เหตุปัจจโย.
 สิ่งที่ไม่มากถูกกระทำให้มากแล้ว ชื่อว่า พหุสีกตะ (สิ่งที่ถูกทำให้มากแล้ว)
 รูปทั้ง ๘ มีชีวิตรูปเป็นหลัก ชื่อว่า ชีวิตนวกะ (รูปทั้ง ๘ มีชีวิตรูปเป็นหลัก)
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในรูปวิเคราะห์ว่า ชีวิตปธานํ นวกํ ชีวิตนวกํ ลบ ปธาน ศัพท์ในท่ามกลางสมาส คำนี้
 จึงเรียกว่า มัชฌะโลปสมาส คือ สมาสที่ลบในท่ามกลาง และจัดเป็นการลบบทหลังบางส่วนของหน้า
 ดังคำว่า อุเปกขาสติ มาจาก อุเปกขานิตสตี ลบ นิต ศัพท์โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปกขานิตา สติ
 อุเปกขาสติ แล้วจึงทำรูปวิเคราะห์ต่อมาว่า อุเปกขาสติยา ปาริสุทธิ ยสฺสาติ อุเปกขาสติปาริสุทธิ
 (มีความหมดจดแห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้ว) ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถที่ปนีว]

อุเปกขาสติปาริสุทธินติ ปุริมปเท อุตฺตรปทโลเปเนตํ สมาสปทนติ อาห อุเปกขาย นิต-
 สติปาริสุทธินติ.^{๙๗}

“คำว่า อุเปกขาสติปาริสุทธิ นี้เป็นบทสมาสโดยการลบบทหลังในบทหน้า ฉะนั้น พระ
 อรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า อุเปกขาย นิตสตีปาริสุทธิ (มีความหมดจดแห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดขึ้น
 แล้ว)”

คำว่า พหุสีกต ลง อี ปัจจัยในที่ประกอบด้วย กร ธาตุในอรรถกถาที่พัฒนา คือ ความมี
 อยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยสูตรว่า ปัจจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา ลิขฺณนติ (ปัจจัย
 ทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตสูตร) ดังคำว่า อพฺยयीภาว (สมาสที่เป็นอภัยยะ) ส่วน
 คัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่าลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยทฺทูปฺปนา นิปาตนา ลิขฺณนติ (ปัจจัยทั้งหลาย
 ที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตสูตร) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

อมลีนํ มลีนํ กโรตฺติยาทุยฺยเต อภูตตพฺภาเว คมฺยมาเน กรฺภูโยเค สติ นามโต ยทาทีนา

อิจฺจโย. มลินีโกโรติ เสตํ, อภสมโน อภสมโน กรณนฺติ ภสฺมีกรณํ ฏฏจฺสส, อมลินโน มลินโน ภวตฺติ มลินีภวติ เสโต.^{๙๘}

“ในความหมายว่า อมลินโน มลินโน โกโรติ (ย้อมทำผ้าที่ไม่สกปรกให้สกปรก) เป็นต้น เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมีการประกอบด้วย กร และ ภู ธาตุลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยทฺนุปรนฺนา เป็นต้น เช่น

- มลินีโกโรติ เสตํ (ย้อมทำผ้าขาวให้สกปรก)
- อภสมโน ภสมโน กรณนฺติ ภสฺมีกรณํ ฏฏจฺสส (การทำฟืนที่ไม่ใช่เชื้อให้เป็นเชื้อ ถ้ามีรูปว่า ภสฺมีกรณํ ฏฏจฺสส = การทำฟืนให้เป็นเชื้อ)
- อมลินโน มลินโน ภวตฺติ มลินีภวติ เสโต (ผ้าที่ไม่สกปรกเป็นผ้าสกปรก มีรูปว่า มลินีภวติ เสโต = ผ้าขาวย้อมเป็นผ้าสกปรก)”

ความหมายของอภุตตัพภาวะปรากฏในคัมภีร์ไวยากรณ์เหล่านี้ คือ

บุพฺพาวตฺถาโต อวตฺถนฺตเรน อภุตฺตสฺส อชาตฺสส อนนฺตรํ ตสฺสรูปโต อวตฺถนฺตเรน ภวนํ อภุตตพฺภาโว.^{๙๙}

“ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นจากสภาพนั้นโดยไม่มีระหว่างของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยระยะอื่นจากระยะเดิม ชื่อว่า อภุตตัพภาวะ”

อวตฺถาโต’วตฺถายา-	ภุตตฺสสณฺณาย วตฺถโน
ตายาวตฺถาย ภวนํ	อภุตตพฺภาวํ วิทู. ^{๑๐๐}

“ผู้มีปัญญาเห็นว่า ความมีอยู่ด้วยระยะกาลนั้นของสิ่งอันมีระยะกาลที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยระยะกาลอื่น ชื่อว่า อภุตตัพภาวะ”

โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) กล่าวว่าให้ลง จี ปัจจัย (อี ปัจจัยที่มี จ เป็นอนุพันธ์) ในที่ประกอบด้วย กร, อส และ ภู ธาตุในอรรถอภุตตัพภาวะด้วยสูตรว่า อภุตตพฺภาเว กราสฺสโยเค วิการา จี (เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมี กร, อส และ ภู ธาตุ ให้ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง) ตัวอย่างของอภุตตัพภาวะนั้นเป็นได้ทั้งอาชยาตและกิตก์ เช่น

- ฐวลีโกโรติ (ย้อมทำให้เป็นสีขาว)	- พหุลิโกโรติ (ย้อมทำให้มาก)
- ฐวลีลียา (พึงเป็นสีขาว)	- พหุลิลียา (พึงเป็นของมาก)

[คำว่า ชินวจนานุโรโต ตัดบทเป็น ชินวจน + อนุโรโต (น + อุปโรโต) คัมภีร์ ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่มีรูปว่า ชินวจนานุโรโต ตามรูปนี้แปลว่า โดยคล้ายตามพระชินพจน์ เพราะ อนุโรธ แปลว่า คล้ายตาม ส่วน อุปโรธ, วิโรธ แปลว่า ขัดแย้ง

ตามปกติบทวิเสสนะมักอยู่หน้าวิเสสยะ เพราะชาวมคธจะเข้าใจบทขยายก่อนแล้วจึงรับรู้สิ่งที่ถูกขยายในภายหลัง อย่างไรก็ตาม บทวิเสสนะอาจอยู่หลังวิเสสยะได้บ้างในบางที่ ตามอุทาหรณ์ในพระไตรปิฎกโดยคล้ายตามปริกาสสูตรว่า ตทनुโปโรธเน (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น)

กรรมธารยสมาสประเภทนี้มีบทหลังเป็นวิเสสนะ จึงไม่มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธานตามลักษณะของตปฺปริสสมาส แต่มีการลบปฐมาวิภัติคำยบทหน้าและบทหลังเหมือนวิเสสนะบุรพบทกรรมธารยสมาส ดังนั้น จึงได้ชื่อว่าตปฺปริสสมาสโดยสทิสูปจาระ คือ ส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ดังคำว่า สีโห คายติ (นายสีหะย่อมขับร้อง) ซึ่งเรียกบุรุษผู้องอาจเหมือนราชสีห์ว่าเป็นนายสีหะ แม้วิเสสนโยบายบทที่จะกล่าวต่อไปก็มีนัยเดียวกัน

คัมภีร์กัตตันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) กล่าวถึงสมาสประเภทนี้ว่า

อุตฺตมปุริโส. ปุริสุตฺตโม อิติ วิเสสนํ วา ปรํ สียา.^{๑๐๑}

“อุตฺตมปุริโส (บุรุษผู้สูงสุด) หรือวิเสสนะพึงเป็นบทหลังว่า ปุริสุตฺตโม ได้บ้าง”]

ยถา สาริปุโต จ โส เกโร จาติ สาริปุตฺตเถโร.

เช่น

ทั้งพระสารีบุตรนั้นก็เป็ฯพระเถระด้วย จึงเรียกว่า สาริปุตฺตเถระ (พระสารีบุตรผู้เถระ)

[ในที่บางแห่งแปล สาริปุตฺตเถโร ว่า พระเถระชื่อว่าสารีบุตร ตามนัยนี้จัดเป็นวิเสสนะบุรพบท แต่ไวยากรณ์บาลีทุกฉบับกล่าวถึงบทนี้ว่าเป็นวิเสสนุตตรบท จึงควรแปลว่า พระสารีบุตรผู้เถระ นอกจากนั้น คำว่า สาริปุตฺต ให้ทำรัสสระสะ อี ใน รี เป็น อี ดังอุทาหรณ์ว่า หตฺธิปทํ (รอยเท้าของช้าง) เป็นต้น พึงเทียบดูเรื่องฉฺฉฐิตปฺปริสสมาส]

เอวํ มหาโมคคัลลานเถโร, มหากัสสปเถโร, พุทฺธโฆสจริโย, ฐมฺมปาละจริโย, อาจริยคุตฺติโลติ วา, มโหสโร จ โส ปณฺฑิโต จาติ มโหสธปณฺฑิโต.

อุทาหรณ์ว่า

มหาโมคคัลลานตเถโร (พระมหาโมคคัลลานะผู้เถระ) = มหาโมคคัลลาน จ โส เถโร จาติ มหาโมคคัลลานตเถโร.

มหากัสสปตเถโร (พระมหากัสสปะผู้เถระ) = มหากัสสป จ โส เถโร จาติ มหากัสสปตเถโร.

พุทฺธโฆสจริโย (พระพุทฺธโฆสะผู้อาจารย์) = พุทฺธโฆส จ โส อจริโย จาติ พุทฺธโฆสจริโย.

ธมฺมปาลาจริโย (พระธมฺมपालผู้อาจารย์) = ธมฺมปาโล จ โส อจริโย จาติ ธมฺมปาลาจริโย.

อจริยคุตติโล (พระคุตติละผู้เป็นอาจารย์) [มีวิเสสนะเป็นบพหน้า] = อจริโย จ โส คุตติโล จาติ อจริยคุตติโล.

ทั้งพระมโหสถนั้นก็เป็นบัณฑิตด้วย จึงเรียกว่า มโหสถบัณฑิตะ (มโหสถผู้บัณฑิต)

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

เอวํ วิฐรปณฺทิตโต, วตฺถุวิเสโส.

อุทาหรณ์ว่า

วิฐรปณฺทิต (วิฐระผู้บัณฑิต) = วิฐโร จ โส ปณฺทิตโต จาติ วิฐรปณฺทิตโต.

วตฺถุวิเสโส (วัตถุพิเศษ, ของมีค่า) = วตฺถุ จ ตํ วิเสโส จาติ วตฺถุวิเสโส.

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

[วิเสสนุตตรปทกรรมธารยสมาสนี้แม้จะมีบพหน้าเป็นประธาน เพราะบพหลังทำหน้าที่ขยายบพหน้า ก็จัดว่าเป็นตปฺปฐิสสมาสโดยอ้อม เนื่องจากมีวิภัตติเดียวกันทั้งสองบพ แม้วิเสสนโยบาย-ปทกรรมธารยสมาสก็มีนัยเดียวกัน

คำว่า วตฺถุวิเสโส มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺถุ จ ตํ วิเสโส จาติ วตฺถุวิเสโส โดยมีวิเสสนะอยู่หลัง อีกอย่างหนึ่งอาจถือว่าเป็นวิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาสก็ได้ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า วิเสโส จ โส วตฺถุ

จาติ วตฺถุวิเสโส แล้วสลับบทหน้าหลังดังอุทาหรณ์ว่า อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ คณฺตุตฺตโม (คณฺตุตตะมะ คือ หมู่สงฆ์ผู้สูงสุด) ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี^{๑๖}ว่า

อิธ ปน อุตฺตमेหิ สีสาทิคฺคฺเคนหิ ยุตฺโต ภควโต สาวกสฺสโม อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ อตฺถเณ อุตฺตมคโณ นาม. โสเยว อิธ คณฺตุตฺตโมติ วุจฺจติ ยถา มฺนิสฺสญฺโโจ มฺนิวโรติ.^{๑๗}

“ส่วนในที่นี่ หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ก่อปรด้วยศีลคุณเป็นต้นอันสูงสุดได้ชื่อว่า อุตฺตมคณ (หมู่สงฆ์ผู้สูงสุด) โดยความหมายว่า ทั้งผู้สูงสุดนั้นก็เป็นผู้สูงสุดด้วย หมู่สงฆ์ผู้สูงสุดนั้นนั่นเองกล่าวว่า คณฺตุตตะมะ ในคานานี้ เหมือนคำว่า มฺนิสฺสญฺโโจ (มฺนิผู้ประเสริฐ) มฺนิวโร (มฺนิผู้เลิศ) [โดยสลับคำว่า อุตฺตมคณ เป็นรูปที่มีบทวิเสสนะอยู่ท้ายว่า คณฺตุตตะมะ = คณ + อุตฺตม]”

ที่จริงแล้ววิเสสนุตตรบทอาจตั้งรูปวิเคราะห์เหมือนวิเสสนบุรพบท แล้วสลับบทหน้าและบทหลังด้วยสูตรว่า เตสฺ วุฑฺธิ เป็นต้น นอกจากนั้น กรรมธารยสมาสบางศัพท์ก็เป็นนิจจสมาสเหมือนอมาทิปรตปปริสสมาสมีรูปว่า อจฺจนฺต เป็นต้น ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์สิทธิธานตเกามุที (สูตร ๗๕๔) ว่า อยฺโย ราชา ราชานฺตร (พระราชอื่น), จิตฺตเมว จิตฺตมตฺต (เพียงความนึกคิด) [มีรูปสันสกฤตว่า อนฺโย ราชา ราชานฺตรม, จิเทว จิตฺมาตรม] อุทาหรณ์เหล่านี้เป็นนิจจสมาสที่ใช้ัญญบท คือ อนฺย แทน อนฺตร และ เอว แทน มาตร ในรูปวิเคราะห์ ดังคัมภีร์ตัตตวโพธิณี (คำอธิบายสูตร ๗๕๔) กล่าวว่า อนฺตรมตฺตสทฺเทหิ สห นิจจสมาโส อิจฺจุยตฺร อสฺสพทวิคฺคโห ทสฺสโต (นิจจสมาสย่อมมีกับด้วย อนฺตร และ มตฺต ศัพท์ ดังนั้น จึงแสดงการวิเคราะห์ด้วยบทอื่นในบททั้งสอง) [มีรูปสันสกฤตว่า อนฺตรมาตรศพทาภยา สห นิตฺยสมาโส อิตฺยฺยตฺร อสฺวปทวิคฺคโห ทรฺคิตะ]

วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาส

วิเสสโนภยปโท ยถา- สิตฺถจ ตํ อญฺหญฺจาติ สิตฺถุหํ, สินฺทฺโธ จ โส อญฺโห จาติ สินฺทฺธุญฺโห, มาโส. ขณฺโซ จ โส ขุขฺโซ จาติ ขณฺชฺขุขฺโซ.

กรรมธารยสมาสที่มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ เช่น

อาหารนั้นเป็นของทั้งเย็นและร้อน จึงเรียกว่า สิตฺถุหะ (ทั้งเย็นและร้อน) [คือ เย็นน้อยและร้อนมาก]

ถั่วนั้นเป็นของทั้งเหนียวและร้อน จึงเรียกว่า สินฺทฺธุหะ (ทั้งเหนียวและร้อน) คือ ถั่ว [กระยาสาร]

บุคคลนั้นเป็นผู้ยอมเปลี่ยนและคนค่อม จึงเรียกว่า ชัฏฐชชชะ (ทั้งง่ายและค่อม)

[วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาสนี้มีข้อแตกต่างกับกรรมธารยสมาสชนิดอื่น คือ ต ศัพท์มิได้คล้อยตามบทหน้า แต่หมายถึงสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึง เพราะบทหน้าและบทหลังเป็นวิเสสนะเหมือนกัน]

เอวํ อนฺธพริโร, กตาทํ, นิทฺทาวนิทฺทํ, อุจฺจาวจํ, ฉินฺนภินฺนํ, สิตฺตสมฺมฏฺจํ, คตปจฺจาคตํ.

อุทาหรณ์ว่า

อนฺธพริโร (ทั้งบอดและหนวก) = อนฺโธ จ โส พริโร จาติ อนฺธพริโร. [อนฺธ = บอดทั้งสองข้าง, กาณ = บอดข้างเดียว]

กตาทํ (ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ) = กตํ จ ตํ อกตํ จาติ กตาทํ.

นิทฺทาวนิทฺทํ (ทั้งช่อน้อยและชองใหญ่) = นิทฺทํ จ ตํ อวนิทฺทํ จาติ นิทฺทาวนิทฺทํ.

อุจฺจาวจํ (ทั้งสูงและต่ำ) = อุจฺจํ จ ตํ อวจํ จาติ อุจฺจาวจํ.

ฉินฺนภินฺนํ (ทั้งขาดและแตกแล้ว) = ฉินฺนํ จ ตํ ภินฺนํ จาติ ฉินฺนภินฺนํ.

สิตฺตสมฺมฏฺจํ (ทั้งรดและกวาด) = สิตฺตํ จ ตํ สมฺมฏฺจํ จาติ สิตฺตสมฺมฏฺจํ.

คตปจฺจาคตํ (ทั้งไปและกลับแล้ว) = คตํ จ ตํ ปจฺจาคตํ จาติ คตปจฺจาคตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สิตฺตสมฺมฏฺจํ (ทั้งรดและกวาด) หมายถึง จานํ คือ สถานที่ซึ่งพระภิกษุได้รดน้ำและกวาดแล้ว กล่าวคือ ตามพระวินัยถ้ากวาดวัดโดยทำให้ฝุ่นกระจายไปต้องเสนาสนะ จะทำให้ต้องอาบัติทุกกฏ จึงต้องรดน้ำก่อนแล้วจึงกวาด เรื่องนี้พบในคัมภีร์มหาวรรคว่า

สเจ อกตา โหติ ภูมิ, อุทเกน ปริโปเฬสิตฺวา สมฺมชฺชิตฺพพา มา วิหาโร รเชน อุหญฺเฬติ. สงฺการํ วิจินิตฺวา เอกมนฺตํ ฉนฺนเตตฺตพฺพ.^{๑๐๓}

“ถ้าพื้นเขาทำได้ทำ ฟังเอาน้ำประพรมแล้วกวาดโดยดำริว่าวิหารอย่าได้เป็นธุลี ฟังกวาดหยากเยื่อแล้วทั้งไปในด้านหนึ่ง”

[คำว่า สีโห วีย สีโห แสดงรูปวิเคราะห์ของ สีห เป็นอุปมาตัทธิต โดยลง ณ บัจจยในอรรถ
อุปมาด้วยสูตรว่า ณ ราคา ตสเสทหมณตเถสุ จ (เมื่อลง ณ บัจจยแล้วให้เปลี่ยนลิงค์ตามข้อความ
ที่ศัพท์สื่อถึง) ดังอุทาหรณ์ว่า ปุณฺฑริกมิว ปุณฺฑริกโก ซึ่งเปลี่ยนจากนปุงสกลิงค์เป็นปุงลิงค์ เมื่อตั้ง
วิเคราะห์ สีห เป็นอุปมาตัทธิตแล้วจึงตั้งวิเคราะห์เป็นอุปมานุตตรปทกรรมธารยสมาสต่อมาว่า มุนิ
จ โส สีโห จาติ มุนิสีโห

คำว่า มุนิสีโห เป็นต้นที่เป็นอุปมานุตตรปทนี้ อาจตั้งวิเคราะห์เป็นวิเสสนุตตรปทตามปกติ
โดยถือว่าบทหลังมี สีห, วสภ, ปุญฺคว, นาค, ภูษฺช และ สทฺทูล เป็นต้น เมื่ออยู่เป็นบทหลังในสมาส
มักแสดงความหมายว่า ประเสริฐ มิได้แสดงความหมายเดิมของศัพท์ว่า ราชสีห์, โค, ช้าง หรือ
เสือดาว เช่น มุนิสีโห, มุนิวสภ, มุนิปุญฺคว (มุนีผู้ประเสริฐ), สกยสีโห (เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ),
พุทฺธนาโค (พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ), กวิภูษฺชโร (จอมกวี), ปุริสสทฺทูล (บุรุษผู้ประเสริฐ), ปุริสวราโห
(บุรุษผู้ประเสริฐ), ดังคัมภีร์อภิธานปปีที่ปีปกากล่าวว่า

สีหภูษฺชรสทฺทูลา- ที่ ตฺ สมาสคา ปุเม.^{๑๐๖}

“ศัพท์มี สีห, ภูษฺช และ สทฺทูล เป็นต้น ซึ่งอยู่ในบทสมาส [แสดง
ความหมายว่า ประเสริฐ] ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์”

ข้อความข้างต้นกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์อมรโกษาว่า

อุตฺตรสมิ ปเท พยฺคฺช- ปุญฺคว’สภภูษฺชรา
สีหสทฺทูลนาคาที ปุเม เสฏฺฐจตฺถโคจรา.^{๑๐๗}

“พยฺคฺช, ปุญฺคว, อุสภ, ภูษฺช, สีห, สทฺทูล และ นาค เป็นต้น ที่มี
ความหมายว่า ประเสริฐ เป็นที่ตั้ง ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์”

ข้อความในสันสกฤตต้นฉบับ มีดังนี้

สยฺรุตฺตรปเท วยาฆร- ปุญฺควรชภภูษฺชรา
สีหสทฺทูลนาคาทยาะ ปุสิ เศรษฐาฐโคจราะ.

อาทิ ศัพท์ในบาทที่ ๓ คัมภีร์ฎีกาของอมรโกษะชื่อจินตามณีกล่าวว่าหมายถึง หสฺติ, วราห,
วฤษภ, สวิตฺร, โสม, ฐฤชฺษ, เหาเรย, ปทุม, จนฺทฺร, ปุณฺฑริก, กลฺป เป็นต้น ในบาลีก็คือ หตฺติ (ช้าง),
วราห (ช้าง), อุสภ (วัว), สวิตฺร (พระอาทิตย์), โสม (พระจันทร์), โชรยฺห (วัว), โชรเวย (วัว), ปทุม
(ดอกปทุม), จนฺท (พระจันทร์), ปุณฺฑริก (บัวขาว), กปฺป (กัป) เป็นต้น

คัมภีร์อภิธานปิปปิกากฎีกา (คำอธิบายคาถา ๖๙๗) ปวิวรรตบาทที่ ๓ ว่า สีสหสฺสทูล-
นาคาทยา แต่ศัพท์ว่า อาท มีรูปพหูพจน์ว่า อาทึ, อาทโย ไม่มีรูปว่า อาทยา ซึ่งคล้ายกับสันสกฤต
ที่มีรูปว่า อาทฺยาะ ในที่นี้จึงปวิวรรตเป็น สีสหสฺสทูลนาคาทึ

ในสัททนต์ิปกรณ์ (ปทมมลา) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

เตน สกฺยปฺจฺคโวติอาทิสฺส นิสฺสสงฺขาโต ปฺจฺคโว วียาติ ปฺจฺคโว, สกฺยานํ สกฺเยสฺส วา ปฺจฺคโว
สกฺยปฺจฺคโวติอาทินา สมาสพทฺธโก คเหตฺพุโ. อถ วา อุตฺตรปทฺเต จิตานํ สีสฺหพฺยคฺษณาคาทิสฺสทฺทานํ
เสฏฺฐจฺจจากตฺตา สกฺยปฺจฺคโวติอาทินํ สกฺยเสฏฺฐโจติอาทินา อตฺถโก คเหตฺพุโ.^{๑๐๘}

“ดังนั้น จึงควรถือเอาเนื้อความของบทสมาสในคำว่า สกฺยปฺจฺคโว เป็นต้นโดยนัยว่า ‘คำว่า
ปฺจฺควะ คือ ผู้คล้ายกับวัวที่เรียกว่าโค คำว่า สกฺยปฺจฺควะ คือ ผู้คล้ายกับวัวแห่งเจ้าศากยะหรือ
ในเจ้าศากยะ’ เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง พึงถือเอาเนื้อความของคำว่า สกฺยปฺจฺคโว เป็นต้นโดยนัยว่า
เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ เพราะศัพท์ว่า สีส, พยคฺษ และ นาค เป็นต้นที่ดำรงอยู่ในความเป็นบทหลัง
แสดงถึงความประเสริฐ”

นอกจากนั้น คำอธิบายข้างต้นก็กล่าวถึงวิธีใช้โดยมาก ในบางที่ สีส ศัพท์เป็นต้นอยู่หน้า
สมาส หรืออยู่ในรูปปกติที่มีได้เชื่อมสมาสกับบทอื่น ก็อาจแสดงความหมายว่า ประเสริฐ ได้เช่นกัน
ดังอุทาหรณ์ว่า สีสนาท (เสียงบันลืออันประเสริฐ) พบหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาว่า

สีสฺนาทนฺติ เสฏฺฐจฺจนาทํ อภิตฺตนาทํ อปฺปฏินาทํ.^{๑๐๙}

“คำว่า สีสนาท แปลว่า เสียงบันลืออันประเสริฐ คือ เสียงบันลือที่ไม่ครั้งคร้าม กล่าวคือ
เสียงบันลือที่ไม่มีเสียงต่อต้าน”

ในบางที่ กุญฺชร ศัพท์ที่มีได้เชื่อมสมาสกับบทอื่น ก็ใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ เช่น

อภิชาโต นาโค กามํ	เปเสหิ กุญฺชรํ ทนฺตี
เอตฺตาวตฺตา ปเทโส	สกุภา นาเคน มฺพคนฺตุ. ^{๑๑๐}

“ช้างพระที่นั่งนี้เกิดแล้วในตระกูลอุโบสถอันสูงส่งโดยแท้ ถึงกระนั้นก็ไม่
อาจจะเข้าไปใกล้ประเทศมีประมาณเท่านั้นได้ [ถ้าพระองค์ยังทรงสงสัยอยู่] ก็
จงทรงไล่ช้างตัวประเสริฐเข้าไปเถิด

กุญฺชรนฺติ อุตฺตมํ.^{๑๑๑}

“คำว่า กุญฺชร แปลว่า ประเสริฐ”

ในคัมภีร์อภิธานนิสสัยใหม่ ฉบับต้องปก รจนาโดยพระจกपालะ อัครมหาบัณฑิต ได้
ประพันธ์คาถาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

สีหาทโย ตู ปุพฺพภูลา วากุญฺญาปิ กทาจนํ
อฏฺฐกถาสฺ อมฺเหติ ทิฏฺฐา เสฏฺฐตถวาทกา.^{๑๑๒}

“สีห ศัพท์เป็นต้นที่อยู่บทหน้าบ้าง อยู่ในประโยค[ที่ไม่ใช่สมาส]ในที่
บางแห่งบ้าง ข้าพเจ้าพบในคัมภีร์อรรถกถาว่าแสดงความหมายว่า ประเสริฐ”]

เอวํ มุนิวสโก, มุนิปุญฺจโว, พุทฺธนาโค, พุทฺธาติจฺโจ, รํสี วีย รํสี, สทฺธมฺโม จ
โส รํสี จาติ สทฺธมฺมรํสี.

อุทาหรณ์ว่า

มุนิวสโก (มุนีตั้งพญาโค) = มุนิ จ โส วสโก จาติ มุนิวสโก.

มุนิปุญฺจโว (มุนีตั้งพญาโค) = มุนิ จ โส ปุญฺจโว จาติ มุนิปุญฺจโว.

พุทฺธนาโค (พระพุทธเจ้าตั้งพญานาค) = พุทฺโธ จ โส นาโค จาติ พุทฺธนาโค.

พุทฺธาติจฺโจ (พระพุทธเจ้าตั้งพระอาทิตย์) = พุทฺโธ จ โส อาติจฺโจ จาติ

พุทฺธาติจฺโจ.

เหมือนรัศมี ชื่อว่า รังสี ทั้งพระสัทธรรมนั้นก็เหมือนรัศมีด้วย จึงชื่อว่า
สัทธัมมรังสี (พระสัทธรรมตั้งรัศมี)

ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ วินยสาครโ, ปุณฺฑริกมิว ปุณฺฑริโก, สมณฺโณ จ โส ปุณฺฑริโก จาติ สมณ-
ปุณฺฑริโก, สมณปทฺโม. จนฺโท วีย จนฺโท, มุขณฺจ ตํ จนฺโท จาติ มุขจฺนฺโท.

อุทาหรณ์ว่า

วินยสาครโ (พระวินัยตั้งมหาสมุทร) = วินโย จ โส สาครโ จาติ วินยสาครโ.

ผู้ที่เหมือนดอกบุณฑริก ชื่อว่า ปุณฺฑริกะ ทั้งพระสมณะนั้นก็เหมือน
ดอกบุณฑริกด้วย จึงชื่อว่า สมณปุณฺฑริกะ (พระสมณะตั้งดอกบุณฑริก)

สมณปทุมโม (พระสมณะตั้งดอกปทุม) = สมโน จ โส ปทุมโม จาติ สมณปทุมโม.
 สิ่งเหมือนดวงจันทร์ ชื่อว่า จันทะ ทั้งพระพักตร์นั้นก็เหมือนดวงจันทร์
 ด้วย จึงชื่อว่า มุขจันทะ (พระพักตร์ตั้งดวงจันทร์)
 ฟังทราบเช่นเดียวกันนี้

เอว มุขปทุม อิจจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า มุขปทุมะ (พระพักตร์ตั้งดอกบัว) = ปทุม วิย ปทุม,
 มุขญจ ตัม ปทุม จาติ มุขปทุม.
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[สมาสบางศัพท์ประกอบด้วยคำอุปมาอยู่หน้า เช่น สติสสามา (หญิงผิวสีทองผู้เปรียบดัง
 มิตน้อย) คือ ผู้ฉลาดหลักแหลมเหมือนมิตน้อยนั่นเอง สมาสประเภทนี้มีชื่อว่า อุปมาบุรพบท-
 กรรมธารยสมาส ไม่นับเข้าในกรรมธารยสมาส ๔ ประเภท (เหมือนศัพท์ภาวะุตติกรรมธารยสมาสที่
 จะกล่าวต่อไปในตอนท้ายของกรรมธารยสมาส) มีอุทาหรณ์ว่า สติสสามา ดังคำอธิบายในคัมภีร์
 กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) ว่า กวจิ อุปมานภูต วิเสสน สติส สามา สติสสามา (วิเสสนะ
 เป็นอุปมานะได้ในที่บางแห่ง เช่น สติส สามา สติสสามา) [มีรูปสันสกฤตว่า กวจิอุปมานภูต
 วิเศษณม- ศสตุวิ ศยามา ศสตุวิศยามา] แม้คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๔๖) ก็กล่าวว่า

สติส สติ, สติ จ สา สามา จาติ สติสสามา.^{๑๑๓}

“ผู้[ฉลาด]ดุจมิตน้อย ชื่อว่า สติส ทั้งผู้[ฉลาด]ดุจมิตน้อยนั้นก็เป็นผู้หญิงผิวสีทองด้วย
 เหตุนี้จึงชื่อว่า สติสสามา (หญิงผิวสีทองผู้[ฉลาด]ดุจมิตน้อย)”

คำว่า สติส มีความหมายว่า มิตน้อย ส่วน สามา คือ หญิงผิวสีทอง ลักษณะของหญิงที่
 ชื่อว่า สามา กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของพาลาวตารว่า

สิตกาเล ภเว อุณหา

คิมเห จ สุขสิตลา

ตตถ กญจนวณณาภา

สา ถิ สาเมติ กิตติตา.^{๑๑๔}

“หญิงใดมีกายอยู่ในเวลาหนาวเย็นและมีกายเย็นสัมผัสเป็นสุขในเวลาร้อน
 ผิวพรรณสีทองย่อมมีในหญิงนั้น หญิงนั้นได้ชื่อว่า สามา”

คำแปล สามา ศัพท์ว่า “สีทอง” คือ สีขาวเหลือง กล่าวตามคัมภีร์พาลาวตารคัมภีร์ปัทธ-
วินิจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๑๕๓) และคัมภีร์กัจจานทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๖๗) แต่คัมภีร์อภิธานปทีปิกา
(คาถา ๙๖) แปล สามา ว่า “สีคล้ำ” แม้ในคัมภีร์สิทธิธานตเกามุที (สูตร ๗๓๔) ก็พบรูปว่า ชนสาโม
(ผู้มีสีผิวคล้ำเหมือนเมฆ) [มีรูปสันสกฤตว่า ชนศยามะ] ตามนัยนี้คำว่า สติสามา ควรแปลว่า “หญิง
ผิวสีคล้ำผู้[ฉลาด]ดุษณีน้อย” ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา

นอกจากคำว่า สติสามา แล้ว ยังมีศัพท์อื่น คือ กุมุทเสนี (หญิงผิวขาวเหมือนดอกกุหลาบ),
หัสตคฤคา (หญิงผู้พูดไม่ขัดเหมือนหงส์), นิโครธปริมณฑลา (หญิงผู้มีร่างกาย]เสมอกันเหมือน
ต้นไทร) พบในคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๒ ปาเท ๑ สูตร ๕๕) ว่า อุปมานานิ สามณญวเนหิ (บท
อุปมานะย่อมถูกยกย่องกับศัพท์นามที่แสดงเนื้อความสามัญทั่วไป และชื่อว่าตปฺปฺริสสมาส) [มีรูปสันสกฤต
ว่า อุปมานานิ สามานญวไนเ. ศสตุริวศยามา ศสตุริศยามา เทวตตดา, กุมุทเศยนิ, หัสตคฤคา,
นยโครธปริมณฑลา]

สัมภาวนาบุรพทกรรมธารยสมาส

สมภาวนาบุรพทโท ยถา- ธมฺโม อิติ พุทธิ ธมฺมพุทธิ.

กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง เช่น

ความรู้ว่าธรรม ชื่อว่า ธัมมพุทธิ

[อติ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์นี้ให้ลบเสียด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปโยโค เหมือน จ ศัพท์
และ ต ศัพท์ในวิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส

คัมภีร์ปทฺฐปสฺสิทฺธิภาสํกาทธิบายว่า สัมภาวนา คือ การยกขึ้นแสดงให้เป็นสิ่งเดียวกัน เช่น
ในอุทาหรณ์ว่า ธมฺโม อิติ พุทธิ ธมฺมพุทธิ (ความรู้ว่าธรรม) คำว่า ธมฺโม หมายถึง ธรรม คำว่า พุทธิ
หมายถึง ความรู้ ทั้งสองอย่างเหล่านี้เป็นคนละอย่างกัน แต่เมื่อนำมาประกอบเป็นสัมภาวนาว่า
“ความรู้ว่าธรรม” ทำให้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งเดียวกันโดยเป็นความรู้ที่รับเอาธรรมเป็นอารมณ์ หรือใน
อุทาหรณ์ว่า อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง) สิ่งที่ไม่เที่ยง คือ ชันธ ๕ ส่วน
ความสำคัญเป็นสัญญาชันธ ทานประกอบ อติ ศัพท์เพื่อแสดงองค์ธรรมของศัพท์ทั้งสองให้เป็นสิ่ง
เดียวกัน ดังนี้ เป็นต้น

ในรูปวิเคราะห์ของสมาสประเภทนี้ ท่านอนุญาตให้ลบศัพท์ ๕ ศัพท์ คือ อิติ, หุตฺวา, สงฺขาต, ภูต และ เอว ศัพท์ ดังอุทาหรณ์ตามลำดับว่า

- อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง)
- เหตุ หุตฺวา ปจฺจโย เหตุปจฺจโย (ปัจจัยเป็นเหตุ)
- อโลภสงฺขาตํ กุสลมฺมูลํ อโลภกุสลมฺมูลํ (กุศลมูลคืออโลภะ)
- ฌาณภูตํ ทสฺสนํ ฌาณทสฺสนํ (การเห็นอันเป็นญาณ)
- รูปเมว อายตน์ รูปายตน์ (อายตนะคือรูป)

แม้ในสมาสประเภทนี้จะลบ เอว ศัพท์เหมือนอวธรรณบุรพท แต่มีลักษณะต่างกัน คือ อวธรรณบุรพทมีการห้ามข้อความอื่น แต่สัมภาวนาบุรพทเป็นการย้าความเท่านั้น โดย เอว ศัพท์ ในอวธรรณบุรพททำหน้าที่นี้วัดตปนาวธรรณะ (ตัดสินด้วยการห้าม) ส่วนในสัมภาวนาบุรพททำหน้าที่สันนิษฐานาวธรรณะ (ตัดสินด้วยการย้าความ) เช่น ในอุทาหรณ์ว่า รูปเมว อายตน์ รูปายตน์ (อายตนะคือรูป) อุทาหรณ์นี้กล่าวย้าว่าอายตนะเป็นรูปได้ มิได้ห้ามรูปนามอย่างอื่นว่าไม่ใช่อายตนะ

ส่วนในคัมภีร์ปทรูปสิทธิบัญญัติอธิบายว่า สัมภาวนา คือ การยกขึ้นแสดงให้ปรากฏความประเสริฐหรือความมาก เช่น อุทาหรณ์ว่า ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ (ความรู้ว่าธรรม) เป็นการกล่าวถึงความประเสริฐของความรู้นั้น หรืออุทาหรณ์ว่า อตฺตา อิติ สญฺญา อตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าตัวตน) ก็กล่าวถึงความสำคัญของคนจำนวนมาก ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

อนตฺตนิ ขนฺธปญฺจเก อตฺตาติ วิปลลาสวเสน อุปฺปนฺนา สญฺญา อตฺตสญฺญา.^{๑๑๕}

“สัญญาที่เกิดขึ้นโดยเนื่องด้วยวิปลาสว่าเป็นอัตตาในชั้น ๕ ที่เป็นอนัตตา จึงชื่อว่า อัตตสัญญา”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๓๔๖) เห็นว่าตัวอย่างข้างต้นเป็นปฐมาตปฺปฺริส-สมาสที่ลบ อิติ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า สรณํ อิติ คโต สรณคโต (ผู้ถึงแล้วว่าเป็นสรณะ) และแสดงความเห็นว่า สัมภาวนา คือ การยกย่องโดยย้าเนื้อความสามัญทั่วไปของบทหลัง มิใช่เพียงการแสดงคุณลักษณะเหมือนนิเสสนบุรพท มี อิติ, อิติ สงฺขาต, หุตฺวา และ ภูต ศัพท์ ประกอบร่วมกับบทในรูปวิเคราะห์ เช่น

- ธมฺโม อิติ สงฺขาโต ธมฺมสงฺขาโต (คำที่กล่าวว่าเป็นธรรม) คือ มิใช่กล่าวว่าป็นธรรม
- เอว อิติ สงฺขาโต สทฺโท เอวสทฺโท (ศัพท์ที่กล่าวว่าเป็น) คือ มิใช่กล่าวว่าป็นศัพท์อื่น

- เหตุ หุตฺวา ปจฺโย เหตุปจฺโย (ปัจจัยเป็นเหตุ) คือ มิใช่ปัจจัยที่เป็นอารมณ์เป็นต้น
 - อริยภูโต สโม อริยสโม (สงฆ์ผู้เป็นอริยะ) คือ มิใช่สงฆ์ปฤชฺชน
- ตั้งข้อความในคัมภีร์นिरुตฺตที่ปนี้ว่า

เอตถ จ สมฺภาวนา นาม สามณฺณภูตสฺส อุตฺตรปทตฺถสฺส ทพฺหํ กตฺวา โภมฺนา สรฺูปวิเสส-
ที่ปนา, น คุณมตฺตที่ปนาติ อธิปฺปาโย.^{๑๑๖}

“อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าสมภาวนาในเรื่องนี้ เป็นการยกย่องโดยทำให้เนื้อความสามัญทั่วไปของ
บทหลังมั่นคง คือ การแสดงลักษณะพิเศษ มิใช่การแสดงคุณลักษณะเท่านั้น”

แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาก็อธิบายตามความเห็นนี้ว่า

ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ. ตตฺถ ปุริมปทตฺถเณน ปรบพทตฺถเณน สมฺภาวิตฺโต โหติ.^{๑๑๗}

“ความรู้ว่าธรรม ชื่อว่า ธมฺมพุทฺธิ ในพากย์นั้น เนื้อความของบทหลังย่อมเป็นอันยกย่อง
ไว้โดยเนื้อความของบทหน้า”]

การประกอบรูปศัพท์ ธมฺมพุทฺธิ

ศัพท์เดิมเป็น ธมฺม ศัพท์, อิติ ศัพท์ และ พุทฺธิ ศัพท์

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธมฺม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺถเณ ปจฺมา”

แปลลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ธมฺโม

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺถเณ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย พุทฺธิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺถเณ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ธมฺโม อิติ พุทฺธิ (ความรู้ว่าธรรม) อิติ อตฺถเณ ในอรรถนี้

ยอบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ยเปยฺย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถเณ”

ลปวิภัตติท้าย ฐมโม ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ฐมม ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลป อิติ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฐิสมาสด้วยสูตรว่า “อฺอุเก ตปฺปฐิสา”

ตั้ง ฐมฺมพฺพุติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตมาสกิตกา นามฺว่าตเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ฐมฺมพฺพุติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลฺิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลป สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ฐมฺมพฺพุติ

เอวํ ฐมฺมสญฺญา, ฐมฺมสงฺขาโต, ฐมฺมสมฺมโต, ปาณสญฺญิตา, อสฺสสญฺญา,
อนิจฺจสญฺญา, อนตฺตสญฺญา, ฐาตุสญฺญา, ฐิตฺตสญฺญา, อตฺตสญฺญา, อตฺถิสญฺญา, อตฺตทิกฺขณฺนิ
อิจฺจาที.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ฐมฺมสญฺญา (ความสำคัญว่าธรรม) = ฐมฺโม อิติ สญฺญา ฐมฺมสญฺญา.

ฐมฺมสงฺขาโต (ซึ่งกล่าววว่าธรรม) = ฐมฺโม อิติ สงฺขาโต ฐมฺมสงฺขาโต.

ฐมฺมสมฺมโต (ความสมมุติว่าธรรม) = ฐมฺโม อิติ สมฺมโต ฐมฺมสมฺมโต.

ปาณสญฺญิตา (ความสำคัญว่าสัตว์) = ปาโณ อิติ สญฺญา ปาณสญฺญา,
ปาณสญฺญา อสฺส อตฺถิติ ปาณสญฺญี, ปาณสญฺญินิ ภาโว ปาณสญฺญิตา.

อสฺสสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่งาม) = อสฺสํ อิติ สญฺญา อสฺสสญฺญา.

อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง) = อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา.

อนตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่ามีชีวิตตน) = อนตฺตา อิติ สญฺญา อนตฺตสญฺญา.

ฐาตุสญฺญา (ความสำคัญว่าธาตุ) = ฐาตุ อิติ สญฺญา ฐาตุสญฺญา.

ฐิตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าลูกสาว) = ฐิตฺตํ อิติ สญฺญา ฐิตฺตสญฺญา.

อตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าตัวตน) = อตฺตา อิติ สญฺญา อตฺตสญฺญา.

อตฺถิสญฺญา (ความสำคัญว่ามีอยู่) = อตฺถิ อิติ สญฺญา อตฺถิสญฺญา.

อตฺตทิกฺกุจฺจ (ความเห็นว่าตน) = อตฺตา อิติ ทิกฺกุจฺจ อตฺตทิกฺกุจฺจ.
ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในอุทาหรณ์ว่า ปาณสณฺณิตา (ความสำคัญว่าสัตว์) ท่านต้องการกล่าวถึงข้อความว่า ปาณสณฺณิตา เป็นหลัก แต่รูปว่า ปาณสณฺณิตา เป็นตัวอย่างที่พบในคัมภีร์อรรถกถา จึงนำมาแสดงไว้
อย่างนี้ ที่จริงแล้วคำว่า ปาณสณฺณิตี ลง อี ปัจจัยในอัสสัถิตัตถิต ส่วนคำว่า ปาณสณฺณิตา ลง ตา
ปัจจัยในภาวตัตถิต]

อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส

อวธารณบุพฺพโท ยถา- คฺกุณฺเ อาว ธนํ คุณธนํ .

กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทห้าม เช่น

ทริพฺยํคฺคิอฺคุณ ชฺชอวํ คุณธนํ

[อวธารณะ คือ การตัดสินด้วยการห้ามข้อความอื่น (นัยเหตุตัพพะ) ดังคำว่า คฺกุณฺเ อาว ธนํ
คุณธนํ (ทริพฺยํคฺคิอฺคุณ) แสดงการห้ามทริพฺยํคฺคิอฺเงินทอง ดังนั้นเป็นต้น ในภาษาไทยแปล อาว ศัพท์ว่า
“คือ”]

การประกอบรูปศัพท์ คุณธนํ

ศัพท์เดิมเป็น คุณ ศัพท์, อาว ศัพท์ และ ธน ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คฺกุณฺเ

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อาว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภัติติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ธน

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า คุณ เอว ธน (ทรัพย์คือคุณ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ยเปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสละท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ เอว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปรัสสมาสด้วยสูตรว่า “อฺเภา ตปฺปฺริสา”

สำเร็จรูปเป็น คุณธน

ตั้ง คุณธน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณธน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การ์นต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณธน

เอวํ สหฺธานํ , สีลธนํ , ปณฺณานํ ,

อุทาหรณ์ว่า

สหฺธานํ (ทรัพย์คือศรัทธา) = สหฺธา เอว ธนํ สหฺธานํ .

สีลธนํ (ทรัพย์คือศีล) = สีลํ เอว ธนํ สีลธนํ .

ปณฺณานํ (ทรัพย์คือปัญญา) = ปณฺณา เอว ธนํ ปณฺณานํ .

ก็เช่นเดียวกันนี้

จกฺขุ เอว อินฺทฺริยํ จกฺขุณฺทฺริยํ.

อินฺทฺริยํคือจักขุ ชื่อว่า จักขุณฺทฺริยํ

เอวํ จกฺขายตฺนํ , จกฺขุธาตฺ , จกฺขุทวารํ , รูปารมฺมณฺมิจฺจาติ .

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

จกฺขายตํ (อายตนะคือจักขุ) = จกฺขุ เอว อายตํ จกฺขายตํ.

จกฺขุธาทุ (ธาทุคือจักขุ) = จกฺขุ เอว ธาทุ จกฺขุธาทุ.

จกฺขุทวาริ (ทวารคือจักขุ) = จกฺขุ เอว ทวาริ จกฺขุทวาริ.

รูปารมฺมณํ (อารมณคือรูป) = รูปิ เอว อารมฺมณํ รูปารมฺมณํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนี้

นินิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส

นินิบาตบุรพบุโท ยถา- น พุราหฺมโณติ อตเถ กมฺมธารยสมาเส วิกตติโลปาติมฺหิ
จ กเต “อุเก ตปฺปฺริสา”ติ ตปฺปฺริสสณฺญา.

กรรมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า เช่น

เมื่อกรรมธารยสมาส[ที่เป็นไป]ในอรรถว่า “ผู้มีใจพราหมณ์” และเมื่อวิธีมี
การลบวิภัติเป็นต้นถูกกระทำแล้ว ชื่อว่าตปฺปฺริสสมาสย่อมมีด้วยสูตรว่า อุเก ตปฺปฺริสา
(กรรมธารยสมาสและทิตฺตสมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส)

๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส.

แปลง น เป็น อ ในเพราะตปฺปฺริสสมาส

อตฺตํ อ.ความเป็น อ นสฺส ของ น โหติ ย่อมมี ตปฺปฺริเส ในเพราะตปฺปฺริสสมาส ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง น เป็น อ ในเพราะบทหลังที่เป็นตปฺปฺริสสมาส เช่น น พุราหฺมโณ
= อพุราหฺมโณ แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรนี้

กรรมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้านี บทหลังเป็นหลักของสมาสเช่นเดียวกับ
ตปฺปฺริสสมาสดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจัดเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วย เพราะมีส่วนหนึ่ง คือ มีบทหลังเข้า
เกณฑ์ของตปฺปฺริสสมาส ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ได้หายไป แต่ยังคงปรากฏอยู่ในสมาสนั้น
โดยเป็นคำขยายของบทหลัง

แม้สูตรจะไม่มี ว่า ศัพท์ปรากฏในสูตรหรือติดตามมาจากสูตรอื่น แต่ก็มีบางคำที่ไม่
แปลง น เป็น อ พบในคำเฉพาะบางคำ ดังอุทาหรณ์ว่า

- นมาตาภูตบุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นมารดา)
- นปีตาภูตบุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นบิดา)
- นมาตาภูตบุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย)
- นภคินิภูตบุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง)

- นปฺโตฏฺตปฺพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นบุตร)
- นธิตาฏฺตปฺพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นธิดา)

อุทาหรณ์ข้างต้นพบในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า

น โส ภิกขเว สโต สุลภุโป, โย นมาตาฏฺตปฺพุโพ อิมินา ทีเมเน อทฺธนา ขเปย โย
นปิตาฏฺตปฺพุโพ ขเปย โย นภาตาฏฺตปฺพุโพ ขเปย โย นภคินีฏฺตปฺพุโพ ขเปย โย นปฺโตฏฺตปฺพุโพ
ขเปย โย นธิตาฏฺตปฺพุพา.^{๑๘๘}

“สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดย
กาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย
ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตร
โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ”

อุทาหรณ์อื่นก็เป็นคำเฉพาะเหมือนอุทาหรณ์ข้างต้น เช่น

- นจิริสฺเสว (ต่อกาลไม่นานนั้นเทียว) = น + จิริสฺส + เหว
- นจิเรเนว (โดยกาลไม่นานนั้นเทียว) = น + จิเรน + เหว
- นมพฺพลกรณโต (โดยไม่กระทำผลมาก) = น + มพฺพลกรณโต
- นปฺสํ (ผู้มีไช้สตรีและบุรุษ) = น + ปฺสํ
- นกุลโ (สัตว์ที่ไม่มีตระกูล, พังพอน) = น + กุลโ

คำว่า นปฺสํ มีรูปวิเคราะห์ว่า น อิตฺถิ น ปฺมาติ นปฺสํ = น ศัพท์ + อิตฺถิ ศัพท์ + ปฺม
ศัพท์ แปลง อิตฺถิปฺม เป็น ปฺสํ หรือมาจาก น ศัพท์ + ถิ ศัพท์ + ปฺม ศัพท์ แปลง ถิปฺม เป็น ปฺสํ

คำว่า นกุลโ มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ กุลฺ เอตฺสสฺสํ นกุลโ แม้พังพอนจะเป็นสัตว์ที่มี
ตระกูลเหมือนสัตว์อื่น ก็ได้ชื่อนี้ตามคำเรียกขานที่สืบทอดต่อกันมา การใช้คำในลักษณะนี้เป็น
สำนวนทางภาษาที่เรียกว่า รูปหิณฺย คือ นัยที่ยกขึ้นกล่าวเป็นสำนวน ดังคำว่า อสฺสกณฺโณ ที่แปลว่า
ต้นหูกวาง แต่มีรูปวิเคราะห์ตามศัพท์ว่า อสฺสสฺส กณฺโณ อสฺสกณฺโณ (ต้นหูม้า) หรือคำว่า โค (วัว) ที่
มีความหมายตามรูปวิเคราะห์ว่า คจฺฉตฺติ โค (โค คือ สัตว์ผู้ไปได้) แต่ไม่ใช่หมายรวมถึงสัตว์
ที่ไม่ได้ทุกประเภท หรือคำว่า หตฺถิ (สัตว์มีวง, ข้าง) ที่มีความหมายตามรูปวิเคราะห์ว่า หตฺโถ อสฺส
อตฺถิตฺติ หตฺถิ (หัตถิ คือ สัตว์มีวง) แต่ไม่ใช่หมายรวมถึงสัตว์มีวงทุกประเภท ดังหลักฐานในคัมภีร์
สัททตถกถาจินตาวา

ยถากถญฺจิ พฺยุปฺปตฺติ

อิตฺติ รูปฺหิ ปสฺสิทฺเรน

รูปฺหิยา อตฺถนิจฺฉโย

พฺยุปฺปตฺติ เยน เกณฺจิ.^{๑๘๙}

“การตั้งชื่อย่อมมีตามความปรากฏชัด ส่วนรูปวิเคราะห์ย่อมมีได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อความว่า ‘รูปวิเคราะห์ย่อมมีได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตัดสินเนื้อความย่อมมีตามความปรากฏชัด’”]

นสส นิบาตปทสส ตปปริเส อุตฺตรปเท ปเร สพฺพสเสว อตฺตํ โหติ.

การแปลง น นิบาตปททั้งปทนั้นเกี่ยวเป็น อ ย่อมมีในเพราะบทหลังอันเป็น ตปปริสสมาสที่อยู่ท้าย

[คำว่า อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังที่อยู่ท้าย) เป็นปักขิปนฺตติ คือ คำอธิบายที่อธิบายเพิ่มเข้ามาให้เนื้อความที่เป็นนฺตติกระจางชัดเจนมากขึ้น โดยใช้อธิบาย ตปปริเส (ในเพราะ ตปปริสสมาส) ในสูตรนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำ ตปปริเส มาแปลร่วมกับ อุตฺตรปเท ปเร ก็แปลเป็น วิเสสนะของ อุตฺตรปเท ดังนั้น คำว่า ตปปริเส อุตฺตรปเท ปเร จึงแปลว่า “ในเพราะบทหลังอันเป็น ตปปริสสมาสที่อยู่ท้าย”

คำว่า สพฺพสเสว (ทั้งปทนั้นเกี่ยว) กล่าวถึงการแปลง น ทั้งปทเป็น อ มิใช่แปลงเพียงสระหรือพยัญชนะใน น บทหน้า เพราะถ้าแปลงเพียง น พยัญชนะเป็น อ ก็ต้องลบสระ อ ใน น อีก หรือถ้าแปลงสระ อ ใน น เป็น อ สูตรนี้ก็จะหาประโยชน์ไม่ได้ จึงต้องแปลง น ทั้งปทเป็น อ

บทหลังที่เป็นพยัญชนะให้แปลง น นิบาตเป็น อ แต่ในสูตรนี้ท่านยังมิได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ แต่พึงทราบว่าเป็นพยัญชนะ เพราะท่านจะกล่าวสูตรต่อไปว่า สเร อนุ (แปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระอันเป็น ตปปริสสมาส) เช่น อนุสโส = น + อสโส, อนุริโย = น + อริโย การใช้คำในลักษณะนี้เรียกว่า ปาริเสสนัย คือ นัยที่หลีกเลี่ยงจากข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือจกกล่าวต่อไป ดังอุทาหรณ์ว่า มโนพุพุงคมา ฐมา (สภาพธรรม[คือเจตสิก] มีใจเป็นผู้นำ) คำว่า ฐมา (สภาพธรรม) จัดเป็นปาริเสสนัย เพราะแม้คำนี้จะหมายถึงนามชั้น ๔ โดยทั่วไป แต่ในที่นี้หมายถึงนามชั้น ๓ นอกจากวิญญานชั้นที่กล่าวมาแล้วในคำว่า มโน (ใจ)]

ตปปริเสกเทศดา ตปปริโส.

[บทหลังคือ พุราหมณ] ชื่อว่า ตปปริสสมาส เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ตปปริสสมาส

[แม้ตปฺปฺริสสมาสจะเป็นชื่อของบททั้งสอง คือ นพฺราหฺมโณ แต่ท่านหมายถึงบทหลังคือ พฺราหฺมโณ ว่าเป็นตปฺปฺริสสมาสในคำว่า ตปฺปฺริเส (อันเป็นตปฺปฺริสสมาส) โดยเอกเทศยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงหมู่ แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน (หมู่ = บทสมาสทั้งสองบทที่เป็นตปฺปฺริสสมาส, ส่วน = บทหลัง) ดังตัวอย่างว่า รุกฺโข ฉินฺโน (ตัดต้นไม้แล้ว), สมฺพุทฺโธ ทิฏฺฐโง (เห็นมหาสมุทฺธแล้ว), ปญฺเฑ ททฺโธ (ไฟไหม้ผ้าแล้ว) ซึ่งหมายความว่าถึงต้นไม้บางส่วน, มหาสมุทฺธบางส่วน และผ้าบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ท่านจึงอธิบายไว้ในจุดที่ว่า ตปฺปฺริเส อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังอันเป็นตปฺปฺริสสมาสที่อยู่ท้าย) โดยใช้ อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังที่อยู่ท้าย) ขยาย ตปฺปฺริเส (อันเป็นตปฺปฺริสสมาส)

คัมภีร์นิสสัยพมาบางฉบับอธิบายเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งว่า ตปฺปฺริสสมาสที่บทหน้าลงทุติยา วิภคติเป็นต้น ชื่อว่า สุตฺรตปฺปฺริสสมาส ส่วนตปฺปฺริสสมาสที่ผสมกับกรรมธารยสมาส ชื่อว่า มิสสกตปฺปฺริสสมาส แต่สูตรนี้มีความเกี่ยวข้องกับมิสสกตปฺปฺริสสมาสเท่านั้น ไม่พบในสูตรตปฺปฺริสสมาส พระพุทฺธปิยะจึงกล่าวว่า ตปฺปฺริเสกเทศฺตฺตา (เพราะเป็นส่วนหนึ่งของตปฺปฺริสสมาส) เพื่อหมายถึง มิสสกตปฺปฺริสสมาสเท่านั้น ตามความเห็นนี้คำว่า ตปฺปฺริเส แปลว่า ในตปฺปฺริสสมาส ลง สมิ วิภคติ ในอาธารสัตตมิ แต่คำอธิบายข้างต้นไม่สอดคล้องกับข้อความในสัททนีติปกรณ (สูตรตมาลา สูตร ๗๐๗) ว่า

อิมे จ สมาสา กมฺมธารยภาเว ทิคุภาเว จิตฺตาเยว นสฺส ปทสฺส อุตฺตรปทตฺถปฺปธานตา ไชตกภาเวน ตปฺปฺริเสกเทศฺตฺตา ตปฺปฺริสาติ วุตฺตา, น ราชปฺปฺชิโตติอาทโย วีย คุณฺหาติวตฺตฺนวเสน.^{๑๒๐}

“อนึ่ง สมาสเหล่านี้ดำรงอยู่ในความเป็นกรรมธารยสมาสและทิดุสสมานั้นเที่ยว ย่อมได้ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของตปฺปฺริสสมาส โดยแสดงว่า น บทมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน มิใช่โดยเนื่องด้วยการข้ามพ้นอรรถของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ ดังคำว่า ราชปฺปฺชิโต (ผู้อันพระราชาบูชาแล้ว) เป็นต้น”

อนึ่ง ต้นฉบับสันสกฤตคือคัมภีร์กาดันตระ ได้กล่าวถึงการลบ น อักษรในเพราะบทหลังอันเป็นตปฺปฺริสสมาส มีข้อความในสูตรและวุตติดังนี้

นสฺส ตปฺปฺริเส โลปโย. นสฺส สมฺพนฺธินิ ตปฺปฺริเส นสฺส สมฺพนฺธิ นกาโร โลปโย ภวติ.^{๑๒๑}

“พึงลบ น พยัญชนะในเพราะตปฺปฺริสสมาส น อักษรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์ ในเพราะตปฺปฺริสสมาสที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์ พึงลบได้”

จะเห็นว่า คำว่า ตปฺปฺริเส (ในเพราะตปฺปฺริสสมาส) ในสูตรนี้ ท่านอธิบายว่า นสฺส สมฺพนฺธินิ ตปฺปฺริเส (ในเพราะตปฺปฺริสสมาสที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์) ซึ่งก็คือบทหลังที่อยู่ท้าย น

ศัพท์นั่นเอง อนึ่ง ในชุดติของคัมภีร์กาดันตระกล่าวไว้อีกว่า ตปฺปฺริโส อิโหปลฺกฺขณฺ (ตปฺปฺริสสมาสในที่นี้เป็นอุปลักขณนัย) [ตตฺปฺรุโษ อิตุยฺปลฺกฺษณฺ] ในคัมภีร์กาดันตรวฤตติฎีกาอธิบายได้เรื่องนี้โดยระบุถึงบทหลังว่าเป็นตปฺปฺริสสมาส ดังนี้

ยชฺเชวํ ตปฺปฺริสคฺคเณนาปิ กิมิจฺจาห ตปฺปฺริโส อิโหปลฺกฺขณฺ อิติ. สมาสมตฺเต ภวตฺติ อตฺโถ.
ตปฺปฺริสคฺคณฺ ตฺถ อุตฺตรตฺถเฆว.^{๑๒๒}

“ท่านกล่าวว่า ตปฺปฺริโส อิโหปลฺกฺขณฺ (ตปฺปฺริสสมาสในที่นี้เป็นอุปลักขณนัย) เพื่อเฉลยคำถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ประโยชน์อะไรด้วย ตปฺปฺริส ศัพท์ ความหมายก็คือ [การลบ น อักษร] ย่อมมีได้ในสมาสเท่านั้น ส่วน ตปฺปฺริส ศัพท์เป็นเนื้อความของบทหลังอย่างเดียว”]

อพฺราหฺมโณ.

เช่น อพฺราหฺมโณ (ผู้มีใช้พราหมณ์)

การประกอบรูปศัพท์ อพฺราหฺมโณ

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์ และ พฺราหฺมณ ศัพท์

ลง สิ ปฺฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺกฺคณฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฺฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย พฺราหฺมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น พฺราหฺมโณ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น พฺราหฺมโณ (มิใช่พราหมณ์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทุวิปเท ชฺเปยฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภตฺติท้าย พฺราหฺมโณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย พฺราหฺมณ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปฺริสา”

ในเพราะตปฺปฺริสสมาส แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส”

สำเร็จรูป อพราหมณ

ตั้ง อพราหมณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤทิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อพราหมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อพราหมโณ

[ในสูตร ๓๕๖ ท่านกล่าวถึงการแบ่งสูตรเป็นสองส่วนว่า อดตํ นสฺส (แปลง น เป็น อ) เพื่อให้ใช้วิธีของสูตรนี้ได้ในพหุพหิสมาส เช่น

- อสโม (ผู้มีบุคคลเสมอเหมือนหามิได้) = นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม.
- อปปฏิบุคคลโล (ผู้ไม่มีใครเปรียบ) = นตฺถิ เอตสฺส ปฏิบุคคลโลติ อปปฏิบุคคลโล.
- อปุตตโก (ผู้ไม่มีบุตร) = นตฺถิ เอตสฺส ปุตฺโตติ อปุตตโก.
- อเหตุโก (ธรรมที่ไม่มีเหตุ) = นตฺถิ เอตสฺส เหตุติ อเหตุโก.

อนึ่ง ในบางแห่ง น ศัพท์ทำหน้าที่ปฏิเสธบทถัดมาซึ่งมิได้เข้าสมาสกัน โดยมีได้ปฏิเสธกริยาเหมือนในประโยคทั่วไป ดังอุทาหรณ์ว่า

กถณฺจ ภิกฺขุ อุเปกฺขาสหคเตน เจตฺสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหริติ. เสยฺยถาปิ นาม เอกํ ปุคฺคลํ
เนว มนาปํ น อมนาปํ ทิสฺวา อุเปกฺขโก อสฺส, เอวเมว สพฺเพ สตฺเต อุเปกฺขาย ผริติ.^{๑๒๓}

“ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา ย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่อย่างใด เธอย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปในสัตว์ทั้งปวง เหมือนอย่างได้เห็นคนอื่นซึ่งไม่รักไม่ชังคนหนึ่งแล้วพึงเป็นผู้เอยอยู่”

คำว่า เนว ใน เนว มนาปํ และ น ใน น อมนาปํ ทำหน้าที่ปฏิเสธบทถัดมา ไม่ปฏิเสธกริยาว่า ทิสฺวา (เห็น) หรือ อสฺส (พึงเป็น) จึงมีความหมายว่า เนว มนาปํ (ไม่รัก), น อมนาปํ (ไม่ชัง) มิได้มีความหมายว่า เนว ทิสฺวา, น ทิสฺวา (ไม่เห็น) หรือ เนว อสฺส, น อสฺส (ไม่พึงเป็น)

โย หิ ภิกฺขุ กามาทีนฺวปจฺจเวกฺขณาทีหิ กามจฺจนํ น สุญฺญํ วิกฺขมฺเภตฺวา, กายปสฺสทฺธิวเสน กายทฺถุจฺจุลฺลํ น สุปฺปฏิปสฺสทฺธํ กตฺวา, อารมฺภธาตุมนสิการาทิวเสน ถินมิทฺธํ น สุญฺญํ ปฏิวิโนเทตฺวา, สมถนิมิตฺตมนสิการาทิวเสน อุทฺธจฺจกุกฺกจํ น สฺสมุหฺตํ กตฺวา, อญฺเฌปิ สมาธิ-
ปริพนฺธ ธมฺเม น สุญฺญํ วิโสธฺตฺวา ฌานํ สมาปชฺชติ, โส อวิโสธิตํ อาสยํ ปวิจฺจกมโร วีย อวิสุทฺธํ
อุยฺยานํ ปวิจฺจราชา วีย จ ชิปฺปเมว นิกฺขมฺติ.^{๑๒๔}

“ที่จริงแล้ว ภิกษุใดไม่ได้ข่มกามฉันทนิเวรณไว้เป็นอย่างดีด้วยการพิจารณาเห็นโทษของกามเป็นต้น ไม่ได้ทำความกระวนกระวายทางกายให้สงบลงเป็นอย่างดีด้วยกายบัสสัทธิ (ความสงบแห่งกาย) ไม่ได้บรรเทาถีนมิทรนิเวรณเป็นอย่างดีด้วยการใส่ใจถึงอาร์มภาธาตุ (การเริ่มปรารภความเพียร) เป็นต้น ไม่ได้ถอดถอนอุทัจจกุฏกุจจนิเวรณออกเป็นอดีด้วยการใส่ใจถึงสมณินิมิต (อารมณ์ของสมณะ) เป็นต้น ทั้งไม่ได้ชำระธรรมที่เป็นข้าศึกแก่สมาธิอื่นเป็นอย่างดีแล้วเข้ามานสมาบัติ ภิกษุนั้นย่อมออกจากมานสมาบัติโดยพลันนั้นเทียว เหมือนแมลงภู่ที่เข้าไปยังโพรงที่อยู่อาศัยที่ไม่สะอาด และเหมือนพระราชผู้เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานที่ไม่สะอาด”

คำว่า น ใน น สฺยจฺ วิภขมฺเภตฺวา, น สฺยปฺปฏิสฺสทฺธํ กตฺวา, น สฺยจฺ ปฏฺวิโนเทตฺวา, น สฺยสมุทฺตํ กตฺวา, น สฺยจฺ วิโสเธตฺวา ทำหน้าที่ปฏิเสธบทัตถมา คือ วิภขมฺเภตฺวา (ข่ม), กตฺวา (กระทำ), ปฏฺวิโนเทตฺวา (บรรเทา), กตฺวา (กระทำ) และ วิโสเธตฺวา (ชำระ) ไม่ปฏิเสธกิริยาคุณพากย์ ว่า สมาปชฺชติ (เข้า) ใน ฌานํ สมาปชฺชติ (เข้าฌาน)

น นิเสธํ สโต ยุตุโต

เทศาทินิยมํ วินา

อสโต จาฬโล ตสฺมา

กถํพฺรหฺมโณติ เจ.

“ถามว่า : การปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ ยกเว้นการกำหนดด้วยสถานที่ เป็นต้น ย่อมไม่สมควร และการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้อยู่ย่อมไม่มีผล เพราะฉะนั้น บทว่า อพฺรหฺมโณ เป็นสมาสได้อย่างไร”

[คาถานี้ท่านอธิบายว่า การปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆ ไป ย่อมไม่สมควรเพราะผิดความเป็นจริง เช่น โจโร นตฺถิ (ไม่มีโจร) ประโยคนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆ แต่กล่าวมาลอยๆ ว่าไม่มีโจร การกล่าวอย่างนี้ย่อมไม่สมควร เพราะโจรมีอยู่โดยทั่วๆ ไป ยกเว้นแต่การกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ คือ เทศะ (สถานที่) กาล (เวลา) อาการ (ลักษณะอาการแห่งสิ่งต่างๆ) ดังประโยคว่า อธิโจโร นตฺถิ (ในที่นี้ไม่มีโจร), อิทานิ โจโร นตฺถิ (เวลานี้ไม่มีโจร) และ น อโย โจโร (คนนี้มีไม่ใช่โจร) การปฏิเสธใน ๓ ประโยคอย่างนี้จึงจะสมควร

การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้อยู่ หมายถึง การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้อยู่จริงๆ ในโลก เช่น สสฺวิสาณธฺนุ นตฺถิ (ไม่มีธนุที่ทำจากเขากกระต่าย) ตามสามัญปกติ เขากกระต่ายก็ไม่มีอยู่ในโลกอยู่แล้ว เมื่อปฏิเสธว่าไม่มีธนุที่ทำจากเขากกระต่าย ก็เท่ากับบอกเรื่องที่คุณรู้กันอยู่แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควร]

นิเสธตถาณูวาเทน

ปฏิเสธวิธี กุจิ

ปรสส มิจจมาณตต-

ขยาปนาโยปปชชเต.

“ตอบว่า : มีวิธีการปฏิเสธโดยการกล่าวตามเนื้อความของสิ่งที่ถูกปฏิเสธในบางที่ เพื่อแสดงความเข้าใจผิดของบุคคลอื่นให้ปรากฏย่อมสมควร”

[ถ้ามีบุคคลที่มีลักษณะเหมือนพราหมณ์ คนทั่วๆ ไปก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นพราหมณ์ ผู้รู้จึงกล่าวคำว่า อพราหมโณ คือแสดงความจริงว่าผู้นั้นมิใช่พราหมณ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าการที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพราหมณ์นั้นเป็นการเข้าใจผิด การกล่าวอย่างนี้จึงเป็นการกล่าวที่สมควร เพราะเป็นการกล่าวตามสภาพแห่งความเป็นจริงของผู้นั้น (นิเสธตถาณูวาเทน) อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น คนเขลาในโลกเข้าใจผิดว่ารูปเป็นอัตตา เวทนาเป็นอัตตา ฯลฯ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า รูป อนัตตา (รูปเป็นอนัตตา), เวทนา อนัตตา (เวทนาเป็นอนัตตา) เป็นต้น เพื่อแสดงความเข้าใจผิดให้ปรากฏ

คำว่า นิเสธตถาณูวาเทน ตั้บทเป็น นิเสธ + อตถ + อนุวาเทน ในปทรูปสัทธิฎฐีกาไซ
นิเสธ = นิเสธเตพพ (สิ่งที่ถูกปฏิเสธ)

คำว่า มิจจมาณตตขยาปนาโยปปชชเต ตั้บทเป็น มิจจมาณตตขยาปนาย + อุป-
ปชชเต เพราะคัมภีร์ปทรูปสัทธิฎฐีกาอธิบายว่า มิจจาคาหภาวสส ขยาปนตถ์ แต่ฉบับพม่าบางฉบับ
มีรูปว่า มิจจมาณตตขยาปนาโยปปชชเต ซึ่งไม่ตรงกับคำอธิบายในคัมภีร์ฎฐีกา]

ทวิโ จสสโต โป สชชปปฎิเสธปริยทาสวเสน.

อรรถของ น มี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นปัสชชปปฎิเสธะ และปริยทาสะ

ตตถ โย “อสุริยปสสา ราชทรา”ติอาทิสู วีย อุตตรปทตถสส สพพธา อภาว
ทีเปติ, โส ปสชชปปฎิเสธวาจี นาม.

ในบรรดาความหมายทั้งสองอย่างนั้น น นิบาตไดย่อมแสดงความไม่มีทั้งหมดของความหมายแห่งบทหลัง เหมือนในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า อสุริยปสสา ราชทรา (นางสนมของพระราชผู้ไม่เห็นพระอาทิตย์) น นิบาตนั้น ชื่อว่า ปัสชชปปฎิเสธวาจี (น นิบาตที่กล่าวปฏิเสธโดยตรง)

[การปฏิเสชนิพนธ์นี้เป็นการปฏิเสศกิริยาโดยตรง โดยไม่มีสิ่งอื่นใดมาเกี่ยวข้อง บทว่า อสุริยปสฺสา ขยาย ราชทารา โดย น นิบาตนี้ปฏิเสศ ปสฺสา (ผู้ไม่เห็น) ท่านว่าในตัวอย่างนี้เป็นการปฏิเสศอย่างสิ้นเชิง คือ นางสนมไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแม้แต่น้อย (คำนี้กล่าวเปรียบว่านางสนมไม่เห็นบุรุษอื่นนอกจากพระราชา เพราะแม้กระทั่งการเห็นดวงอาทิตย์ที่ห้ามไม่ได้ก็ยังถูกห้ามไม่ให้เห็นจะป่วยกล่าวไปไยถึงบุรุษอื่น) ท่านเรียกการปฏิเสศที่มีความหมายอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้ว่า ปสฺซชปฏิเสศ

ปทฺรปฐิทธิปกรณํ ฉบับฉฺฉฐสังคีติ และฉบับนิสสัยของปทฺรปฐิทธิปกรณํ คือ ฉบับนิสสัยเก่า (หน้า ๓๒๑) ฉบับนิสสัยใหม่ (หน้า ๓๐๕), ฉบับภาสากฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๘๐) มีรูปว่า อสุริย-ปสฺสา แม้สัททนิติปกรณํ (สูตร ๖๘๙) ก็กล่าวถึงรูปว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์) แต่ผู้แปลคิดว่ารูปว่า อสุริยปสฺสา และ อสุริยปสฺसानิ มุขานิ น่าจะถูกต้องกว่าตามหลักฐานดังนี้

๑. ปทฺรปฐิทธิคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๗๑๕) กล่าวถึงรูปว่า อสุริยปสฺสา ตามพยายายของสิงหล และอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอลุตตสมาสโดยไม่ลบหตุยาวิภคิตินิพนทหน้า

๒. ในคัมภีร์สารัตถทีปนีพบรูปว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์) ดังข้อความว่า

อสพฺพคุณทายกตฺตาติ สพฺพคุณานํ อทายกตฺตา. สพฺพคุณเณ น ททาตฺติติ หิ อสพฺพคุณ-ทายโก, อยฺยตฺตสมาโสยํ คมกตฺตา ยถา อสุริยปสฺसानิ มุขานินฺติ.^{๑๒๔}

“คำว่า อสพฺพคุณทายกตฺตา แปลว่า เพราะไม่ให้คุณทั้งปวง โดยแท้จริงแล้ว อรหัตตมรรคย่อมไม่ให้คุณทั้งปวง จึงได้ชื่อว่า อสพฺพคุณทายกะ บทนี้เป็นอียุตตสมาส เพราะยังให้รู้เนื้อความได้ดังคำว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์)”

๓. ในคัมภีร์มูลฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๗๔), วิสฺฐิทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๕๐๐), อังคุตตรฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๓๕ และเล่ม ๓ หน้า ๓๖๕) พบรูปว่า อสุริยปสฺสา ในฉบับฉฺฉฐสังคีติ และฉบับมหาจุฬายา คาดว่าคงเป็นคำผิดที่เกิดจากการจารใบลานต่อมานานหลายร้อยปี ทำให้นึกคิดเห็นอ ย หายไป เพราะข้อความในคัมภีร์ข้างต้นมีอ้างไว้ในปทฺรปฐิทธิคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๗๑๕) และโมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๒๕) เป็นรูปว่า อสุริยปสฺสา จึงเข้าใจว่าฉบับพม่าเดิมคงมีรูปว่า อสุริยปสฺสา

๔. รูปว่า อสุริยมฺปศฺยา ราชทาระ ซึ่งบาลีก็คือ อสุริยปสฺสา ราชทารา พบในคัมภีร์ปาณินิ (อริยายะ ๓ ปาทะ ๒ สูตร ๓๖) ว่า อสุริยลลาฏโยรทฤคิตโปะ (ลง ขศ ปัจจัยท่าย ทฤคิต ฐาตุ และ ตป ฐาตุที่มี อสุริย และ ลลาฏ ศัพท์อยู่หน้า) มีอุทาหรณ์ว่า อสุริยมฺปศฺยา ราชทาระ (นางสนมของพระราชาผู้ไม่เห็นพระอาทิตย์), ลลาฏนตป อาทิตฺยะ (พระอาทิตย์ที่เฝ้าหน้าผาก)

คัมภีร์ตัตตวโพรินซึ่งเป็นคำอธิบายของสิทธิานตเกมุที่อ้างข้อความจากคัมภีร์นยาสะของ
 ชินเนทรพุทธิว่า “ถ้าผู้พูดต้องการสื่อถึงข้อความว่า ‘ผู้เห็นความไม่มีพระอาทิตย์’ หรือ ‘ผู้เห็นสิ่งที่
 มิใช่พระอาทิตย์’ ก็ประกอบใช้รูปศัพท์เป็นยุดตสมาสว่า อสุรยปศยา (อสุรียปสฺสา) ได้ เพราะไม่ต้อง
 ลง ชศฺ บัจจยฺ ส่งผลให้ไม่ต้องลง มุมฺ อาคมเนื่องจากไม่พบอุทาหรณ์ที่นิยมใช้เช่นนี้” ดังข้อความใน
 คัมภีร์นั้นว่า

ยทา ตฺ สุรียาภาวทสฺสนมตฺตํ สุริเยตรจฺนทาทีโน ทสฺสนํ วา วิวักฺษิตํ, ตทา ชศฺ น ภาวตฺยน-
 ภิธานา อิติ นยาสการาทยไย.^{๑๒๖}

“ส่วนในกาลใด ผู้พูดต้องการจะกล่าวถึงการเห็นความไม่มีแห่งพระอาทิตย์ หรือการเห็น
 พระจันทร์เป็นต้นที่ไม่ใช่พระอาทิตย์ เมื่อนั้น ชศฺ บัจจยฺย่อมไม่มี เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ อาจารย์
 ผู้แต่งคัมภีร์นยาสะเป็นต้นกล่าวไว้อย่างนี้”

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

ยทา ตฺ สุรียาภาวทฺรศฺนมาตฺรํ สุริเยตรจฺนทฺรธาเทรทสฺสนํ วา วิวักฺษิตํ, ตทา ชศฺ น
 ภาวตฺยนภิธานาติติ นยาสการาทยะ.

๕. รูปว่า อสุรียปสฺसानิ พบในคัมภีร์กาดันตรวฤตติปัญชิกาว่า

อสมฺพทฺธิยํ (อสมตฺเถ) รมิ โกจิ สมาสเ ทิสฺสเต. สุริยํ น ปสฺสนติ อสุรียปสฺसानิ มุขานิ, น
 ปฺน คฺยิณเต อปฺนเคยฺยา ลีโลกา, สทฺธํ น ภูณฺชติ อสฺสทฺธโกชี.^{๑๒๗}

“สมาสบางอย่างย่อมปรากฏแม้ในบทที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน เช่น ใบหน้าที่ไม่เห็น
 พระอาทิตย์ มีรูปว่า อสุรียปสฺसानิ หมายถึง ใบหน้า, คาถาที่ไม่ฟังสวดซ้ำ มีรูปว่า อปฺนเคยฺยา
 หมายถึง คาถา ย่อมไม่บริโภคเครื่องเช่น มีรูปว่า อสฺสทฺธโกชี”

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

อสมฺพทฺธา (อสมรฺเถ) รมิ กศฺจิตฺ สมาสเ ทฤศฺยเต. สุริยํ น ปศฺยติ อสุรียปศฺยานิ มุขานิ,
 น ปฺนรคฺยิณเต อปฺนรเคยฺยา โศลกา, ศฺรทฺธํ น ภูณฺกเต อศฺรทฺธโกชี.

แม้ในคัมภีร์มหาภษยะ (อัยยยะ ๒ ปาทะ ๑ सूत्र ๑) ก็พบรูปนี้ว่า

อสุรียปสฺसानิ มุขานิ, อปฺนเคยฺยา ลีโลกา, อสฺสทฺธโกชี, อลวณโกชี พฺราหฺมณ.^{๑๒๘}

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

อสุรียปศฺยานิ มุขานิ, อปฺนรเคยฺยา โศลกา, อศฺรทฺธโกชี, อลวณโกชี พฺราหฺมณะ.

๖. คำว่า อสุริยปัสสา หรือ อสุริยปัสสาณิ มุขานิ ไม่ใช่ลุตตสมาส แต่มีบทสำเร็จเหมือน อรินฺทโม ที่มาจาก อริ บทหน้า + ทมฺ ฐาตุ = ช่ม + อ ปัจจัย ลง อ ปัจจัยและ นฺ อาคมด้วยสูตรว่า สณฺณายม นฺ (เมื่อปรากฏชื่อ[อสาธารณนาม] ให้ลง อ ปัจจัยท้ายธาตุที่มีกรรมอยู่หน้า และลง นฺ อาคม) เมื่อลบ อฺ อักษรใน นฺ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้นแล้วให้แปลง นฺ เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า นฺ นิคคหิตํ ปทฺนเต (นฺ อาคมที่อยู่ท้ายอุปบทย่อมาถึงความเป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลงนิคคหิตเป็น พยัญชนะที่สุตวรรคคือ นฺ จึงมีรูปว่า อรินฺทโม ข้อนี้เทียบกับคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๓ ปาทะ ๒ สูตร ๒๖) ที่กล่าวถึงการลง มฺมฺ อาคมและ อินฺ ปัจจัยในสูตรว่า ผลศฺรหิราตฺมมฺภริศฺจ (ศัพท์ว่า ผลศฺรหิระ และ อาตฺมมฺภริระ บุคคลย่อมาให้สำเร็จได้) รูปว่า ผลศฺรหิระ (ต้นไม้ถือเอาผล) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ผล บทหน้า + คฤห ฐาตุ + อินฺ ปัจจัย ลง อินฺ ปัจจัยและแปลงสระ อ ใน ผล เป็น เอ ด้วยสูตรนี้ ส่วนรูปว่า อาตฺมมฺภริระ (ผู้เลี้ยงตน) ประกอบรูปศัพท์มาจาก อาตฺมณฺ บทหน้า + ภฤ ฐาตุ + อินฺ ปัจจัย ลง อินฺ ปัจจัยและลง มฺมฺ อาคม ด้วยสูตรนี้ ดังนั้น บทเหล่านั้นจึงไม่ใช่ลุตตสมาสตาม คำอธิบายในคัมภีร์ปทฺรปฐิทธิคณฺฐิ

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรมีรูปว่า อสุริยปัสสา หรือ อสุริยปัสสาณิ มุขานิ ตามรูปสันสกฤต ที่เป็นอยุตตสมาส เพราะคัมภีร์ฎีกาและไวยากรณ์สันสกฤตแสดงถึงรูปเหล่านั้นไว้ในตัวอย่างของ อยุตตสมาสเท่านั้น]

โย ปน “อพฺราหฺมณ-อมฺนุสฺส”ติอาทิสฺ วีย อุตฺตรปทฺตํ ปริยฺทาสิตฺวา ตสฺติเส วตฺถุมฺหิ การิยํ ปฏิปาทยติ, โส ปริยฺทาสวาจํ นาม.

แต่ น นิบาตใดห้ามความหมายของบทหลัง ยังสิ่งที่พึงกระทำในสิ่งที่ เหมือนกับสิ่งนั้นให้สำเร็จ เหมือนในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า อพฺราหฺมณ (ผู้มีใช้พราหมณ์) อมฺนุสฺส (ผู้มีใช้มนุสย์) น นิบาตนั้น ชื่อว่า ปริยฺทาสวาจํ (น นิบาตที่ยังมุ่งแสดงอรรถอื่น ที่เสมอกันกับสิ่งที่กล่าวปฏิเสธไว้)

[ในตัวอย่างว่า อพฺราหฺมณ (มิใช่พราหมณ์) นี้ มิใช่เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเหมือน ปัสฺชชปฺฏิเสธ กล่าวคือ เมื่อมีบุคคลที่มีลักษณะเหมือนพราหมณ์อยู่ แต่แท้จริงแล้วมิได้เป็นพราหมณ์ ท่านจึงกล่าวว่า อพฺราหฺมณ (มิใช่พราหมณ์) เป็นการปฏิเสธสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้น แต่ก็ยอมรับ บุคคลนี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนพราหมณ์ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพราหมณ์

ข้อความว่า (ยังสิ่งที่พึงกระทำในสิ่งที่เหมือนกับสิ่งนั้นให้สำเร็จ) หมายความว่า ประกาศความจริงให้ปรากฏ เพราะบุคคลนั้นมีลักษณะคล้ายพราหมณ์ (ตัสสิเส วตฺถุมฺหิ)]

วุดตณฺจ-

“ปสฺซชปฺปฏิเสธสส ลกฺขณํ วตฺถุนตฺถิตา
วตฺถุโต อณฺณตฺร วตฺติ ปริยฺทาสลกฺขณนฺ”ติ.

สมจริงดังคำกล่าวว่

“ความไม่มีแห่งวัตถุเป็นลักษณะของปัสชชปฏิเสธ ส่วนการกล่าวถึงวัตถุอื่นนอกเหนือจากวัตถุที่ปรากฏเป็นลักษณะของปริยทาสะ”

[คำว่า “ความไม่มีแห่งวัตถุ” หมายความว่า ปัสชชปฏิเสธเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีสิ่งที่ปฏิเสธนั้นเลย การปฏิเสธชนิดนี้จะเป็นการปฏิเสธกิริยา ส่วนปริยทาสะเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏ (วัตถุ คือ บุคคลนั้น) ว่า แท้จริงแล้วเป็นอีกสิ่งหนึ่ง (อณฺณตฺร คือ มิใช่พราหมณ์)

ท่านจำแนกการปฏิเสธไว้ ๒ ประเภท คือ

๑. ปัสชชปฏิเสธ การปฏิเสธกิริยา โดยมีได้มุ่งแสดงความหมายอื่นจากนั้น เช่น อสุริย-ปสฺสา ราชทารา (นางสนมของพระราชารู้ไม่เห็นพระอาทิตย์) คำนี้กล่าวปฏิเสธการเห็นพระอาทิตย์

คำว่า ปสฺซชปฺปฏิเสธ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปสฺซช ปฺปฏิเสธ ปสฺซชปฺปฏิเสธ (การเข้าถึง[สิ่งที่พึงห้าม]แล้วปฏิเสธ ชื่อว่า ปัสชชปฏิเสธ) คำว่า ปสฺซช มีความหมายเหมือน ปตฺวา)

๒. ปริยทาสะการปฏิเสธโดยยกขึ้นกล่าวอรรถที่เสมอกัน หมายถึง การปฏิเสธที่มีได้กล่าวห้ามไว้อย่างเดียว แต่ยังมุ่งแสดงอรรถอื่นที่เสมอกันกับสิ่งที่กล่าวปฏิเสธไว้ เช่น อพฺราหฺมโณ (ผู้มีไม่ใช่พราหมณ์) คำนี้ไม่เพียงกล่าวปฏิเสธความเป็นพราหมณ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งแสดงว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธมีลักษณะเหมือนพราหมณ์โดยมีเครื่องนุ่งห่มและสายสะพายเป็นสายสิญจ์เหมือนพราหมณ์ นอกจากนี้ ปริยทาสะยังหมายความว่าถึงสิ่งอื่นจากสิ่งที่ปฏิเสธ เช่น อพฺยาโกโต (ธรรมที่ไม่ควรกล่าวว่าเป็นกุศลและอกุศล) หมายถึง วิบากและกิริยาที่นอกเหนือไปจากกุศลและอกุศล พร้อมทั้งยังหมายความว่าถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่ปฏิเสธไว้ เช่น อุกุสโล (ธรรมที่มีใช้กุศล) หมายถึง อกุศลที่ตรงกันข้ามกับกุศล มิใช่วิบากและกิริยาที่ไม่ตรงกันข้ามกับกุศล

คำว่า ปริยทาส สำเร็จรูปมาจาก ปริ บทหน้า + อุ บทหน้า + อสุ ธาตุ (เขเป = ทัง,

ปฏิเสธ) + ณ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริตุลิต'มตฺถ'มคฺคยห อสนฺ เขโป ปริยฺทาโส (การปฏิเสธโดยยกขึ้นซึ่งอรรถที่เสมอกัน ชื่อว่า ปริยฺทาสะ) ตามนัยนี้ ปริ อุปสรรคมีอรรถว่า ปริตุลิต (เสมอกัน) ส่วน อุ อุปสรรคมีอรรถว่า อุคฺคยห (ยกขึ้น, แสดง)

กล่าวโดยสรุป ปสัชชปฏิเสธเป็นการปฏิเสธกิริยา ส่วนปริยฺทาสะเป็นการปฏิเสธทัฬหะ คือ บุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสภาวะธรรม อันเป็นทั้งบัญญัติและปรมาตถ์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

คัมภีร์สาหิตยทรรปณะกล่าวถึงการปฏิเสธทั้งสองอย่างนี้ว่า

อปฺปธานยฺ วิโน ยตฺร	ปฏฺิเสเธ ปธานตา
ปสชฺชปฏฺิเสธยฺ	กฺริยยา สห ยตฺร น.
ปธานตฺวํ วิโน ยตฺร	ปฏฺิเสเธ'ปฺปธานตา
ปริยฺทาโส ส วิญญฺเญโย	ยตฺโรตฺตรปเทน น. ^{๑๒๙}

“ในการปฏิเสธใดมีความไม่เป็นประธานแห่งทัฬหะ และมีความเป็นประธานในการปฏิเสธ การปฏิเสธนี้ชื่อว่า ปสัชชปฏิเสธะ อันมี น ศัพท์ ประกอบร่วมกับกิริยา

ในการปฏิเสธใดมีความเป็นประธานแห่งทัฬหะ และมีความไม่เป็นประธานในการปฏิเสธ การปฏิเสธนั้นชื่อว่า ปริยฺทาสะ อันมี น ศัพท์ ประกอบร่วมกับบทหลัง”]

นเนวํ สนฺเตปี “อพฺราหฺมโณ”ติอาทิสฺส กถมุตฺตรปทตฺถปฺปธานตา สียาติ.

หากถามว่า เมื่อ[การปฏิเสธ]มีอยู่อย่างนี้ ความมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธานใน อุทาหรณ์เป็นต้นว่า อพฺราหฺมโณ (มิใช่พราหมณ์) ฟังมีได้อย่างไร

[ในคำว่า อพฺราหฺมโณ (ผู้มิใช่พราหมณ์) อ ทำหน้าที่ปฏิเสธ พฺราหฺมณ การปฏิเสธนี้ทำให้ดูเหมือนว่า บทหน้าคือ น ทำหน้าที่เป็นหลักของสมาส ท่านจึงแสดงความสงสัยว่าจะถือว่าบทหลังเป็นประธานได้อย่างไร

คำว่า นนุ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่า โจทมิ (ดังจะถามว่า)]

วจุจเต. พราหมณาติสฺสทาทัน พราหมณาทีอตฺถสฺเสว ตํสฺสทิสาทิตฺถสฺสาปิ
วาจกตฺตา.

คำตอบมีว่า [เนื้อความของบทหลังเป็นประธานได้] เพราะศัพท์มี พราหมณ
เป็นต้นแสดงความหมายที่เหมือนกับสิ่งนั้นเป็นต้น เหมือนแสดงความหมายมี พราหมณ
เป็นต้น

[คำว่า พราหมณาทีอตฺถสฺเสว ตัดบทเป็น พราหมณ + อาทีอตฺถสฺส + เอว

ข้อความนี้เป็นการกล่าวโดยสังเขป ท่านกล่าวโดยพิสดารในประโยคที่ตามมานี้ มีข้อความ
โดยย่อว่า บทว่า อพราหมณ เป็นสมาสที่มีบทหลังเป็นประธานได้ เพราะศัพท์หลัง คือ พราหมณ
แสดงความหมายว่าเหมือนกับบุคคลนั้น กล่าวคือ บุคคลนั้นมีสภาพบางอย่างเหมือนพราหมณ์ จึง
เรียกว่า อพราหมณ ได้]

พราหมณาติสฺสทาทิ เกวลา พราหมณาทีอตฺถสฺเสว ปากฺกฺวา ภูสฺสทโท วีย สดฺตาย.
ยทา เต ปน อญฺเณน สทิสาทิวาจเณน นอติ นิปาเตน ยฺชฺชุนฺติ, ตทา ตํสฺสทิสตทญฺญ-
ตพฺพิรุฑฺธททภาเวสุปิ วตฺตนฺติ ภูสฺสทโท วีย อนฺวริยาทีโยเค อนฺภวโนภิกฺวานาทิสฺส. ตสฺมา
อุตฺตรปทตฺถโฆเวยเวตฺถ นอติ นิปาโตติ น โทโส, เตน อพฺราหมฺโณติ พฺราหมฺณสทิสฺสตี
วุตฺตํ โหติ.

ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ศัพท์มี พราหมณ เป็นต้นล้วนๆ [คือที่มีได้เป็น
ส่วนหนึ่งของสมาส] ปรากฏแล้วในความหมายว่า พราหมณ์ เป็นต้น เหมือน ภู ธาตุที่
เป็นไปในอรรถว่า “ความมี, ความเป็น” ในกาลใด ศัพท์เหล่านั้นประกอบกับบทอื่น คือ นิบาต
ว่า น ที่แสดงเนื้อความว่า เหมือน เป็นต้น ในกาลนั้น ศัพท์เหล่านั้นย่อมเป็นไปแม้ใน
ความเหมือนกับสิ่งนั้น, ความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้น, ความตรงกันข้ามกับสิ่งนั้น และ
ความไม่มีแห่งสิ่งนั้น เหมือน ภู ธาตุที่เป็นไปในอรรถว่า อนฺภวณะ (เสวย) หรือ อภิกฺวานะ
(ครอบงำ) เป็นต้น เมื่อมีการประกอบร่วมกับ อนฺ อุปสรรค และ อภิ อุปสรรค เป็นต้น
เพราะฉะนั้น นิบาตว่า น ในที่นี้ เป็นศัพท์ส่องเนื้อความของบทหลัง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีโทษ
เพราะเหตุนี้ บทว่า อพราหมฺโณติ (มิใช่พราหมณ์) ท่านจึงกล่าวว่า เหมือนพราหมณ์

[ตามปกติอุปสรรคเป็นศัพท์สองเนื้อความที่มีอยู่แล้วให้ปรากฏ ดังเช่น ภู ธาตุซึ่งใช้ในความหมายว่า สดุดาย (ความมี, ความเป็น) อาจแสดงอรรถอื่นคือ อนุภวนะ (เสวย) และอภิภวนะ (ครอบงำ) เป็นต้นเมื่อประกอบกับอุปสรรคคือ อนุ และ อภิ เป็นต้น อรรถดังกล่าวนี้มีใช้อยู่อุปสรรคเป็นศัพท์แสดงจริงๆ เพียงแต่สองเนื้อความที่ไม่ปรากฏของ ภู ธาตุให้ประจักษ์เท่านั้น แม้นามศัพท์ว่า พราหมณ (พราหมณ์) ก็อาจหมายถึงพราหมณ์จริงหรือคนที่คล้ายพราหมณ์ได้ เมื่อประกอบกับ น นิบาต ทำให้อรรถหลังคือคนที่คล้ายพราหมณ์ประจักษ์ชัด นิบาตคือ น เป็นศัพท์สองเนื้อความหลังให้ชัดเจนเท่านั้น ตามนัยนี้คำว่า อพราหมณ แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีไม่ใช่พราหมณ์” และยังหมายความว่าไปถึงบุคคลที่คล้ายกับพราหมณ์อีกด้วย

โดยทั่วไป ภู ธาตุใช้ในความหมายว่า มี, เป็น แต่ความหมายนี้เป็นอรรถที่พบโดยมาก ยังมีอรรถอื่นอยู่ในธาตุนี้ที่ปรากฏเมื่อมีอุปสรรคอยู่หน้า เช่น เมื่อมี อนุ อยู่หน้า ภู ธาตุย่อมเป็นไปในความหมายว่า เสวย เช่น อนุภวติ (ย่อมเสวย) เมื่อมี อภิ อยู่หน้า ภู ธาตุย่อมเป็นไปในความหมายว่า ครอบงำ เช่น อภิภวติ (ย่อมครอบงำ) เหมือน ชิ ธาตุที่ใช้ในความหมายว่า แพ้, ชนะ ถ้าไม่มี ปรา อยู่หน้า ก็ปรากฏในความหมายว่า ชนะ เช่น ชินาติ, ชยติ (ย่อมชนะ) ถ้ามี ปรา อยู่หน้า ก็ปรากฏในความหมายว่า แพ้ เช่น ปราเชติ (ย่อมแพ้) ดังนี้ เป็นต้น (ความหมายของอุปสรรคชนิดที่เรียกว่า ธาตุวิัตถพาทกะ = เบียดเบียนอรรถของธาตุ จึงเป็นการเบียดเบียนอรรถที่ปรากฏโดยมากของธาตุ ไม่ใช่การแสดงอรรถใหม่ด้วยอำนาจของอุปสรรค เพราะอุปสรรคเป็นโชตกะคือศัพท์สองเนื้อความของบทหลังเท่านั้น)

สรุปความว่า น นิบาตสองอรรถที่มีอยู่แล้ว ๔ อย่าง คือ สทิสะ, อัญญะ, วิรุทธะ และ อภาวะ ของบทหลัง ดังนั้น บทหลังจึงเป็นประธานตามกฎหมายของตปฐิสมาส]

เอวํ อมฺนุสฺสํ, อสฺสมณํ.

อุทาหรณ์ว่า

อมฺนุสฺสํ (ผู้มีใช้มนุษย์) = น มนุสฺสํ อมฺนุสฺสํ.

อสฺสมณํ (ผู้มีใช้สมณะ) = น สมณํ อสฺสมณํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อมฺนุสฺสํ หมายถึง ยักษ์หรือนาคที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ แต่มิใช่มนุษย์ คำว่า อสฺสมณํ หมายถึง บุคคลผู้ปลอมบวช มิใช่สมณะจริงๆ]

อณฺฏตเถ. น พุยากตา อพุยากตา, อสํกิลฺลฺญา, อปริยาปนฺนา.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถอื่น เช่น
 ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล] ชื่อว่า อัพยากตะ (วิปาก
 และกิริยา)

อสํกิลฺลฺญา (ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง) = น สํกิลฺลฺญา อสํกิลฺลฺญา.

อปริยาปนฺนา (ธรรมที่ไม่นับเนื่อง[ในเตฏฺหมกธรรม]) = น ปริยาปนฺนา
 อปริยาปนฺนา.

[อัพยากตะ คือ ธรรมอื่นที่นอกเหนือจากที่ท่านจัดไว้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ซึ่งได้แก่ วิปาก
 และกิริยา ก็จัดเป็นอัพยากธรรมทั้งสิ้น

อสํกิลฺลฺญา คือ ธรรมอื่นที่นอกเหนือจากธรรมที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลกุตตร-
 ธรรม ๙ ที่จำแนกเป็นมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑

อปริยาปนฺนา คือ ธรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธรรมที่นับเนื่องในเตฏฺหมกธรรมหรือวัฏฏะ
 ๓ (กิเลสวัฏ กรรมวัฏ และวิปากวัฏ) ได้แก่ โลกุตตรธรรม ๙]

วิรุฑฺธตเถ. น กุสลา อกุสลา. กุสลปฏฺธิปฺกฺขาติ อตฺโถ.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถตรงข้าม เช่น ธรรมที่มีใช้กุศล ชื่อว่า อกุศล
 ความหมายคือ ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล

เอวํ อโลโก, อมิตฺโต.

อุทาหรณ์ว่า

อโลโก (ความไม่โลก, ความเอื้อเฟื้อ) = น โลโก อโลโก.

อมิตฺโต (ผู้มีใช้มิตร, ศัตรู) = น มิตฺโต อมิตฺโต.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อกุสลา แปลตามศัพท์ว่า ธรรมที่มีใช้กุศล เพราะ น ศัพท์แสดงความหมายโดยตรงคือ
 นิเสธะ (ปฏิเสธ) จึงไม่แปลว่า ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล ที่จริงแล้ว ความหมายว่า สทิสะ, อัญญะ,

วิรุทธะ และอภาวะ ไม่ใช่ความหมายโดยตรงของศัพท์ แต่เป็นความหมายโดยอ้อมซึ่งเรียกว่า ทิปันตะ
ตั้งข้อความในคัมภีร์ฎีกาของวิสุทธิมรรคและสี่ลักษณ์วรรคว่า

อญหิ อกาโร อเหตุกา ฐมา, อภิกุโก อวาโสติอาทิสฺ ตโยคนิวตติยํ ทิสฺสติ. อภาโว
เหตุทฺ ทิปิโต.^{๑๓๐}

“โดยแท้จริงแล้ว อ อักษร[ในคำว่า อวิชา (ความไม่รู้)] นี้ ย่อมปรากฏในการห้ามการ
ประกอบกับปัญญานั้น ดังคำว่า อเหตุกา ฐมา (สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุ), อภิกุโก อวาโส (อวาสน
ไม่มีภิกษุ) เพราะในบทนี้แสดงถึงความไม่มี”

สห พุณฺณนาติ สพุณฺณโน, พุณฺณนสมฺปนฺโนติ อตุโธ. สหปฺปวตฺติ หิ สมฺปนฺนตา
สมวายตา วิชฺชมานตาติอาทินา อเนกวิธา. อธิ ปน สมฺปนฺนตาเยว ตทณฺณสฺส อสมฺภาวโต. ตสฺมา
สห พุณฺณนาติ นิพฺพจนํ กตฺวาปิ พุณฺณนสมฺปนฺโนติ อตุโธ อาจริเยน วุตฺโตติ ทฏฺฐพฺพํ ยถา ตํ น
กุสลา อกุสลา, กุสลปฏฺธิปฺภาตติ.^{๑๓๑}

“ธรรมที่เป็นไปกับด้วยศัพท์ ชื่อว่า สพยัญชนะ หมายความว่า ธรรมที่พึงพร้อมด้วยศัพท์
ที่จริงแล้ว ความเป็นไปพร้อมกันมีหลายประการโดยนัยว่า ความพึงพร้อม การประจบ การมีอยู่
เป็นต้น แต่ในที่นี้เป็นความพึงพร้อมเท่านั้น เพราะไม่มีความหมายอื่นนอกจากนั้น ดังนั้น แม้กระทำ
รูปวิเคราะห์ว่า สห พุณฺณเนน (ธรรมที่เป็นไปกับด้วยศัพท์) ก็พึงทราบว่ายากยิ่งกล่าวถึงความหมายว่า
ธรรมที่พึงพร้อมด้วยศัพท์ ดังคำว่า น กุสลา อกุสลา, กุสลปฏฺธิปฺภา (ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ชื่อว่า อกุศล
คือ ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล)”

ปสฺซชปฺปฏิเสธ. น กตฺวา อกตฺวา, อกาตุณ, ปุณฺณํ อกโรนฺโต.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถว่า ปสฺซชปฺปฏิเสธะ เช่น

ไม่กระทำแล้ว มีรูปว่า อกตฺวา

อกาตุณ (ไม่กระทำแล้ว) = น กาตุณ อกาตุณ.

ปุณฺณํ อกโรนฺโต (ไม่กระทำบุญอยู่) = น กรโรนฺโต อกโรนฺโต.

[ตัวอย่างของ น ศัพท์ในอรรถอภาวะ ท่านแสดงเป็นปสฺซชปฺปฏิเสธะที่ปฏิเสธกิริยา แต่
อาจมีอุทาหรณ์ของบทนามได้อีกด้วย ดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๒๙๒) แสดง
ตัวอย่างว่า อเหตุกา ฐมา (สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุ), อภิกุโก อวาโส (อวาสนไม่มีภิกษุ)

สรุปความว่าคัมภีร์ปทฐปสัทธิปกรณ์ระบุอรรถของ น ศัพท์ซึ่งทำหน้าที่ปฏิเสธนามและกริยาไว้ ๔ อย่าง คือ

๑. สติสะ เช่น อพราหฺมโณ (ผู้มีใช้พราหมณ์), อมนุสฺโส (ผู้มีใช้มนุษย์), อสฺสมโณ (ผู้มีใช้สมณะ)

๒. อัณฺณ เช่น อพฺยาจตา (ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล]), อสํ-
กิลฺลฺจา (ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง), อปริยาปนฺนา (ธรรมที่ไม่นับเนื่อง[ในเทวมกธรรม])

๓. วิรุทธะ เช่น อกุสลา (ธรรมที่มีใช้กุศล), อโลภ (ความไม่โลภ, ความเอื้อเฟื้อ),
อมิตฺโต (ผู้มีใช้มิตร, ศัตรู)

๔. อภาวะ เช่น อกตฺวา (ไม่กระทำแล้ว)

ในคัมภีร์มุกตโพธิ์กาได้รวบรวมอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๖ ประการตามคัมภีร์ปาณินิ โดย
ประพันธ์เป็นคาถาว่า

ตสฺสทิสฺส'มาโว จ

ตทณฺณตฺตํ ตทปฺปตา

อฺปาสฺสยํ วิโรธํ จ

นสฺสตุถา ฉ ปกิตฺติตา.^{๑๓๒}

“อรรถของ น ศัพท์กล่าวไว้ ๖ ประการ คือ ความเหมือนกับสิ่งนั้น, ความ
ไม่มีแห่งสิ่งนั้น, ความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้น, ความน้อยของสิ่งนั้น, การดำเนิน
และความตรงกันข้าม”

- อุทาหรณ์ของความน้อย เช่น อนุทฺรา กณฺณา, อนุทฺรี กณฺณา (สวาน้อยไม่มีท้อง = มี
ท้องน้อย)

- อุทาหรณ์ของการดำเนิน เช่น อราชา (ผู้มีใช้พระราช), อเกสฺสิ (ผู้ไม่มีผม, ผู้ปราศจาก
ผมงาม)

อนึ่ง ในคัมภีร์นยาสะได้กล่าวถึงอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๑๐ ประการว่า

ปฏฺิเสธะ วุฑฺธิตพฺภาเว

อณฺณตฺเต สทิสฺสปี จ

วิรุฑฺเธ ครเห สฺญญเ

อกาโร วิรหฺปฺปกเ.^{๑๓๓}

“อ อักษรที่แปลงมาจาก น ศัพท์] ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ปฏิเสธ
(ปฏิเสธ), วุฑฺธิ (เจริญ), ตพฺภาเว (อรรถของบทที่ประกอบร่วมกันนั้น), อัณฺณ
(อื่น), สทิสฺส (เหมือน), วิรุฑฺเธ (ตรงกันข้าม), ครเห (ดำเนิน), สฺญญเ (ว่างเปล่า),
วิรหะ (ปราศจาก) และอัปฺปกะ (น้อย)”

- อุทาหรณ์ของความเจริญ เช่น อเสกขา ธมฺมา (เสกขธรรมที่ถึงความเจริญที่สุดแล้ว), ผลาผล (ผลน้อยผลใหญ่), วชฺชาวชฺช (โทษเล็กโทษใหญ่)

- อุทาหรณ์ของตัณหา เช่น อนวชฺช (ไม่มีโทษ), อนมตคฺโค (มีขอบเขตอันบุคคลรู้ไม่ได้)

คำว่า อนวชฺช ตัดบทเป็น น + วชฺช มีรูปวิเคราะห์ว่า วชฺชเมว วชฺช, นตฺถิ วชฺชมสฺสชาติ อนวชฺช (อนวัชชะ คือ ไม่มีโทษ)

คำว่า อนมตคฺค ตัดบทเป็น น + มต + คคฺค คำว่า มต มาจาก น ศัพท์ที่เป็นตัณหา + มน (ฉาณ = ฐ) + ต ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า มตฺ เอว มตฺ, น มตฺ อนมตฺ, อนมตฺ คคฺค ยสฺสชาติ อนมตคฺโค (อนมตคคะ คือ มีขอบเขตอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้ว, ไม่ปรากฏเบื้องต้น)

ส่วนคัมภีร์เอกักรโกสะกล่าวถึงอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๑๒ ประการว่า

วุฑฺฒิตพฺภาวสทิส-

นิเสธณฺณปฺเปกฺเรเช

นินทาวิรุฑฺฒวิห-

สุญฺญเ อ ปทปฺปฺรณเ.^{๑๓๔}

“อ อักษรย่อเป็นไปในความหมายว่า วุฑฺธิ (เจริญ), ตัณหา (อรรถของบทที่ประกอบร่วมกันนั้น), สทิสะ (เหมือน) นิเสธะ (ปฏิเสธ), อัญญะ (อื่น), อัปปกะ (น้อย), อชะ (พระวิษณุ), นินทา (ตำหนิ), วิรุฑฺชะ (ตรงกันข้าม), วิหะ (ปราศจาก), สุญฺญะ (ว่างเปล่า) และปทปฺปฺรณะ (ยังบทให้เต็ม)”

คำว่า นิเสธณฺณปฺเปกฺเรเช ตัดบทเป็น นิเสธ + อยณ + อยปฺเปก + อยเช

- อุทาหรณ์ของปทปฺปฺรณะ เช่น อมชฺชปา (นักเลงสุรา), อสิณฺจติ (ย่อมรด), อยุณฺจติ (ย่อมถาม), อนนฺตกํ (ที่สุด)

อช ศัพท์ แปลว่า พระวิษณุ มีรากศัพท์มาจากศัพท์สันสกฤตว่า อช พบในคัมภีร์ ศัพท์สโตมมหานิธิ (หน้า ๑๐) สำเร็จรูปจาก น บทหน้า + ชน ธาตุ = เกิด + กวิ ปัจจัย โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า น ชายตติ อโช (ผู้ไม่เกิดขึ้น, พระวิษณุ) [มีรูปสันสกฤตว่า น ชายเต, ชน - ๗] ส่วน อ ศัพท์ที่แปลว่า พระวิษณุ เป็นรูปพหุพจน์ที่แยกรากศัพท์และตั้งรูปวิเคราะห์ไม่ได้เหมือนชื่อว่า ฌ, ล และ ป ในคัมภีร์ไวยากรณ์ คัมภีร์เอกักรโกสะฎีกา (คำอธิบายคาถา ๑๓) แสดงตัวอย่างของ อ ศัพท์ในเรื่องนี้ว่า กุมภีรมินมกราคมอ ทุกควาริ (พระวิษณุในมหาสมุทรอันเป็นที่อาศัยของกุมภีร์ ปลา และ มังกร ผู้ปราบทศคาเทวี)

คำว่า โอม ในภาษาสันสกฤต ประกอบรูปศัพท์มาจาก อ ศัพท์ + อุ ศัพท์ + ม ศัพท์ โดย อ ศัพท์มีความหมายว่า พระวิษณุ (พระนารายณ์), อุ ศัพท์มีความหมายว่า พระศิวะ (พระอิศวร)

ส่วน มุ ศัพท์ มีความหมายว่า พระพรหม เมื่อแปลง อู เป็น โอ จึงสำเร็จเป็น โอม (ตรีเทพคือพระ
วิษณุ พระศิวะ และพระพรหม) ดังคัมภีร์มฤคโศฎีกากล่าวว่า

อกาโร วิณฺหุ อุตฺติภูโจ	อุกาโร ตุ มหิสฺสโร
มกาเรโนจเต พุรุหฺมา	ปณฺเวน ตโย มตา. ^{๑๓๕}

“อ อักษรกล่าวว่าพระวิษณุ อู อักษรกล่าวว่าพระศิวะ พระพรหม
กล่าวไว้ด้วย ม อักษร พึงทราบตรีเทพด้วยอักษรลึกลับว่า โอม”

คำว่า โอม แปลว่า ข้าแต่พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม ชาวฮินดูถือว่าตรีเทพ
เหล่านี้เป็นที่พึ่งเหมือนพระรัตนตรัยของชาวพุทธ คำนี้จึงเป็นคำมงคลที่นิยมใช้เป็นเบื่องแรกในการ
สวดมนต์และแต่งคัมภีร์

ในภาษาบาลีก็มีการใช้ศัพท์ว่า อู ที่เปลี่ยนมาจาก อ อู มุ โดยแปลง ม อักษรเป็นนิคคหิต
และลบสระ อ ข้างหน้า คำนี้แสดงความเปรียบว่า ตรีเทพเหล่านั้นเหมือนพระรัตนตรัย จึงแปลว่า
“ข้าแต่พระรัตนตรัยผู้เปรียบดังพระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม”]

“นสฺส, ตปฺปฺริเส”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า นสฺส (แปลง น) และบทว่า ตปฺปฺริเส (ตปฺปฺริสสมาส) ย่อมตามมา
[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๕. สเร อนุ.

แปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระอันเป็นตปฺปฺริสสมาส

อนุ อ. อนุ อาเทศ นสฺส ของ น ศัพท์ โหติ ย่อมมี สเร ในเพราะสระ ตปฺปฺริเส
อันเป็นตปฺปฺริสสมาส ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระหลัง เช่น น อริโย = อนริโย แปลง น
เป็น อนุ ด้วยสูตรนี้]

นอิจฺเจตสฺส ปทสฺส ตปฺปฺริเส อุตฺตรปเท อนุ โหติ สเร ปเร.

แปลงบทว่า น นี่เป็น อนุ ในเพราะสระหลังที่เป็นบทหลังอันเป็นตปฺปฺริส-
สมาส

น อสฺโส อนสฺโส, น อริโย อนริโย.

สัตว์มีไข้มา ชื่อว่า อนัสสะ (ลา), ผู้ไม่ประเสริฐ ชื่อว่า อนริยะ (บุณฺชน)

เอวํ อนิสฺสโร, อนินฺนุโ, อนุปวาโท, น อาทาย อนาทาย, อนโนโลเกตฺวา อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อนิสฺสโร (ผู้ไม่เป็นใหญ่, ลุกจ้าง) = น อิสฺสโร อนิสฺสโร.

อนินฺนุโ (อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา) = น อินฺนุโ อนินฺนุโ.

อนุปวาโท (การไม่ว่าร้าย) = น อนุปวาโท อนุปวาโท.

ไม่ถือเอาแล้ว มีรูปว่า อนาทาย

อนโนโลเกตฺวา (ไม่แลดูแล้ว) = น โอลเกตฺวา อนโนโลเกตฺวา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า อนสฺโส, อนริโย, อนิสฺสโร, อนินฺโจ เป็นตัวอย่างของปริยทาสปฏิเสระ โดย น ศัพท์ใน อนสฺโส มีความหมายว่า สหิสะ ส่วน น ศัพท์ใน อนริโย, อนิสฺสโร, อนินฺโจ มีความหมายว่า ัญญะ อุทาหรณ์ต่อมา คือ อนุปวาโท, อนาทาย, อนโนโลเกตุวา เป็นตัวอย่างของปัสสชปฏิเสระ]

การประกอบรูปศัพท์ อนสฺโส

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์ และ อสฺส ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วินิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสฺส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสฺโส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น อสฺโส (มิใช่ฆ่า) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทุวิปเท ๗เปฯ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺเถ”

ลบวินิตติท้าย อสฺโส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อสฺส ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรตฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฐิสมาสด้วยสูตรว่า “อุเม ตปฺปฐิส”

ในเพราะสระหลัง แปลง น เป็น อนฺ ด้วยสูตรว่า “สเร อน”

สำเร็จรูป อนสฺส

ตั้ง อนสฺส ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนสฺส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนสฺโส

[คำว่า ตปฺปริเส จากสูตรว่า อุตฺตํ นสฺส ตปฺปริเส ที่ติดตามมาสู่สูตรนี้ เป็นอุปลักษณะนัย คือ สำนวนที่กล่าวไว้พอเป็นตัวอย่างแทนสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด จึงแปลง น เป็น อนฺ ได้ในพหุพหิสมาส ดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๕๖ เช่น

- นตฺถิ เอตสฺส อุตฺตโรติ อนฺตฺตโร (ผู้ไม่มีผู้ประเสริฐกว่า)
 - นตฺถิ อนฺโต อสฺสาติ อนฺนํ (จิตอันไม่มีที่สุด)
 - น วิชฺชนฺติ อาสวา เอเตสฺนฺติ อนาสวา (ผู้ปราศจากอาสวะ)]
-

กูปุพพทกรรมธารยสมาส

กูปุพพโท ยถา. กุจฉิตมนุนนติ นิจจสมาสตดา อญญปเทน วิคคโห.

กรรมธารยสมาสที่มี กุ เป็นบทหน้า เช่น กุจฉิต อุนน (ข้าวนันนำรังเกียจ)
การวิเคราะห์ด้วยบทอื่นเพราะเป็นนิจจสมาสย่อมมีอย่างนี้

[กูปุพพทกรรมธารยสมาส ก็เป็นนิจจสมาสเช่นกัน จึงตั้งวิเคราะห์ด้วยบทของตนว่า กุ อุนน
กทนน ไม่ได้ เพราะ กุ ศัพท์ไม่ปรากฏว่าแสดงอรรถอะไร จึงต้องใช้ กุจฉิต แทน กุ ในรูปวิเคราะห์ว่า
กุจฉิต อุนน กทนน แล้วแปลง กุ เป็น กท ด้วยสูตรต่อไป]

กมมธารยสมาส กเต-

เมื่อท่านกระทำเป็นกรรมธารยสมาสแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตปฺปฺริเส, สเร”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตปฺปฺริเส (ตปฺปฺริสสมาส) และบทว่า สเร (ในเพราะสระ) ย่อมตามมา
[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๖. กท กุสฺส.

แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นตปฺปฺริสสมาส

กท อ. กท อาเทศ กุสฺส ของ กุ ศัพท์ โหติ ย่อมมี สเร ในเพราะสระ ตปฺปฺริเส
อันเป็นตปฺปฺริสสมาส ๙

[ปทูปสัทธิคัณฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๗๒๑) แสดงความเห็น ว่า “สูตรนี้ควรมีรูปว่า กท กุสฺส
(แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นตปฺปฺริสสมาส) ตามฉบับสิงหล เพราะสอดคล้องกับคำว่า สร-
โลโป (มีการลบสระ) ที่จะกล่าวไว้ในวุตติ และคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๓๕) ก็แสดงถึงรูปว่า กท ในวุตติ
ว่า กุจิจเจตสฺส สเร ปเร กทมิตฺยาเทโส โหติติ ฌาปนตถ (สูตรนี้มีประโยชน์เพื่อแสดงให้รู้ว่าการ
แปลงศัพท์ว่า กุ นี้เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นเบื้องหลัง) ส่วนฉบับพม่าทั่วไปมีรูปว่า กท กุสฺส

เพราะท่านผู้ชำระคงจะชำระให้เป็น กท ตามโมคคัลลานสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐๗) ว่า สเร กท กุสสุตตรตเถ (แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นเนื้อความของบทหลัง)”

อย่างไรก็ตาม คำว่า สรโลโป ไม่พบในฉบับพม่าและฉบับสิงหล นอกจากนั้น รูปว่า กท กุสสุ ก็สอดคล้องกับสูตรในคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๒) ว่า กุสสุ กต [มีรูปสันสกฤตว่า โกะ กต] แม้สหทนีติปกรณ (สูตร ๗๑๙) ก็กล่าวถึงสูตรว่า กุสสุ กท เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงควรมีรูปว่า กท กุสสุ]

กุจิเจตสส นิปาตสส ตปฺปรีเส อุตฺตรปเท กท โหติ สเร ปเร.

แปลงนิบาตว่า กุ นี้เป็น กท ในเพราะสระหลังที่เป็นบทหลังอันเป็น ตปฺปรีสสมาส

กทนน.

เช่น กทนน (ข้าวนันารังเกียจ)

การประกอบรูปศัพท์ กทนน

ศัพท์เดิมเป็น กุ ศัพท์ และ อนน ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น อนน

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุจฺจติ อนน (ข้าวนันารังเกียจ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ฆเปยฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺเถ”

ลงวิภตติท้าย อนน ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อนน ด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปรีสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปรีสา”

ในเพราะสระหลัง แผลง กุ เป็น กท ด้วยสูตรว่า “กท กุสฺส”

สำเร็จรูป กทนฺ

ตั้ง กทนฺ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กทนฺ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แผลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กทสนฺ

เอว กทสนฺ.

อุทาหรณ์ว่า กทสนฺ (อาหารอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตํ อสนฺ กทสนฺ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สเรติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า สเร (ในเพราะสระ)

กุทารา, กุปฺตุตา, กุทาสา, กุทิฏฺฐิ.

บทว่า สเร (ในเพราะสระ) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธวิธีการแปลงดังกล่าวใน
อุทาหรณ์ว่า

กุทารา (ภรรยาอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตา ทารา กุทารา.

กุปฺตุตา (บุตรอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตา ปฺตุตา กุปฺตุตา.

กุทาสา (ทาสอันน่ารังเกียจ, ทาสเลว) = กุจฺฉิตา ทาสา กุทาสา.

กุทิฏฺฐิ (ความเห็นอันน่ารังเกียจ, ความเห็นผิด) = กุจฺฉิตา ติฏฺฐิ กุทิฏฺฐิ.

[ลัทธินิติกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๒) กล่าวถึง กุทารา ศัพท์เป็นพหูพจน์สมาสว่า
กุจฺฉิตา ทารา เยสนเต กุทารา (ภรรยาอันน่ารังเกียจมีอยู่แก่บุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่า กุทาระ = ผู้
มีภรรยาอันน่ารังเกียจ)]

“กุสุสา”ติ วุตเตเต.

บทว่า กุสุส (แปลง กุ) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๗. กาปฺปตฺเตสุ จ.

แปลง กุ ในอรรถว่า น้อย เป็น กา ในเพราะตปฺปริสสมาส

กา อ. กา อาเทศ กุสุส ของ กุ ศัพท์ วุตฺตมานสฺส อันเป็นไปอยู่ อปฺปตฺเต ในอรรถว่าน้อย โหติ ย่อมมี ตปฺปฺริเส ในเพราะตปฺปริสสมาส ฯ

กุจิเจตฺตสฺส อปฺปตฺเต วุตฺตมานสฺส กา โหติ ตปฺปฺริเส อุตฺตรปเท ปเร.

แปลงนิบาตว่า กุ นี้ ที่เป็นไปในอรรถว่า น้อย เป็น กา ในเพราะบทหลัง อันเป็นตปฺปริสสมาสที่อยู่ท้าย

[คัมภีร์นยาสะกล่าวว่า จ ศัพท์ในสูตรนี้มีความหมายเหมือน กุจิ (ในบางแห่ง) แต่ในวุตติของสูตรนี้ได้ไข จ ศัพท์ว่า กุจิ ดังนั้น คัมภีร์ก็แจกายนสุตตัตถะ (สูตร ๕๐๘) จึงกล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่อนุกัฏฐณะ โดยดึงศัพท์ว่า ตปฺปฺริเส จากสูตรว่า อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส มาไว้ในสูตรนี้ และไม่ให้ติดตามไปสู่สูตรต่อไป คือสูตรว่า กุจิ สมาสนตคตานมการนโต]

พหฺวจนฺจุจารณโต กุจฺจิตตฺเต จ กุจิ ปฺริเส.

[แปลง กุ] ที่เป็นไปในอรรถว่า น่าเกลียด [เป็น กา] ในเพราะ ปฺริส ศัพท์ เพราะกล่าวเป็นพหูพจน์

[การแปลง กุ ที่มีอรรถว่า น้อย เป็น กา นี้ มีได้แน่นอน เช่น อปฺปกํ ลวณํ กาลวณํ (เกลือจำนวนน้อย ชื่อว่า กาลวณะ) ส่วนการแปลง กุ ที่มีอรรถว่า น่าเกลียด เป็น กา ในเพราะ ปฺริส ศัพท์ มีได้ไม่แน่นอน เช่น กาปฺริโส, กุปฺริโส (บุรุษผู้ร้ายเกียจ) ด้วยการกล่าวเป็นรูปพหูพจน์ที่เกินความจำเป็น โดยไม่กล่าวเป็นรูปเอกพจน์ว่า กาปฺปตฺเต

ฉบับฉฏฐสังคีติมีรูปว่า ตปฺปฺริเส (ในเพราะตปฺปริสสมาส) แต่ในที่นี้ใช้ตามฉบับสิงหลว่า ปฺริเส (ในเพราะ ปฺริส ศัพท์) โดยคล้อยตามคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๔) ว่า ปฺริเส

ตุ วิภาสยา (แปลง กุ เป็น กา ในเพราะะ ปุริส ศัพท์ได้บ้าง) [มีรูปสันสกฤตว่า ปุรุเช ตุ วิภาสยา.
กาปุรุชะ, กุปุรุชะ]

อปปกํ ลวณํ กาลวณํ.

เกลือจำนวนน้อย ชื่อว่า กาลวณะ

การประกอบรูปศัพท์ กาลวณํ

ศัพท์เดิมเป็น กุ ศัพท์ และ ลวณ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิบัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลง สิ วินิบัติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิบัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ลวณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิบัติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ลวณํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อปปกํ ลวณํ (เกลือจำนวนน้อย) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิเปเตฯ เปฯ กम्मธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ समाโส ยุตฺตตฺโต”

ลงวินิบัติท้าย ลวณํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิบัติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ลวณ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปฺริสา”

ในเพราะะบทหลังอันเป็นตปฺปริสสมาส แปลง กุ เป็น กา ด้วยสูตรว่า “กาปฺตฺเถสุ จ”

สำเร็จรูป กาลวณ

ตั้ง กาลวณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิบัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กาลวณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิบัติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กาลวณํ

เอวํ กาบุปฺผํ, กุจฺฉิตฺโต ปุริโส กาบุริโส, กุบุริโส วา.

อุทาหรณ์ว่า

กาบุปฺผํ (ดอกไม้จำนวนน้อย) = อปฺปกํ ปุปฺผํ กาบุปฺผํ.

บุรุษผู้น่ารังเกียจ ชื่อว่า กาบุริสะ หรือว่า กุบุริสะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา सूत्र ๗๐๒) กล่าวถึงรูป กาลวณํ, กาบุปฺผํ เป็นพหูพหิ-
สมาสอีกอย่างหนึ่งว่า อปฺปกํ ลวณํ เอตฺถาติ กาลวณํ, พยฺยชนํ (เกลือจำนวนน้อยมีอยู่ในแกงนี้
เหตุที่แกงนั้นชื่อว่า กาลวณะ หมายถึง แกง), อปฺปกํ ปุปฺผํ เอตฺถาติ กาบุปฺผํ, วณํ (ดอกไม้จำนวน
น้อยมีอยู่ในพานี้ เหตุที่พานั้นชื่อว่า กาบุปฺผะ หมายถึง ป่า)]

ปาทีบุรพบทกรรมธารยสมาส

ปาทีบุพฺพโท จ นิจฺจสมาโสว.

อนึ่ง กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้นเป็นนิจฺจสมาส
เท่านั้น

ปธานํ วจฺหนํ ปาวจฺหนํ, ภูสํ วทฺธํ ปวทฺธํ, สรีริ. สมํ สมฺมา วา อาธานํ สมาธานํ,
วิวิธา มติ วิมติ, วิวิโธ กบฺโป วิกบฺโป, วิสิฏฺโฐ วา กบฺโป วิกบฺโป, อธิโก เทโว อติเทโว.

เช่น

คำพูดที่เป็นประธาน ชื่อว่า ปาพจฺหนํ [ป ศัพท์มีอรรกว่า ปธาน (ประธาน)]

ร่างกายที่เจริญเต็มที่ ชื่อว่า ปวทฺธะ [ป ศัพท์มีอรรกว่า ภูส (ยิง)]

การตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ หรือการตั้งไว้โดยชอบ ชื่อว่า สมาธานะ [สํ ศัพท์มี
อรรกว่า สมํ (สม่ำเสมอ) หรือ สมฺมา (โดยชอบ)]

ความรู้อย่างต่างๆ ชื่อว่า วิมติ [คือความสงสัยไปในเรื่องต่างๆ ตัดสิน
ไม่ได้ว่าเป็นอะไร วิ ศัพท์มีอรรกว่า วิวิธ (ต่างๆ)]

การกระทำต่างๆ ชื่อว่า วิกัปปะ หรือว่า การกระทำพิเศษ ชื่อว่า วิกัปปะ
[วิ ศัพท์มีอรรถว่า วิวิธ (ต่างๆ) หรือ วิสิฏฺฐ (พิเศษ)]

เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อว่า อติเทพ [อติ ศัพท์มีอรรถว่า อธิก (ยิ่งใหญ่มาก)]

[สมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้าจัดเป็นกรรมธารยสมาส ประเภทนิจจสมาส เพราะวิเคราะห์
ด้วยอุปสรรคนั้นไม่ได้ ต้องอาศัยบทอื่นจึงจะวิเคราะห์ได้

ในคำว่า ปาวจนฺ ให้ทำที่หะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า กุจาทิมชฺฌตฺตรานํ ที่หะสสา ปจฺเจสฺสุ
จ (ความเป็นที่หะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ใน
บางแห่ง) ดังข้อความในปทฺฐปสฺสทีฎฐีกาว่า

ปาวจนฺติ เอตถ กุจาทิมชฺฌตฺตาทินา ทีโฆ.^{๑๓๖}

“ในคำว่า ปาวจนฺ นี้ มีการที่หะด้วยสูตรว่า กุจาทิมชฺฌตฺต เป็นต้น”

คัมภีร์พาลาวตารฎฐีกาใหม่ (หน้า ๑๘๑) อธิบายเพิ่มเติมว่า บทสมาสบางศัพท์ประกอบด้วย
อุ อุปสรรค มีความหมายว่า ไม่มี หรือปราศจาก มักเข้าสมาสเป็นกรรมธารยสมาสหรือตปฺปวิสสมาส
โดยไม่จัดเป็นอภยยิภาวสมาส เพราะมีบทหลังเป็นประธาน เช่น

[กรรมธารยสมาส] น ปโถ อุปฺปโถ (มิใช่ทาง), น ธมฺโม อุทฺธมฺโม (มิใช่ธรรม), น
วินโย อุพฺพินโย (มิใช่วินัย)

[ตปฺปวิสสมาส] อุกฺกนฺโต ปถา อุปฺปโถ (หลีกออกจากทาง), อปคโต ธมฺมา อุทฺธมฺโม
(ปราศจากธรรม), อปคโต วินยา อุพฺพินโย (ปราศจากวินัย), อุกฺกนฺโต มคฺคา อุมฺมุคฺโค (หลีกออก
จากทาง)]

การประกอบรูปศัพท์ ปาวจนฺ

ศัพท์เดิมเป็น ป ศัพท์ และ วจน ศัพท์

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ป ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วจน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์ เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลง บรวม

สำเร็จรูปเป็น วจนฺ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปธาน วจน์ (คำพูดที่เป็นประธาน) อิติ อตเถ ในอรรถนี้
 ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ยเปย กมุทธาโย”
 ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานี สมาสโย ยุตตตโต”
 ลบวิภัติคำย วจน์ ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้าย วจน์ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”
 แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพพมโรจิตมสสร สเรน วิโยชเย”
 ทิฆะ อ ใน ป เป็น อา ด้วยสูตรว่า “กวจาติมชฌตฺตรานํ ทิฆมสสา ปจฺเยสุ จ”
 นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตเต”
 ตั้งชื่อเป็นตปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุภะ ตปปริสา”
 สำเร็จรูปเป็น ปาวจน
 ตั้ง ปาวจน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุทิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สี ปฐมวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปาวจน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจฺมา”
 แปลง สี วิภัติคำย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น ปาวจน

เอว อธิเทโว, อธิสีล, สุนทโร คนฺโธ สุกคนฺโธ, กุจฺฉิตฺโต คนฺโธ ทุกฺคนฺโธ, โสภนํ กตํ
 สุกตํ, อโสมนํ กตํ ทุกฺกมฺ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อธิเทโว (เทวดาผู้ยิ่งใหญ่) = อธิโก เทโว อธิเทโว.

อธิสีล (ศีลอันยิ่ง) = อธิกํ สีลํ อธิสีล.

กลั่นอันหอม ชื่อว่า สุกันธะ

กลั่นอันเหม็น ชื่อว่า ทุกฺคันธะ

การกระทำดี ชื่อว่า สุกตะ

การกระทำไม่ดี ชื่อว่า ทุกฺกตะ

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

[บทสำเร็จที่เป็นกรรมธารยสมาสนี้อาจตั้งรูปวิเคราะห์อีกอย่างเป็นพหุพหิสมาสก็ได้ ถ้าเป็นกรรมธารยสมาสก็ระบุถึงเนื้อความของบทหลัง แต่เมื่อเป็นพหุพหิสมาสก็หมายถึงเนื้อความของบทอื่นที่ผู้พูดต้องการสื่อถึง เช่น

ก) สุกนโร แปลว่า กลิ่นหอม โดยวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า สุนทรโร คนโร สุกนโร. หรือแปลว่า มีกลิ่นหอม โดยวิเคราะห์เป็นอัสสัถิตัตถิตต่ออีกว่า สุกนโร อสสุ อตถิติ สุกนโร. หรือวิเคราะห์เป็นพหุพหิสมาสเพียงครั้งเดียวว่า สุนทรโร คนโร อสสุ สุกนโร.

ข) อากาสนญายตน แปลว่า ที่ตั้ง[ของฉาน]คืออากาศบัญญัติอันหาที่สุดมิได้ โดยวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า อากาสนญเมว อายตน อากาสนญายตน. หรือแปลว่า [ฉาน]อันมีที่ตั้งคืออากาศบัญญัติอันหาที่สุดมิได้ โดยวิเคราะห์เป็นพหุพหิสมาสว่า อากาสนญํ อายตนํ อสสุ อากาสนญายตนํ.

ค) สุกโต แปลว่า ผู้เสด็จไปสู่ฐานะที่ดี โดยวิเคราะห์เป็นตปปริสสมาสว่า สุนทรํ จานํ คโต สุกโต. หรือแปลว่า ผู้มีการเสด็จไปที่ดี โดยวิเคราะห์เป็นพหุพหิสมาสว่า โสภณํ คตํ อสสุ สุกโต.

ฅ) ตถาคโต แปลว่า ผู้ทรงประพจน์เหมือนอย่างนั้น โดยวิเคราะห์เป็นตปปริสสมาสว่า ตถา อากโตติ ตถาคโต. หรือแปลว่า ผู้มีพระดำรัสไม่ผิดพลาด โดยวิเคราะห์เป็นพหุพหิสมาสว่า ตโถ อากโท อสสุ ตถาคโต.

อนึ่ง บทที่เป็นพหุพหิสมาสอาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสและอัสสัถิตัตถิตก็ได้ การตั้งรูปวิเคราะห์ในลักษณะนี้มีสองขั้นตอน จึงยาวกว่ารูปวิเคราะห์พหุพหิสมาสที่สั้นกว่า ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิกากล่าวว่า

กมฺมธารยมนตฺตถิเยหิ พหุพหิหิ ลฆฺมฺโร.^{๑๓๗}

“พหุพหิสมาสมีรูปวิเคราะห์สั้นกว่ากรรมธารยสมาสและอัสสัถิตัตถิต”

ในประโยคข้างต้น อัสสัถิตัตถิตเรียกว่า มนตฺตถิเย (มีอรรถของ มนฺตุ บัจจย) ในบางที่ก็เรียกว่า อตฺตตฺต (มีอรรถของ อตฺติ ศัพท์) นอกจากนั้น คัมภีร์อภิธานปทีปิกายังกล่าวไว้ว่าท่านอ้างอิงประโยคดังกล่าวจากกัจจายนไวยากรณ์ แต่ในกัจจายนไวยากรณ์ฉบับปัจจุบันไม่พบประโยคเช่นนั้น

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานปทีปิกากล่าวถึงความต่างกันของวิธีทั้งสองนี้ว่า พหุพหิสมาสไม่แสดงอติสยัตตะ คือ อรรถที่ยิ่งไปกว่าเดิม ส่วนอัสสัถิตัตถิตที่มีกรรมธารยสมาสอยู่หน้าสามารถแสดงอรรถอติสยัตตะได้ ดังข้อความกล่าวว่า

ทวิโร วา วาจุธโม ลหุ ครุ จ, ตตฺร พหุพพีหิना लह, गममथारयमनतुतियेन क्रु. गिण्ज
पहपुपिहिना अतिसयनाथुतुगे न कम्यतेति अवसस् तपुपिपाथनाय गममथारयपुपुगे मनतुतियेव
तुण्जुपो.^{๑๓๘}

“อีกอย่างหนึ่ง สภาพ[คือเนื้อความ]ที่ศัพท์ฟังกล่าวมี ๒ ประการ คือ สภาพเบา และ
สภาพหนัก ในบรรดาสภาพเหล่านั้น สภาพเบากล่าวไว้ด้วยพหุพพีหิสมาส ส่วนสภาพหนักกล่าวไว้
ด้วยกรรมธารยสมาสและอัสสัดติตฺทิต แต่เนื้อความที่ยิ่งไปเป็นต้นย่อมรู้ไม่ได้ด้วยพหุพพีหิสมาส
ดังนั้น จึงควรกำหนดอัสสัดติตฺทิตที่มีกรรมธารยสมาสอยู่หน้าเท่านั้นเพื่อให้เห็นเนื้อความนั้นได้
แน่นอน”

ความเห็นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตรุ่นหลัง เพราะท่านถือว่าพหุพพีหิสมาสก็แสดง
อรรถที่ยิ่งไปกว่าเดิมได้ จะเห็นได้ว่า คำว่า สรโน (ผู้เป็นไปกับด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์) มีความหมาย
เหมือน ธนวา (ผู้มีทรัพย์) ดังข้อความในคัมภีร์อนุทีปนีวว่า

สรโน บุริโส, ธนวา บุริสโตอาทโย สมาสตทุติตสทา येभ्येन अतिसयतुतिपกา โหนति.
न हि उपपेन ธनेन दत्ता वोहनति.^{๑๓๙}

“ศัพท์สมาสและตฺทิตเป็นต้นว่า สรโน บุริโส (บุรุษผู้มีทรัพย์), ธนวา บุริโส (บุรุษผู้มีทรัพย์)
เป็นต้น มักแสดงอรรถที่ยิ่งไปกว่าปกติโดยมาก เพราะไม่ควรเรียกอย่างนั้นด้วยทรัพย์เล็กน้อย”]

อยุตตสมาส

เย อิธ อวิหิตลขณา นามนิปาโตปสคฺคา, เตส “นามานํ สมาส”ติ โยควิกาเคน
สมาโส तुण्जुपो.

คำนาม, นิบาต และอุปสรรคเหล่านี้ ไม่มีสูตรกำหนดไว้ให้กระทำเป็น
สมาส]ในคัมภีร์ก็กระจายนะนี้ ฟังทราบว่าเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตร[ให้เหลือ]ว่า นามานํ
สมาโส (กลุ่มบทของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

[การเชื่อมสมาสดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๓๑ นั้นต้องมีเนื้อความสัมพันธ์กัน แต่ก็มีสมาส
บางอย่างที่เนื้อความของบทหน้าและบทหลังไม่สัมพันธ์กันซึ่งจะกระทำเป็นสมาสด้วยสูตรดังกล่าวมิได้
ท่านจึงให้ตัดสูตรให้เหลือ ๒ บทดังกล่าว สมาสประเภทนี้มีชื่อเรียกในไวยากรณ์สันสกฤตต่างๆ และ
คัมภีร์ก็เรียกว่า อยุตตสมาส หรืออสมัตตสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน]

ยถา อปฺนเคยฺยา คาคา, อจนฺทมูลฺโลกิกานิ มุขานิ, อสฺสทฺธโกชี, อลฺวณโกชีติ
อาทิสฺส อยฺยตฺตตฺถตฺตา นาณฺณเณ สมาส.

เช่น

ไม่เป็นสมาสด้วยสูตรอื่น[นอกเหนือจากการแบ่งสูตร] เพราะมีเนื้อความ
ไม่สัมพันธ์กัน ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อปฺนเคยฺยา คาคา (คาคาที่ไม่พึงสวดซ้ำ)

อจนฺทมูลฺโลกิกานิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เหงานดูดวงจันทร์) [คือ ใบหน้าของ
นางสนมที่อยู่แต่ในพระราชวัง ไม่มีโอกาสออกนอกพระราชวังเพื่อชมโลกภายนอก เหมือน
คำไทยว่า ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน]

อสฺสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภคเครื่องเช่น)

อลฺวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ)

[คำว่า สทฺธ (เครื่องเช่น) สันสกฤตมีรูปว่า ศฺราทฺธ ส่วนปรากฏและอรรถมาคมีรูปว่า
สทฺธม, สทฺธมา, สทฺธ, สทฺธา หมายถึง เครื่องเช่นในพิธีศราทฺธ คือ พิธีที่นิยมทำกันตามกาลอันมี
กำหนดเพื่ออุทิศให้บิดามารดาด้วยน้ำ ไฟ การให้ทาน และการให้อาหารแก่ญาติที่อยู่พร้อมหน้ากัน
พร้อมทั้งพราหมณ์ผู้ช่วยในพิธีนั้น โดยทำตามโชติศาสตร์ คัมภีร์ราชมัตตันทะ และคัมภีร์วิโสถระ
เป็นต้น ดังคัมภีร์อิธานันปทีปิกากล่าวว่า

มตตฺถ ตทเห ทานํ

ตีสฺสเวต'มฺทฺธเทหิกํ

ปิตุทานํ ตํ นิวาโป

สทฺธํ ตํ ตํว สาทฺถโต.^{๑๔๐}

“ทานใดยอมให้ในวันเสียชีวิตนั้นเพื่อผู้ตาย[อันมีกำหนดให้ภายใน
สิบวัน] ทานนั้นชื่อว่า อุทฺธเทหิกะ ย่อมเป็นไปในไตรลิงค์

ทานที่อุทิศให้แก่บิดามารดา ชื่อว่า นิวาปะ

ส่วนทานที่อุทิศให้แก่บิดามารดานั้นตามคัมภีร์ ชื่อว่า สทฺธะ”

ในทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายปรากฏเรื่องเครื่องเช่นที่ชื่อว่าสทฺธะ ดังนี้คือ

อปี นุ นํ พฺราหฺมณา โกเชยฺยํ สทฺธเ วา ถาลิปาเก วา ยณฺเณ วา ปาหุเน วาติ.^{๑๔๑}

“พราหมณ์ควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคนางานเลี้ยงเครื่องเซ่น งานมงคล งานยัญพิธี หรืองานเลี้ยงแขกหรือบ้างหรือไม่”

กเมตถุ พราหมณา ปจัม โภเชยฺยํ สทฺธํ วา ถาลิปาเก วา ยญฺเณ วา ปาหุเน วาติ.^{๑๔๒}

“พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื่อเชิญคนไหนก่อนในสองคนนี้ให้บริโภคนางานเลี้ยงเครื่องเซ่นงานมงคล งานยัญพิธี หรือนางานเลี้ยงแขกหรือ”

ในอุทาหรณ์ว่า อปฺนเคยฺย นี อ ศัพท์ปฏิเสธ เคยฺย, ปฺน มีเนื้อความสัมพันธ์กับ เคยฺย แต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอา อ กับ ปฺน กล่าวคือ อ และ ปฺน มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน จึงเข้าสมาสด้วยสูตร นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต ไม่ได้ ต้องเข้าสมาสด้วยการตัดสูตร เพราะไม่มีสูตรอื่นมากระทำได้ในอุทาหรณ์ที่เหลือ ศัพท์แรกกับศัพท์ที่สองก็ไม่สัมพันธ์กันเช่นนี้เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นหมายถึงรูปวิเคราะห์ประกอบ น ศัพท์เข้าในรูปวิเคราะห์กิตัก โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า

- น ปฺน คียตีติ อปฺนเคยฺยา (คาถาที่ไม่พึงสวดซ้ำ)
- น จนฺทํ อุโลเกนตีติ อจนฺทมุลโลกิยานิ (ใบหน้าที่ไม่แห่งนูดวงจันทร์)
- น สทฺธํ ภูษตีติ อสฺสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภคเครื่องเซ่น)
- น ลวณํ ภูษตีติ อลวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ)

ถ้าไม่ประกอบ น ศัพท์เข้าไว้ในรูปวิเคราะห์ ก็จัดเป็นนินาตบุรพบท กรรมธารยสมาสตามปกติ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า

- ปฺน คียตีติ ปฺนเคยฺยา, น ปฺนเคยฺยา อปฺนเคยฺยา (คาถาที่พึงสวดซ้ำหาได้)
- จนฺทํ อุโลเกนตีติ จนฺทมุลโลกิยานิ, น จนฺทมุลโลกิยานิ อจนฺทมุลโลกิยานิ (ใบหน้าที่แห่งนูดวงจันทร์หาได้)
- สทฺธํ ภูษตีติ สทฺธโกชี, น สทฺธโกชี อสฺสทฺธโกชี (ผู้บริโภคเครื่องเซ่นหาได้)
- ลวณํ ภูษตีติ ลวณโกชี, น ลวณโกชี อลวณโกชี (ผู้บริโภคเกลือหาได้)

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์นिरुद्धิตีปนีว

พหุลาภิการา อยุตฺตตฺตานมฺปิ สมาโส โหติ. ปฺน น คายิตพฺพาติ อปฺนเคยฺยา คาถา, จนฺทํ น อุโลเกนตีติ อจนฺทมุลโลกิยานิ มุขานิ, สूरियํ น ปสฺสนตีติ อสूरियปสฺสา ราชกณฺเฑา, สทฺธํ น ภูษตีติ สีเลนาติ อสฺสทฺธโกชี. เอวํ อลวณโกชี. อตฺถํ น กาเมนตีติ อนตฺถกามา. เอวํ อหิตกามา. โอภาสํ น การเสตีติ โอนภาสํ การตฺวา. เอวํ อนิมิตฺตํ กตฺวา, มุลมูลํ น คจฺฉตีติ อมูลมูลํ คนฺตฺวา อิจฺจาติ.

“ปุณ คายิตพพาติ ปุณเคยยา, น ปุณเคยยา อปุณเคยยา, อตถํ กาเมนตฺติติ อตถกามา, น อตถกามา อนตถกามา. อถ วา น อตฺถโณ อนตฺถโณ, อนตถํ กาเมนตฺติติ อนตถกามา” อิจฺจาทินา วากุเย โยชิตะ ปน ยุตฺตสมาสา โหนฺติ. ครุ ปน “อตถํ น กาเมนติ อนตถเมว กาเมนตฺติติ อนตถกามา, หิตํ น กาเมนติ อหิตเมว กาเมนตฺติติ อหิตกามา, ผาสฺสุ น กาเมนติ อผาสฺสุเมว กาเมนตฺติติ อผาสฺสุกามา”ติ โยเชสฺสุ. ทวาริปฺปายปทํ นาเมตฺ.^{๑๔๓}

“สมาสย่อมมีได้แม้แก่ศัพท์ที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน เพราะการติดตามมาของ พหุล ศัพท์ ดังอุทาหรณ์ว่า ปุณ น คายิตพพาติ อปุณเคยยา คากา (คากาที่พึงสวดซ้ำ มีรูปว่า อปุณเคยยา คากา), จนทํ น อุลโลเกนตฺติติ อจนทมูลโลกิกานิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่แหงนดูดวงจันทร์ มีรูปว่า อจนท-มูลโลกิกานิ มุขานิ), สฺสุริยํ น ปสฺสนตฺติติ อสฺสุริยปสฺสา ราชกณฺฎา (นางสนมของพระราชารู้ไม่เห็นพระอาทิตย์ มีรูปว่า อสฺสุริยปสฺสา ราชกณฺฎา), สทฺธํ น ภุญฺชติ สฺสีเลนาติ อสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภคเครื่องเซ่น มีรูปว่า อสทฺธโกชี) อุทาหรณ์ว่า อลวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ) ก็เช่นเดียวกันนี้

อตถํ น กาเมนตฺติติ อนตถกามา (ผู้ไม่ปรารถนาประโยชน์ มีรูปว่า อนตถกามา) อุทาหรณ์ว่า อหิตกามา (ผู้ไม่ปรารถนาความเจริญ) ก็เช่นเดียวกันนี้

โอโอกาสํ น กาเรสฺสีติ อโนกาสํ กาเรตฺวา (ไม่ขอโอกาสแล้ว มีรูปว่า อโนกาสํ กาเรตฺวา) อุทาหรณ์ว่า อนิมิตฺตํ กตฺวา (ไม่กระทำนimitแล้ว) ก็เช่นเดียวกันนี้

มูลมูลํ น คจฺจตฺติติ อมูลมูลํ คนฺตฺวา (ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง มีรูปว่า อมูลมูลํ คนฺตฺวา) ดังนี้ เป็นต้น

แต่เมื่อประกอบประโยคเป็นรูปว่า ปุณ คายิตพพาติ ปุณเคยยา (คากาที่พึงสวดซ้ำ มีรูปว่า ปุณเคยยา), น ปุณเคยยา อปุณเคยยา (คากาที่พึงสวดซ้ำหามิได้ มีรูปว่า อปุณเคยยา), อตถํ กาเมนตฺติติ อตถกามา (ผู้ปรารถนาประโยชน์ มีรูปว่า อตถกามา), น อตถกามา อนตถกามา (ผู้ปรารถนาประโยชน์หามิได้ มีรูปว่า อนตถกามา) อีกอย่างหนึ่ง มีรูปวิเคราะห์ว่า น อตฺถโณ อนตฺถโณ (สิ่งที่มีใช้ประโยชน์ มีรูปว่า อนตฺถโณ), อนตถํ กาเมนตฺติติ อนตถกามา (ผู้ปรารถนาสิ่งที่มีใช้ประโยชน์ มีรูปว่า อนตถกามา) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ครุทั้งหลายประกอบรูปวิเคราะห์ว่า อตถํ น กาเมนติ อนตถเมว กาเมนตฺติติ อนตถกามา (ผู้ที่ไม่ปรารถนาประโยชน์ คือ ปรารถนาสิ่งที่มีใช้ประโยชน์นั้นแหละ มีรูปว่า อนตถกามา), หิตํ น กาเมนติ อหิตเมว กาเมนตฺติติ อหิตกามา (ผู้ที่ไม่ปรารถนาความเจริญ คือ ปรารถนาสิ่งที่มีใช้ความเจริญนั้นแหละ มีรูปว่า อหิตกามา), ผาสฺสุ น กาเมนติ อผาสฺสุเมว กาเมนตฺติติ อผาสฺสุกามา (ผู้ที่ไม่ปรารถนาความผาสุข คือ ปรารถนาสิ่งที่มีใช้ความผาสุขนั้นแหละ มีรูปว่า อผาสฺสุกามา) บทเหล่านี้ชื่อว่าบทที่มีความมุ่งหมายสองประการ [คือ เป็นยุตตสมาส หรือยุตตสมาสตามรูปวิเคราะห์]

อุทาหรณ์ที่เป็นอยู่ตตสมาสพบในวรรณกรรมบาลี ดังต่อไปนี้

- อคฺคหิตคฺคหณ^{๑๔๔} (การไม่นับสิ่งที่ซ้ำกัน) [น ศัพท์ใน อคฺคหิต สัมพันธ์กับ คหณ มีรูปวิเคราะห์ว่า คหิตสฺส อคฺคหณ อคฺคหิตคฺคหณ]

- อนนฺทํ คณฺหาติ^{๑๔๕} (ย่อมไม่ถือเอามาก) [น ศัพท์ใน อนนฺทํ สัมพันธ์กับกริยา คณฺหาติ]

- อนุนํ คณฺหาติ^{๑๔๖} (ย่อมไม่ถือเอาพว่อง)

- อวิปริตํ คณฺหาติ^{๑๔๗} (ย่อมไม่ถือเอาวิปริต)

- อมูลา มูลํ คนฺตฺวา^{๑๔๘} (ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง) คำว่า อมูล จาก น + มูล ศัพท์ว่า น เป็นคำปฏิสเหว คนฺตฺวา ไม่ใช่ปฏิสเหว มูล ที่เชื่อมสมาสเป็นบทเดียวกัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

อมูลา มูลํ คนฺตฺวาติ น มูลา มูลํ คนฺตฺวา.^{๑๔๙}

“คำว่า อมูลา มูลํ คนฺตฺวา ตັดบทยเป็น น มูลา มูลํ คนฺตฺวา”

น มูลา มูลํ คนฺตฺวาติ มูลโต มูลํ อคนฺตฺวา.^{๑๕๐}

“คำว่า น มูลา มูลํ คนฺตฺวา แปลว่า ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง”

- อโนกาสํ การาเปตฺวา^{๑๕๑} (ไม่ให้ทำโอกาสแล้ว, ไม่ขอโอกาสแล้ว) คำว่า อโนกาส มาจาก น + โอกาส ศัพท์ว่า น เป็นคำปฏิสเหว การาเปตฺวา ไม่ใช่ปฏิสเหว โอกาส ที่เชื่อมสมาสเป็นบทเดียวกัน ดังคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่า

ยํ ปน ตตฺถ ตตฺถ “อโนกาสํ การาเปตฺวา”ติ วุตฺตํ, ตสฺส โอกาสํ อการาเปตฺวาติ เอวมตฺโต เวทิตฺวา. น หิ โกจิ อโนกาโส นาม อตฺถิ, ยโมกาสํ การาเปตฺวา อาปตฺตี อาปชฺชติ. โอกาสํ ปน อการาเปตฺวา อาปชฺชติตี.^{๑๕๒}

“อนึ่ง คำใดกล่าวไว้ในที่นั้นๆ ว่า อโนกาสํ การาเปตฺวา (ไม่ขอโอกาสแล้ว) พึงทราบเนื้อความของคำนั้นว่า ไม่ขอโอกาสแล้ว เพราะไม่มีโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภิกษุขอโอกาสแล้วย่อมต้องอาบัติ แต่มิได้ขอโอกาสจึงต้องอาบัติ”

- นวํ ปน ภิกฺขุณา จีวรลาเภณ (อันภิกษุผู้ได้รับจีวรใหม่) พบในคัมภีร์มหาวิภังค์ (วิ. มหาวิ. ๒.๓๖๘.๒๘๖) คำว่า นวํ เป็นสมาสกับคำว่า จีวรลาเภณ แต่แยกออกเป็นสองคำโดยลงนิคคหิตเป็นอาคมท้าย นว ศัพท์ ที่จริงแล้วคำว่า นวจีวรลาภ เป็นคำเดียวกัน เพราะ นว (ใหม่) เป็นวิเสสณะของ จีวร (จีวร) แต่ในที่นี้แยกศัพท์กันโดยมี ปน และ ภิกฺขุณา มาคั่นในระหว่าง ดังหลักฐานกล่าววว่า

เอตตาวตา จ นวณฺจ ตํ จีวรญฺจาติ นวจีวรํ, นวจีวรํ ลาโภ เอเตนาติ นวจีวรลาโภติ
เอวเมตถ สมาสो ทฏฺฐพฺโพติ.^{๑๕๓}

“ด้วยถ้อยคำเพียงเท่านั้น ฟังทราบสมาสในคำนี้ว่า คำว่า นวจีวระ คือ จีวรใหม่
คำว่า นวจีวรลาภะ คือ ผู้ได้รับจีวรใหม่”

พวยหิตินาปิ ปเทณ สมาสो ทิสฺสติ นวํ ปน ภิกฺขุณา จีวรลาเภนาติ นวจีวรลาเภนาติ
อตุโถ. นิคฺคหิตาคมํ กตฺวา วุตฺตํ นวนฺติ.^{๑๕๔}

“สมาสย่อมปรากฏด้วยบทที่ถูกค้นไว้ เช่น นวํ ปน ภิกฺขุณา จีวรลาเภณ หมายความว่า
อันภิกษุผู้ได้รับจีวรใหม่ ลงนิคคหิตเป็นอาคมกล่าวเป็นรูปว่า นว”

อนึ่ง การแยกคำกลางสมาสในลักษณะนี้พบน้อยมากในพระบาลี เท่าที่สังเกตพบคือคำว่า
กฏุตฺตา จ รูปานํ (กฏัตตารูป) ที่มี จ ศัพท์แทรกอยู่ตรงกลางสมาส เพราะ กฏุตตารูป เป็นคำ
เดียวกันโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า กฏุตฺตา นิพพุตตมานานิ รูปานิ กฏุตตารูปานิ (กฏัตตารูป คือ รูปที่
เกิดขึ้นเพราะทำกรรมไว้แล้ว) ดังปรากฏในคัมภีร์ปัญฐานว่า

กุสลากุสลํ กมฺมํ วิปากานํ ขนฺธานํ กฏุตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย.^{๑๕๕}

“กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขั้นที่เป็นวิบากและแก่กฏัตตารูป”]

การประกอบรูปศัพท์ อุปนเคยยา

ศัพท์เดิมเป็น น, ปฺน และ เคยยา

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปฺน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เคยยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น ปฺน คียติ (คาถาที่ไม่สวดอีก) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ยเปยฺย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สมาส” ในสูตรว่า “นามานํ สมาส ยุตฺตโต”

ตั้งชื่อเป็นตปฐีสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฐีสา”

ในเพราะตปฐีสมาส แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อตตํ นสฺส ตปฐีเส”

ตั้ง อปนฺนเคยฺยา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปนฺนเคยฺยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น อปนฺนเคยฺยา

ตถา ทิฏฺฐิ จ ปุพฺพนฺติ ทิฏฺฐปฺพุโพ ตถาคตํ.

ผู้เห็นพระตถาคตในกาลก่อน ชื่อว่า ทิฏฐุปุพพะ (ผู้เคยเห็นพระตถาคต)
พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[คำว่า ปุพฺพํ ลง อํ ทุตฺติยาวิภตฺติในอรรถสํตฺตมีด้วยสูตรว่า ตุตฺติยาสตฺตมฺเณจ (ลงทุตฺติยา-
วิภตฺติในอรรถของตุตฺติยาวิภตฺติและสํตฺตมีวิภตฺติ ในบางแห่ง)

คำว่า ทิฏฺฐิ จ สำเร็จรูปมาจาก ทิส ธาตุ (เปกฺขเน = ดู) + ต ปัจจัยในกัตตุวาทก อดีตกาล
จึงมีกรรมที่ลงทุตฺติยาวิภตฺติว่า ตถาคตํ (ซึ่งพระตถาคต)

อุทาหรณ์ว่า ทิฏฺฐปฺพุโพ ตถาคตํ พบในอรรถกถาพระวินัย มีข้อความเต็มว่า

เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา	สงฺคีติ เตสุ วิสฺสุตา
สพฺพกามี จ สาพุโห จ	เรวโต ชฺชชฺโสภิตะ.
ยโส จ สาณสมฺภูโต	เอเต สทฺธิวิริกา
เถรา อานนฺทเถรสฺส	ทิฏฺฐปฺพุพา ตถาคตํ. ^{๑๕๖}

“พระเถระเหล่าได้ร่ายกรองสังคีตินั้นไว้ในบรรดาพระเถระเหล่านั้น พระ
เถระที่ปรากฏ คือ พระสัพพกามี พระสาพพะ พระเรวตะ พระชฺชชฺโสภิตะ พระ
ยสะ พระสาณสมฺภูตะ เหล่านี้เป็นสทฺธิวิริกาของพระอานนฺทเถระ ได้เคยพบ
เห็นพระตถาคต”

สุมนโ วาสภคามิ จ	เมยฺยา สทฺธิวิริกา
เทว อิมะ อนุรุตฺตสฺส	ทิฏฺฐปฺพุพา ตถาคตํ. ^{๑๕๗}

“พระสุมนะ และพระवासภกามี ทั้งสองรูปนี้พึงทราบว่าเป็นสัทธีวิหาริก
ของพระอนรุทธะ ได้เคยพบเห็นพระตถาคต”

ตัวอย่างนี้เข้าสมาสด้วยการแบ่งสูตรเหมือนกัน เพราะบทหน้าและบทหลังไม่มีเนื้อความ
เสมอกัน เนื่องจากลงวิภัติต่างกัน โดยบทหน้าลงปฐมาวิภัติ บทหลังลงทุติยาวิภัติ แต่บทว่า
ทิจฺจุปฺพุโพ นี้จะนับว่าเป็นสมาสอื่นจากกรรมธารยสมาสก็ได้ จึงตั้งชื่อกรรมธารยสมาสด้วยการ
แบ่งสูตรว่า ทวิปเท กมฺมธารโย โดยเว้น ตุลยาธิกรณ เหมือนการแบ่งสูตรว่า สรา โลป ในสูตร สรา
สเร โลป และ อา ปโต ในสูตรว่า อมา ปโต สมัสमानี ว่า อย่างไรก็ตาม สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา
สูตร ๗๐๒) ได้แสดงถึงตัวอย่างเหล่านี้ว่าเป็นมติของครู แล้วกล่าวต่อไปว่า

อิเมสํ ปน ตุลยาธิกรณตฺตํ น ทิสฺสติ. เกนิเม การณเณน กมฺมธารยสมาสา โหนฺติติ การณํ
ปริเยสฺสิตพฺพ.^{๑๕๘}

“แต่ความมีเนื้อความเสมอกันของศัพท์เหล่านี้ย่อมไม่ปรากฏ พึงแสวงหาเหตุว่าศัพท์
เหล่านี้เป็นกรรมธารยสมาสเพราะเหตุอะไร”

ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ บทเหล่านั้นชื่อว่ากรรมธารยสมาสโดยอ้อม เพราะตั้งชื่อด้วย
การแบ่งสูตร เหมือนศัพท์อุปาทานที่ตั้งชื่อด้วยสูตรว่า ทูรณฺติกทฺธกาล เป็นต้น แต่ลงปัญจมีวิภัติใน
อรรถอื่นจากอุปาทาน จึงเป็นศัพท์อุปาทานเพียงชื่อเท่านั้น ไม่มีความหมายตามชื่อจริง ๆ ศัพท์
เหล่านั้นชื่อว่า สัททการก คือ การกโดยศัพท์ ไม่ใช่อรรถการก คือ การกโดยอรรถ แม้รูปว่า ทิจฺจุปฺพุโพ
เป็นต้นก็ควรได้ชื่อว่ากรรมธารยสมาสโดยศัพท์ ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๔) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิจฺจุปฺพุโพ เป็นสัทตมี-
ตปฺปริสฺสมาสว่า ปุพฺเพ ทิจฺจุ ทิจฺจุปฺพุโพ (ผู้เห็นแล้วในกาลก่อน) และเรียกบทสมาสที่สลับบทหน้า
และบทหลังนี้ว่า ทูราซานมคฺคตปฺปริสฺสมาส คือ ตปฺปริสฺสมาสที่มีหนทางอันเข้าใจยาก ที่จริงแล้ว
บทดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า ปทวิปลาส เหมือน อจฺจนตํ เป็นต้น ซึ่งพบในไวยากรณ์สันสกฤตเป็น
ตัวอย่างว่า ภูตฺปุพฺโพ (ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน) จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์สารัสวต (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๗)
สูตร อมาทิมฺหิ ตปฺปริโส (เมื่อมีบทหน้าลง อ วิภัติเป็นต้น ชื่อว่า ตปฺปริสฺสมาส) [มีรูปสันสกฤตว่า
อมาเทห ตตฺปุรฺชะ] ท่านให้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตปฺปริสฺสมาสว่า ปุพฺเพ ภูโต ภูตฺปุพฺโพ แล้วจึงสลับ
บทหน้าและบทหลัง ดังนั้น อุทาหรณ์ว่า ทิจฺจุปฺพุโพ ก็อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นสัทตมีตปฺปริสฺสมาสว่า
ปุพฺเพ ทิจฺจุ ทิจฺจุปฺพุโพ ก็ได้เช่นกัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาของสารัสวตชื่อจันทรกีรติ (เล่ม ๑
หน้า ๑๖๗) ว่า

เอวํ ปุพฺพสฺมี กาเล ภูโต อิติ วิคฺคเห สตุตฺตมํปจฺมานํ โลเป ภาวจิ อมาทฺยนฺตสฺส ปฺรตฺตํ อิติ ภูตอิตฺติ ปทสฺสคฺเค ปุพฺพอิตฺติ ปทํ ลิขฺยเต. ภูตปุพฺโพ อิตฺติ สิชฺฌตฺติ.^{๑๔๙}

“เมื่อกระทำการวิเคราะห์ว่า ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน อย่างนี้ เมื่อลบสัตตมและปฐมาวิกตติ แล้ว ความเป็นเบื้องหลังแห่งบทที่มี อํ วิกตติเป็นต้นอยู่ท้ายย่อมีได้ในบางที่ ดังนั้น จึงเขียนบทว่า ปุพฺพ ไว้ท้ายบทว่า ภูต จึงสำเร็จเป็นรูปว่า ภูตปุพฺโพ”]

การประกอบรูปศัพท์ ทิฏฺฐปุพฺโพ

ศัพท์เดิมเป็น ทิฏฺฐ และ ปุพฺพ

ลง สิ ปฐมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทิฏฺฐ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคฺตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิกตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐโ

ลง อํ ทุตฺตยาวิคตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพ ศัพท์ในอรรถสัตตมด้วยสูตรว่า “ตฺติยาสตุตฺตมํณจ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทิฏฺฐโ ปุพฺพํ (ผู้เห็นพระตถาคตในกาลก่อน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้ ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “ทฺวิปเท กมฺมธารโย” ในสูตรว่า “ทฺวิปเท ตฺตุยาธิกรณ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส” ในสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส ยุตฺตตฺโต”

ลบวิกตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิกตฺติโย โลปา จ”

ปกติสละท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นดับปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุภะ ตปฺปริสา”

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐปุพฺพ

ตั้ง ทิฏฺฐปุพฺพ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺตสมาสกิตฺตา นามํวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทิฏฺฐปุพฺพ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคฺตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิกตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐปุพฺโพ

เอวํ สุตปุพฺโพ ฐมฺมํ, คตปุพฺโพ มคฺคํ.

อุทาหรณ์ว่า

สุตปุพฺโพ ฐมฺมํ (ผู้ได้สดับพระธรรมในกาลก่อน, ผู้เคยสดับพระธรรม) = สุตโต ปุพฺพนฺติ สุตปุพฺโพ.

คตปุพฺโพ มคฺคํ (ผู้ไปแล้วสู่หนทางในกาลก่อน, ผู้เคยไปสู่หนทาง) = คโต ปุพฺพนฺติ คตปุพฺโพ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กมฺมณิ ทิฏฺฐา ปุพฺพนฺติ ทิฏฺฐปุพฺพา เทวา เตน.

[ต ปัจจย]ในกรรมวาทก เช่น

เทวดาอันบุคคลนั้นเห็นแล้วในกาลก่อน ชื่อว่า ทิฏฺฐปุพฺพา (เทวดาอันบุคคลนั้นเคยเห็นแล้ว)

[คำว่า ทิฏฺฐา ลง ต ปัจจยในกรรมวาทก อดีตกาลด้วยสูตรว่า ภาวกมฺเมสุ ต จึงมีกรรมเป็นปฐมวิภัตติว่า เทวา และมีกัตตาลงตติยาวิภัตติว่า เตน]

เอวํ สุตปุพฺพา ฐมฺมา, คตปุพฺพา ทิสฺสา, ปหาโร, ปราภโว, วิหาโร, อาหาโร, อุปหาโร อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

สุตปุพฺพา ฐมฺมา (ธรรมอันเขาเคยสดับแล้ว) = สุตตา ปุพฺพนฺติ สุตปุพฺพา.

คตปุพฺพา ทิสฺสา (ทิศอันเขาเคยไปแล้ว) = คตา ปุพฺพนฺติ คตปุพฺพา.

ปหาโร (การดี, การประหาร) = ปหฺรณํ ปหาโร.

ปราภโว (ความเสื่อม) = ปราภวณํ ปราภโว.

วิหาโร (ที่อยู่, ธรรมเครื่องอยู่) = วิหฺรณํ วิหาโร.

อาหาโร (การนำมา) = อาหฺรณํ อาหาโร.

อุปหาโร (การบูชา) = อุปหรณฺ อุปหาโร.
ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปหาโร สำเร็จรูปมาจาก ป บทหน้า + หร ธาตุ + ณ ปัจจัย จัดเป็นกิตินตตปฺปฺริสสมาส คือ ตปฺปฺริสสมาสที่มีกิตฺปัจจัยอยู่ท้าย จึงต้องประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของสมาสและกิตฺกร่วมกัน

คัมภีร์ปทรูปสิทธิภาสากฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๙๒) กล่าวว่า อุทาหรณฺตั้งแต่ ปหาโร จนถึง อุปหาโร ไม่เกี่ยวกับยตุตตสมาสที่กล่าวข้างต้น แต่เป็นเรื่องสมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้า แต่คัมภีร์ ปทรูปสิทธิคณฺฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๒๖) กล่าวว่า อุปสรรคคือ ป และ ปรา เป็นต้นใน ปหาโร เป็นต้น จัดเป็นธาวัตถานวัตตกะที่ไม่มีเนื้อความโดยเฉพาะ จึงทำให้บทหน้ามีเนื้อความไม่ประกอบกับบทหลัง ดังนั้น ในบทดังกล่าวจึงตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า ทวิปเท กมฺมธารโย ส่วน อุปสรรคที่เป็นธาวัตถวิเสสกะและธาวัตถพารกะเข้าสมาสกับบทหลังเป็นยตุตตสมาสตามปกติ]

การประกอบรูปศัพท์ ปหาโร

ศัพท์เดิมเป็น ป บทหน้า หร ธาตุ

ลง สิ ปฺจฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ป อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ตั้ง หร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภูวาทโย ธาตโว”

ลงสละที่สุตฺธาด้วยสูตรว่า “ธาตฺสสนฺโต โลโปเนกสฺสสส”

ลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะด้วยสูตรว่า “ภาเว จ”

ให้ ณ อนุพันธ์ชื่อว่า การิตะ ด้วยสูตรว่า “การิตํ วีย ฌานุพฺนโ”

ลง ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “การิตานํ โณ โลป”

ในเพราะ ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อสโยคนตฺสสุ วุฑฺธิ การิตะ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปหรณฺ (การตี) อิติ อดฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “ทวิปเท กมฺมธารโย”

ในสูตรว่า “ทวิปเท ตฺถยาธิกรณ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สมาส” ในสูตรว่า “นามานํ สมาส ยุตฺตตฺโต”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปฺริสา”

ตั้ง ปหาร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปหาร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปหาโร

[อนึ่ง นอกจากกรรมธารยสมาส ๙ ประเภทที่กล่าวมานี้แล้ว ยังมีกรรมธารยสมาสพิเศษอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ตัฟภาวะวุตติกรรมธารยสมาส คือ กรรมธารยสมาสที่เป็นไปในตัฟภาวะ ตัฟภาวะ หมายถึง เนื้อความของบทหน้าที่ประกอบรวมนั้น (ตสฺส ภาโว ตพฺภาโว = ตัฟภาวะ คือ เนื้อความของบทหน้านั้น) อรรถตัฟภาวะนี้ไม่มีความหมายใดๆ เพิ่มขึ้นจากบทหน้า ท่านมักแสดงรูปวิเคราะห์โดยประกอบ เอว ศัพท์เพื่อแสดงอรรถตัฟภาวะนี้ ดังสัททนีติปกรณ์ (สูตร ๑๘๔) กล่าวว่า วาจาสิทธิภูตํ อนุตคตาทีนิ ปตนฺติ ปทฺนเต (อนุต และ คต ศัพท์เป็นต้นย่อมตกไปท้ายบทเพื่อความสละสลวยแห่งถ้อยคำ) มีตัวอย่างว่า

- สุตตํ เอว สุตตฺนโต (สุตตันตะ คือ สูตรนั้นแหละ) [สุตต + อนุต]
- กมฺมํ เอว กมฺมฺนโต (กัมมันตะ คือ กรรมนั้นแหละ) [กมฺม + อนุต]
- คฺกุโธ เอว คฺกุคตํ (คฺกุคตะ คือ คฺคุตรนั้นแหละ) [คฺกุธ + คต]
- อนฺโต เอว อนฺตคตํ (อันตคตะ คือ ที่สุตนั้นแหละ) [อนุต + คต]
- ทิฏฺฐิ เอว ทิฏฺฐิคตํ (ทิฏฺฐิคตะ คือ ความเห็นผิदनั้นแหละ) [ทิฏฺฐิ + คต]
- อตฺถิ เอว อตฺถชาตํ (อตฺถชาตะ คือ อรรถนั้นแหละ) [อตฺถ + ชาต]
- ฐมฺโม เอว ฐมฺมชาตํ (ฐมฺมชาตะ คือ ธรรมนั้นแหละ) [ฐมฺม + ชาต]

การใช้ศัพท์ตัฟภาวะนี้มีประโยชน์เพื่อให้ถ้อยคำสละสลวย เพื่อเปลี่ยนลิงค์ หรือเพื่อให้ครบพยางค์ในบาทคาถา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทตามสมควร

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์มณีสารมัญญสูตรว่า

ฐมฺโม เอว ฐมฺมชาตํ, อตฺถชาตฺนฺติ, เอตฺถ วิย ชาตสทฺทสฺส ตพฺภาววุตฺติตฺตา.^{๑๖๐}

“ธรรมนั้นแหละชื่อว่า ธรรมชาติ เพราะ ชาต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น ดังอุทาหรณ์ว่า อตฺถชาตํ (อรรถ)”

กมฺมเมว กมฺมฺนโต, อนุตสทฺทสฺส ตพฺภาววุตฺติตฺตา.^{๑๖๑}

“กรรมนั้นแหละ ชื่อว่า กัมมันตะ เพราะ อนุต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น”

สงฺขารคตํ ฌามคตฺตํ อธิสฺสํ คตสทฺโท ตพฺภาววฺฐตฺติ วีย อธิ คตสทฺทสฺส ตพฺภาววฺฐตฺติ ตตา
 ทิฏฺฐิเยว ทิฏฺฐิคตํ นาม, น ทิฏฺฐิโต อณฺณํ กิณฺณํ ฌมฺมชาตฺตํ โยชนา. ยถา ทานเมว ทานมฺยํ อิทํ
 สกตฺถวฺฐตฺติ ตทฺธิตํ นาม โหติ, เอวํ ทิฏฺฐิเยว ทิฏฺฐิคตฺตํ อยมฺปิ ตฺถยฺยํ ฌมฺมชาตฺตํ ตพฺภาววฺฐตฺติ-
 กมฺมธารยสมาโส นามาติ ทฏฺฐพฺโป.^{๑๖๒}

“ความเห็นนั้นแหละชื่อว่า ทิฏฐิทัศนะ พึงประกอบความว่า ไม่มีธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง
 อื่นจากทิฏฐิ เพราะ คต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น เหมือน คต ศัพท์ที่เป็นไปใน
 เนื้อความของบทหน้านั้นดังอุทาหรณ์ว่า สงฺขารคตํ (สังขาร) ฌามคตํ (กำลัง) เป็นต้น

รูปวิเคราะห์ว่า ทานเมว ทานมฺยํ (ทานนั้นแหละ ชื่อว่า ทานมฺย) นี้ ชื่อว่า สกตฺถวฺฐตฺติ-
 ตทฺธิตํ ฉนฺได พึงทราบว่ามีรูปวิเคราะห์ว่า ทิฏฺฐิเยว ทิฏฺฐิคตํ. นี้ ก็ชื่อว่า ตพฺภาววฺฐตฺติกรรมธารยสมาส
 เพราะมีความหมายเหมือนกัน ฉนฺนํ”]

กมฺมธารยสมาโส.

จบ กรรมธารยสมาส

๓. ทิคุสมาส

อถ ทิคุสมาโส วุจฺเจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวทิคุสมาส ณ บัดนี้

ตโย โลกา สมหาภู จิตฺเตน สมฺปิณฑิตา, ติณฺณํ โลกานํ สมหาโรติ วา อตฺเถ
“นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต”ติ วุตฺตมาเน “ทวิปเท”ติอาทินา กมฺมธารยสมาโส.

เมื่อสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต (เนื้อความของค่านามที่สัมพันธ์กัน
ชื่อว่า สมาส) ตามมาอยู่ กรรมธารยสมาสย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า ทวิปเท (เมื่อบท
สองบทมีเนื้อความเสมอกัน [สมาสนั้น]ชื่อว่า กรรมธารยสมาสได้บ้าง) ในเนื้อความว่า
“ตโย โลกา สมหาภู จิตฺเตน สมฺปิณฑิตา (โลกทั้ง ๓ ที่ถูกรวบรวมแล้วด้วยจิต) หรือว่า
ติณฺณํ โลกานํ สมหาโร (หมู่ของโลกทั้ง ๓)”

[ข้อความว่า ตโย โลกา สมหาภู และ ติณฺณํ โลกานํ สมหาโร เป็นรูปวิเคราะห์ของ
สมาหารทิคุสมาสว่า ติโลกํ (โลก ๓) ปัจจุบันมักวิเคราะห์สั้นๆ ว่า ตโย โลกา ติโลกํ

คำว่า สมาหาร หมายถึง การรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยใช้ใจเป็นเครื่องอนุমান เหมือน
การคิดอนุমানรวมบุคคล ๑๐ คนให้เป็น ๑ กลุ่ม หรือรวมหนังสือ ๑๐ เล่มเป็น ๑ กอง ฉะนั้น ใน
สมาสนี้จึงมีรูปเป็นเอกพจน์เท่านั้น ส่วนความเป็นนปุงสกลิงค์ในสมาสนี้มีสาเหตุมาจากสภาพของ
ลิงค์เดิมได้อันตรธานไปเพราะการรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มใหม่ จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เพราะลิงค์ชนิด
นี้มีลักษณะสามัญทั่วไป อาจนำมาใช้กับศัพท์ที่ไม่มีลิงค์เฉพาะได้ ดังคำว่า เอกญฺจ ทส จ เอกาทส
(หนึ่งและสิบ)

คำว่า จิตฺเตน สมฺปิณฑิตา (ถูกรวบรวมแล้วด้วยจิต) อธิบาย สมหาภู ว่า แม้ว่าโลกจะ
มีสามอย่าง แต่เมื่อนำมารวมด้วยจิตเหมือนเป็นกองหนึ่ง ก็สามารถใช้เป็นรูปเอกพจน์ว่า ติโลกํ ได้
(คำว่า สมฺปิณฑิตา เป็นคำแปลของ สมหาภู จึงต้องแปลศัพท์หลังเท่านั้น) ดังนั้น สมาหารวันท-
สมาสจึงมีรูปเป็นเอกพจน์เท่านั้น แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาก็อธิบายว่า

สมาหรณฺ สมหาโร. พุทธิยา พหุณฺเมกักรณฺ.^{๑๖๓}

“การรวบรวม ชื่อว่า สมาหาระ คือ การกระทำสิ่งหลายสิ่งให้เป็นสิ่งเดียวด้วยความรู้ (ความรู้ ก็คือจิตนั่นเอง)”

คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังพบในคัมภีร์มูลฎีกาและอนุฎีกาว่า

จตุสจฺจทโสติ จตุตาริ สจฺจานิ สมาหฺวานิ จตุสจฺจํ, จตุสจฺจํ ปสฺสึติ จตุสจฺจทโส.^{๑๖๔}

“คำว่า จตุสจฺจทโส (ผู้รู้เห็นสัจจะ ๔) หมายความว่า คำว่า จตุสจฺจจะ คือ สัจจะ ๔ ที่ถูกรวบรวมแล้ว คำว่า จตุสจฺจทสะ คือ ผู้รู้เห็นสัจจะ ๔

ตตฺถ สมาหฺวานีติ สมานีตานิ, จิตฺเตน เอกโต คหิตานีติ อธิปฺปาโย. สมาหฺวานีติ จ เอเตน สมหาเร อยํ สมาโสติ ทสฺเสติ. เตเนวสฺส กเตกตฺตสฺส จตุสจฺจนฺติ นปฺปฺสกนิตฺเตโส ติวฏฺฏนฺตืออาทิสฺวีย.^{๑๖๕}

“ในพากย์นั้น คำว่า สมาหฺวานิ (ถูกรวบรวมแล้ว) หมายความว่า ถูกลำมารวมไว้ ความหมายก็คือ ถูกรับเอาไว้ร่วมกันด้วยจิต หนึ่ง ด้วยคำว่า สมาหฺวานิ นี้ พระฎีกาจารย์ แสดงว่าสมาสนี้มีอยู่ในสมาหารวันทสมาส ดังนั้น จึงแสดงบทดังกล่าวที่กระทำเป็นเอกพจน์ แล้วโดยความเป็นนปฺปฺสกลิงค์ว่า จตุสจฺจํ ดังคำว่า ติวฏฺฏํ (วิฏฺฏะ ๓) เป็นต้น”]

ตโต สมาสสณฺณายํ วิภตฺติโลเป ปกตภาเว จ กเต-

หลังจากนั้น เมื่อการตั้งชื่อว่า สมาส, การลบวิภตฺติ และการปกติ[ระท้ายของบทหลังในสมาส] ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“กมฺมธารโย”ติ วุตฺตเต.

บทว่า กมฺมธารโย (กรรมธารยสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๘. สงฺขยาปฺพุโพ ทิคุ.

กรรมธารยสมาสที่มีสังขยาเป็นบทหน้า ชื่อว่า ทิคุสมาส

กมฺมธารโย อ.กรรมธารยสมาส สงฺขยาปฺพุโพ ที่มีสังขยาเป็นบทหน้า ทิคุ ชื่อว่า ทิคุสมาส ๗

สงฺขยาปฺพุโพ กมฺมธารยสมาโส ทิคุสณฺโณ โหติ.

กรรมธารยสมาสที่มีสังขยาเป็นบทหน้ามีชื่อว่า ทิคุสมาส

เทว คาโว ทิคุ.

โค ๒ ตัวชื่อว่า ทิคุ

ทิคุสทิสตฺตา อยมฺปิ สมาสโส ทิคุติ วุตฺโต.

แม้สมาสนี้ก็เรียกว่า ทิคุ เพราะเป็นสมาสที่เหมือนกับ ทิคุ ศัพท์

[ข้อความนี้แสดงรูปวิเคราะห์ของทิวสมาสไว้ว่า เทว คาโว ทิคุ (ทิคุ คือ โค ๒ ตัว), ทิคุ วิทยาติ ทิคุ (ทิคุ คือ สมาสที่เหมือนกับ ทิคุ ศัพท์) หมายความว่า ทิคุ ศัพท์ตามรูปวิเคราะห์แรก มีสังขยาศัพท์อยู่หน้าและประกอบด้วยอรรถที่เป็นเอกพจน์ เหมือน ทิคุ ศัพท์ที่แปลว่า โค ๒ ตัว ดังนั้น ทิวสมาสจึงเป็นกรรมธารยสมาสที่มีสังขยาศัพท์อยู่หน้านั่นเอง

คำว่า ทิคุ ในรูปวิเคราะห์แรกมาจาก ทฺวิ ศัพท์ + โค ศัพท์ เมื่อทำปกติเป็นรูปว่า ทฺวิโค แล้ว ให้แปลง ทฺวิ เป็น ทิ ด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า วิสตีทเสสุ พา ทฺวิสตฺ ตฺ (แปลง ทฺวิ เป็น พา ใน เพราะ วิสตี, ทส และสังขยาอื่นๆ ได้บ้าง) ดังอุทาหรณ์ว่า ทิคุณฺ (สองชั้น) และรัสสะ โอ เป็น อฺ ด้วย

สูตรว่า สโร รสโส นบุสเก (สละทำยของสมาสในนปุงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) ส่วนในรูปวิเคราะห์
หลัง ลง ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต แล้วลง ณ ปัจจัย]

อถ วา สงฺขยาปฺพพตฺตนบุสเกกตฺตสงฺขาเตหิ ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คโต อวคโตติ ทิคุติ
วฺจจติ,

อีกอย่างหนึ่ง สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการกล่าวคือการมีสังขยา
เป็นบทหน้า และการเป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ ท่านจึงเรียกว่า ทิคุ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิคุ เป็นกิตก์อีกอย่างหนึ่งว่า ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คโตติ ทิคุ (ทิคุ
คือ สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการ) ตามนัยนี้สำเร็จรูปมาจาก ทฺวิ บทหน้า + คมฺ ฐาตุ (อวคฺมเน
= ฐ) + ฐ ปัจจัย ซึ่งลงด้วยสูตรว่า ปาราทิมิมฺหา ฐ แปลง ทฺวิ เป็น ทิ ด้วยทิกฺนิปาตนะในสูตรนี้
(นิปาตนะ คือ การประกอบรูปศัพท์ด้วยคำที่ปรากฏอยู่ในสูตร โดยไม่ใช้วิธีของสูตรอื่น)

คำว่า ลกฺขณฺเหหิ แสดงว่า ทฺวิหิ หมายถึง ลักษณะ ส่วนคำว่า อวคโต แสดงว่า คมฺ ฐาตุ
ในที่นี้มีอรรถว่า “รู้” มิใช่มีอรรถว่า “ไป” เหมือนในฐานะอื่น]

ทฺวิหิ วา ลกฺขณฺเหหิ คจฺจติ ปวตฺตติติ ทิคุ.

อีกอย่างหนึ่ง สมาสไดย่อมเป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ เหตุฉะนั้น สมาส
นั้นชื่อว่า ทิคุ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิคุ เป็นนัยที่ ๓ ว่า ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คจฺจติติ ทิคุ (ทิคุ คือ
สมาสที่เป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ) นัยนี้ก็เหมือนกับนัยที่ ๒ ที่มาจาก ทฺวิ บทหน้า + คมฺ ฐาตุ +
ฐ ปัจจัย แต่ คมฺ ฐาตุตามนัยนี้ใช้ในอรรถว่า “เป็นไป” ความจริงแล้วฐาตุที่มีอรรถว่า “ไป” อาจใช้ใน
อรรถว่า “รู้, เป็นไป, ถึง” ได้อีกด้วย ดังข้อความในคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะว่า

เย คตฺยตฺถา เต พุทฺธยตฺถา ปวตฺติปาปฺณตฺถกา.^{๑๖๖}

“ธาตฺยเหล่านี้มีอรรถว่า ‘ไป’ ธาตฺยเหล่านั้นมีอรรถว่า ‘รู้, เป็นไป, ถึง’”

ข้อความข้างต้นกล่าวตามสัททนีติปกรณ (ธาตุมาลา) ว่า

เยสํ ธาตฺวัน คตฺยตฺถา, พุทฺธิปิ เตสํ อตฺถา ปวตฺติปาปฺณานิ.^{๑๖๗}

“ความหมายว่า ไป มีอยู่แก่ธาตุเหล่าใด แม้ความรู้, ความเป็นไป และการถึง ก็เป็นความหมายของธาตุเหล่านั้น”

อนึ่ง รูปวิเคราะห์แรกกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๒๕) ส่วนรูปวิเคราะห์สองอย่างหลังกล่าวตามเถกยณัย คือ สำนวนที่กล่าวถึงส่วนมาก เพราะอสมหารทิกุสมาสมิได้มีลักษณะทั้งสองประการดังกล่าว

สรุปความว่า คำว่า ทิกุ มีความหมาย ๓ ประการ คือ

- สมาสที่เหมือนกับ ทิกุ ศัพท์ = ทิกุ วิทยาติ ทิกุ (ทิกุ ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาตัตถิต)
- สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการ = ทวิหิ ลกขณหิ คโตติ ทิกุ (ทวิ บทหน้า + คมฺ ธาตุ = ฐิ + ฐ ปัจจัย)
- สมาสที่เป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ = ทวิหิ ลกขณหิ คจฺนตติ ทิกุ (ทวิ บทหน้า + คมฺ ธาตุ = เป็นไป + ฐ ปัจจัย)]

เอตถ จ “สงฺขยาปฺพุโพ”ติ วุตตตฺตา สงฺขยาสทฺทสฺเสว ปฺพุพฺพนิปาโต.

การวางสังขยาศัพท์ไว้เบื้องหน้านั้นเทียว ย่อมมีเพราะท่านกล่าวไว้แล้วว่า (มีสังขยาเป็นบทหน้า)

“อุเก ตปฺปฺริสา”ติ ตปฺปฺริสสณฺณา.

การตั้งชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส ย่อมมีด้วยสูตรว่า อุเก ตปฺปฺริสา (กรรมธารย-สมาสและทิกุสมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส)

“นปฺสกลิงฺโค”ติ วตฺตเต.

บทว่า นปฺสกลิงฺโค (เป็นนปฺสกลิงค์) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๙. ทิคุสเสกตฺตํ.

ทิคุสมาสย่อมเป็นนปฺสกลิงค์ เอกพจน์

เอกตฺตํ จ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงฺโค จ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์
ด้วย ทิคุสฺส แห่งทิคุสมาส โหติ ย่อมมี ฯ

[คัมภีร์ปาณินิได้ตั้งสูตรในอธยายะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑ ว่า ทิคุเรวจนํ (ทิคุสมาสเป็นเอกพจน์) [มีรูปสันสกฤตว่า ทิคุเรวจนม] และตั้งสูตรในอธยายะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗ ว่า ส นปฺสํ (ทิคุสมาสนั้นเป็นนปฺสกลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า ส นปฺสกม] การแสดงความเป็นเอกพจน์นับเข้าในอติเทสสูตร ส่วนการกำหนดความเป็นนปฺสกลิงค์นับเข้าในวิธิสสูตร แต่สูตรนี้กล่าวถึงวิธีทั้งสองอย่างจึงจัดเป็นวิธิสสูตรที่บังคับให้บทสำเร็จเป็นนปฺสกลิงค์ เอกพจน์]

ทิคุสฺส สมาสสฺส เอกตฺตํ โหติ นปฺสกลิงฺคตฺตยจ.

สมาสชื่อว่า ทิคุ ย่อมเป็นเอกพจน์ และเป็นนปฺสกลิงค์

สมาหารทิคุสเสตํ คณํ.

สูตรนี้เป็นการเจาะจงเอาสมาหารทิคุสมาส

ตตถ สพฺพตฺถเกวจนเมว โหติ.

ในสมาหารทิคุสมาสนั้นเป็นเอกพจน์ในวิภัติทั้งปวงนั้นเทียว

อณฺยตฺร ปน พหฺวจนมฺปิ.

ส่วนในทิคุสมาสอีกอย่างหนึ่ง [คือในอสมาหารทิคุสมาส] แม้พหฺวจนะก็มีได้

[ทิคุสมาสมิ ๒ อย่าง คือ

๑. สมาหารทิคุสมาส ทิคุสมาสที่มีการรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยใช้ใจเป็นเครื่อง

อนุมาน เหมือนการคิดอนุมานรวมบุคคล ๑๐ คนให้เป็น ๑ กลุ่ม หรือรวมหนังสือ ๑๐ เล่มเป็น ๑ กอง จึงมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ เช่น ตโย โลกา ติโลกํ (โลกสาม) = สมahrณํ สมahrาโร.

๒. อสมahrาทิวศมาส ทิวศมาสที่ไม่มีการรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกัน จึงมีลิงค์ตามบทนามท้าย มีพจน์ตามสภาพที่เป็นจริง คือ ถ้าศัพท์หลังเป็นปฺงลิงค์บทสมาสก็เป็นปฺงลิงค์ตามด้วย ฯลฯ ถ้าศัพท์หลังเป็นเอกพจน์บทสมาสก็เป็นเอกพจน์ด้วย ถ้าศัพท์หลังเป็นพหูพจน์บทสมาสก็เป็นพหูพจน์ด้วย เช่น เอโก จ โส ปุคฺคโล จาติ เอกปุคฺคโล (บุคคลเดียว), จตฺสฺโส ทิสฺสา จตุทฺทิสฺสา (ทิศ ๔ ทิศ), ทสฺสทสฺสํ จกฺกวาพานิ ทสทสฺสจกฺกวาพานิ (หมื่นจักรวาล) = น สมahrาโร อสมahrาโร.]

นามพยุบเทศสฺยาทยุบตฺติ อมาเทศาติ.

การตั้งชื่อเป็นนาม และการลงวิภัตติมี สิ เป็นต้น และการแปลง [สิ วิภัตติ] เป็น อํ เป็นต้นย่อมี

สมahrาทิวศมาส

ติโลกํ, เห ติโลก, ติโลกํ, ติโลกเณ, ติโลกสฺส, ติโลกา ติโลกมฺหา ติโลกสฺมา, ติโลกสฺส, ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี.

[ปฐฺมา]	ติโลกํ
[อาลปนะ]	เห ติโลก
[ทฺฤติยา]	ติโลกํ
[ตฺติยา]	ติโลกเณ
[จตุตฺถิ]	ติโลกสฺส
[ปญฺจมี]	ติโลกา ติโลกสฺมา ติโลกมฺหา
[ฉฺฉฎฺฐิ]	ติโลกสฺส
[สํตตมี]	ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี

ติโลก สหุพพมาลา

วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐมมา	ติโลกํ
อาลปนะ	ติโลก
ทุตติยา	ติโลกํ
ตติยา	ติโลกเณ
จตุตถิ	ติโลกสฺส
ปัญจมี	ติโลกา ติโลกมฺหา ติโลกสฺมา
ษัฏฐิ	ติโลกสฺส
สัตตมี	ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี

การประกอบรูปศัพท์ ติโลกํ

ศัพท์เดิมเป็น ติ ศัพท์ และ โลก ศัพท์

ลง โย ปฐมาวินทติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย ด้วยสูตรว่า “ติจตุณฺณํ ติสฺสจตสฺสโตโยจตุตารโธติณจตุตาริ”

สำเร็จรูปเป็น ตโย

ลง โย ปฐมาวินทติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย โลก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โลกา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ตโย โลกา (โลก ๓) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ยอบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๒เปยฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งเป็นทิวคสมาสด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปฺพุโพ ทิคุ”

ตั้งชื่อเป็นตปฐีสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฐีสา”

ตั้งเป็นนปฐีสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ทิกุสเสกตติ”

สำเร็จรูปเป็น ติโลก

ตั้งเป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ติโลก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิวัตติท้าย อ การันต์ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ติโลก

เอวံ ตโย ทณฺหา ติทฺทํ, ตีณิ มลานิ สมาหฺวานิ, ตินฺณํ มลันํ สมาหาโรติ
วา ติมลํ, ติลกฺขณํ, จตุสฺสจฺจํ, จตฺสฺโส ทิสฺสา จตฺทฺทิสํ. “สโร รสฺโส นปฺสเก”ติ รสฺสจฺจํ.
ปญฺจสิกฺขาปทํ, สฬายตณํ, สตฺตาทํ, อฏฺฐสีลํ, นวโลกุตฺตรํ, ทสฺสีลํ, สติโยชนํ.

อุทาหรณ์ว่า

ไม้เท้า ๓ อัน ชื่อว่า ติทฺทํ

มลทิน ๓ อย่าง ถูกรวบรวมแล้ว หรือว่า หมู่ของมลทิน ๓ อย่าง ชื่อว่า

ติมละ

ติลกฺขณํ (ลักษณะ ๓) = ตีณิ ลกฺขณานิ ติลกฺขณํ.

จตุสฺสจฺจํ (สัจจะ ๔) = จตฺตาริ สจฺจานิ จตุสฺสจฺจํ.

ทิส ๔ ทิส ชื่อว่า จตฺทฺทิสะ, การรสสะ[อา ของ ทิสฺสา] ย่อมมีด้วยสูตรว่า
สโร รสฺโส นปฺสเก (สละท่ายของสมาสในนปฐีสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

ปญฺจสิกฺขาปทํ (สิกขาบท ๕ ข้อ) = ปญฺจ สิกฺขาปทานิ ปญฺจสิกฺขาปทํ.

สฬายตณํ (อายตนะ ๖ อย่าง) = ฉ อายตนานิ สฬายตณํ.

สตฺตาทํ (๗ วัน, สัปดาห์) = สตฺต อหานิ สตฺตาทํ.

อฏฺฐสีลํ (ศีล ๘) = อฏฺฐ สีลานิ อฏฺฐสีลํ.

นวโลกุตฺตรํ (โลกุตตรธรรม ๙) = นว โลกุตฺตรานิ นวโลกุตฺตรํ.

ทสสีล (ศีล ๑๐) = ทส สีลานิ ทสสีล.

สตโยชน (๑๐๐ โยชน) = สต โยชนานิ สตโยชน.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในคัมภีร์ปาณินิได้กล่าวถึงความเป็นนปุงสกลิงค์ของทิกุสมาสและทวันทมาสด้วยสูตร (อธยายะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗) ว่า ส นปฺสกํ (ทิกุสมาสและทวันทมาสนั้นเป็นนปุงสกลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า ส นปฺสกม.] ความเป็นนปุงสกลิงค์ของทวันทมาสมีความแน่นอน แต่ความเป็นนปุงสกลิงค์ของทิกุสมาสไม่แน่นอน เพราะมีรูปสำเร็จที่ลง จี (อี) อิตถิปัจจยด้วยสูตร (อธยายะ ๔ ปาทะ ๑ สูตร ๒๑) ว่า ทิกุสมา (ลง จี ปัจจยท้ายทิกุสมาส) [มีรูปสันสกฤตว่า ทวิโคะ] ดังอุทาหรณ์ว่า ปณฺจปฺลี (ห้าห่อ), ทสฺปฺลี (สิบห่อ) เป็นต้น ดังนั้น อาจารย์วาร์ติกะจึงตั้งสูตรเพิ่มขึ้นเพื่อห้ามกฎดังกล่าวในสูตรนั้นว่า อการณฺตฺตฺรปโท ทิกุ ธิยฺ ภาสียเต (ทิกุสมาสที่มีบทหน้าเป็น อ การันต์ ย่อมกล่าวไว้ในอิตถิลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า อการณฺตฺตฺรปโท ทวิคุะ สฺตฺริยํ ภาสฺยเต] หมายความว่า จี ปัจจยไม่ลงท้ายทิกุสมาสที่มีบทหน้าเป็น อ การันต์มี ปตฺต เป็นต้น เช่น ปณฺจปตฺตํ (ถ้วย ๕ ใบ), จตุยฺคํ (ยุค ๔), ติฏฺวานํ (ภูมิ ๓) แม้คัมภีร์อนุฎีกาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตฺถิลิงฺคตา ยถา ปณฺจปตฺตํ, จตุยฺคํ, ติฏฺวานนฺติ.^{๑๖๘}

“โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น ดังคำว่า ปณฺจปตฺตํ (ถ้วย ๕ ใบ), จตุยฺคํ (ยุค ๔), ติฏฺวานํ (ภูมิ ๓)”

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้แต่งมฐฎีกามีได้สังเกตข้อความที่มาจากไวยากรณ์สันสกฤตข้างต้น จึงกล่าวผิดประเด็นว่า

อนุฎีกายํ ปน ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตฺถิลิงฺคตาติ วุตฺตํ. ตํ ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตฺถิลิงฺคตา น ปฺลฺลิงฺคตา จาติ วตฺตพฺพํ. กสฺมา. จตุสจฺจสทฺสส อุมยลึงฺครหิตตฺตา.^{๑๖๙}

“ส่วนในคัมภีร์อนุฎีกากล่าวว่า ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตฺถิลิงฺคตา (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น) คำนั้นควรกล่าวว่า ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตฺถิลิงฺคตา น ปฺลฺลิงฺคตา จ (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์และ ความเป็นปุงลึงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น) เพราะ จตุสจฺจ ศัพท์ปราศจากลึงค์ทั้งสอง”]

ตถา เทว รตติโย ทวิรตตํ, ติสฺโส รตติโย ติรตตํ, เทว องฺคุลฺโย ทวํคุลํ, สตต
โคทาวริโย, ตาสํ สมหาโรติ वा สตตโคทาวริ.

อุทาหรณ์ว่า

ราตรี ๒ ราตรี ชื่อว่า ทวิรตตะ

ราตรี ๓ ราตรี ชื่อว่า ติรตตะ

นิ้วมือ ๒ นิ้ว ชื่อว่า ทวํคุละ

แม่น้ำโคทาวรีทั้ง ๗ สาย หรือว่า หมู่ของแม่น้ำโคทาวรีทั้ง ๗ สายนั้น
ชื่อว่า สัตตโคธาวระ

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

เอตถ จ รตติ-องฺคุลฺ-โคทาวรินมนตฺสส.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์เหล่านี้ แปลงสละท่ายของ รตติ, องฺคุล และ โคทาวรี
[เป็น อ อักษร]

[อุทาหรณ์ว่า ทวิรตตํ มาจาก ทวิรตติ, ติรตตํ มาจาก ติรตติ, ทวํคุลํ มาจาก ทวํคุลิ,
สตตโคทาวริ มาจาก สตตโคทาวรี แปลงสละท่ายของ รตติ, องฺคุล และ โคทาวรี เป็น อ ด้วยสูตรว่า
ภวจิ สมาสนตคตตานมการนโต ที่จะกล่าวต่อไป

อนึ่ง คำว่า อนตฺสส ในประโยคข้างต้นสัมพันธ์เข้าไปใน อกาโร ของ อการนโต (อกาโร +
อนโต) ในสูตรดังกล่าว]

๓๕๐. กุวจิ สมาสนุตคตानมการนโต.

แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ ในบางแห่ง

อนโต อ.ที่สุด นามาน์ ของบทนาม ท. สมาสนุตคตานัน์ อันเป็นไปแล้วในที่สุด
ของสมาส อกาโร เป็น อ อักษร โหติ ย่อมเป็น กุวจิ ในบางแห่ง ๗

[คำว่า สมาสนุตคตานมการนโต ตัดบทเป็น สมาสนุตคตานัน์ + อกาโร + อนโต

พระมหากัจจายนะกล่าวสูตรนี้เพื่อประโยชน์ ๓ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงการห้ามอาเทศเป็น อา เป็นต้นในราชาทิกณะ เพราะการแปลงสระ อ เป็น
อ อีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์เพื่อห้ามอาเทศดังกล่าว โดยย่ำว่าสระท้ายราชาทิกณะไม่แปลงเป็น อา ด้วย
สูตรว่า สยา จ จึงมีรูปว่า เทวานัน ราชา เทวราโซ (พระราชาแห่งทวยเทพ), เทวานัน สขา เทวสโซ
(สหายของทวยเทพ) และอาจมีรูปว่า เทวราชา, เทวสขา ได้บ้างด้วย กุวจิ ศัพท์ (เทียบดูอุททาหรณ์
ในฉันทวิธีที่ ๒) ปรุสสมาสว่า เทวราโซ เทวราชา, เทวราชัน เทวราชา และ สโ เทวราชา, เต เทวราชาโน)

๒. เพื่อแปลงสระท้ายเป็น อ โดยแปลงสระ อิ ใน รตติ, องค์กร และสระ อี ใน โคทาวรี
เป็น อ เช่น เทว รตติโย ทิวรตติ (๒ ราตรี)

๓. เพื่อแสดงปรัชชุนนคติกันย คือ การดำเนินไปอย่างฝน กล่าวคือ เป็นการทำให้วิธีทาง
ไวยากรณ์โดยไม่มีผลใดๆ เหมือนสองวิธีแรก คล้ายกับฝนที่ตกได้ทั่วไปโดยไม่เลือกสถานที่ แม้ใน
มหาสมุทรที่มีน้ำอยู่แล้วก็ตกได้ เช่น ฉตตณจ อุปาหนา จ ฉตตูปาหน (ร่มและรองเท้า) คำนี้เป็น
ทวันทสมาส อา การันต์ว่า ฉตตูปาหนา เมื่อตั้งเป็นนปุงสกลิงค์แล้วให้รัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า
สโร รสโส นปฺสเก หลังจากนั้นจึงแปลง อ เป็น อ ด้วยสูตรนี้

ดังหลักฐานในคัมภีร์กัจจายนวรรคนาว่า

อการสส ปฺน อการกรณํ ราชาทิกณณจ นาเสติ, อนฺตวิเสสณจ ปาเปติ, ปชฺชุนน-
คติกันยายณจ ทสฺเสติ.^{๑๗๐}

“การแปลง อ อักษรเป็น อ อักษรอีก ย่อมห้ามราชาทิกณะ ย่อมให้ถึงความพิเศษแห่ง
สระท้าย และย่อมแสดงปรัชชุนนคติกันย”

อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๐) ได้บัญญัติสรุปว่า เทวราโซ, เทวสโซ
ดังที่กล่าวไว้ในกัจจายนไวยากรณ์และปทรุปสิทธิปกรณ์โดยกล่าวว่าไม่พบในพระไตรปิฎกว่า

สขราชสททา อการนุตาว, สิสโสปี น ทิสฺสติ.^{๑๗๑}

“สข และ ราช ศัพท์เป็น อ การันต์เท่านั้น แม้การแปลง ส วิภัตติเป็น โอ ก็ไม่ปรากฏ”

อย่างไรก็ตาม ในสัททนต์ปิภกรณ (ปทมาลา หน้า ๒๕๓-๕๔) กล่าวแย้งความเห็นนั้นว่า รูปศัพท์บางคำอาจไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น คำว่า มหาราโช (พระราชอาญาใหญ่, ท้าวมหาราช) แต่รูปว่า สพฺพสโ (เพื่อนทั้งหมด) มีใช้ในพระบาลี (ขุ. เถร. ๒๖.๖๔๘.๓๖๖) ว่า สพฺพมิตฺโต สพฺพสโ, สพฺพภูตานุภโก (อาตมาเป็นมิตรเป็นสหายกับสัตว์ทุกจำพวก อนุเคราะห์สัตว์ทุกจำพวก) ดังนั้น คำว่า มหาราโช จึงมีได้ตามหลักภาษา นอกจากนั้น รูปศัพท์บางคำที่ไม่ปรากฏในพระบาลีก็อาจมีใช้ในคัมภีร์อรรถกถาฉบับเก่า (ปฺราณณฺฏกถา) หรือแม้จะไม่มีใช้เลยก็พึงถือเอาได้ตามนัยพระบาลี]

ราชาतिकณสเสตฺ คณฺห.

สูตรนี้เป็นการเจาะจงเอาศัพท์ราชาतिकณะ

[การแปลงสละท่ายสมาสเป็น อ ด้วยสูตรนี้ ระบุเฉพาะราชาतिकณะเท่านั้น แต่ราชาतिकณะดังกล่าวมิใช่ศัพท์ปูลงค์ที่แจกตาม ราช ศัพท์ แต่หมายถึงราชาतिकณะ คือ กลุ่มศัพท์มี อห, สข, รตติ, องฺคฺล, โคทาวรี เป็นต้นที่แปลงสละท่ายของบทสมาสเป็น อ เหมือน ราช ศัพท์ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๒๘) ว่า สมาสนุตคตํ ราชาทินมทนต์ตา (ความมี อ เป็นที่สุดแห่งศัพท์มี ราชนุ เป็นต้นที่อยู่ท่ายสมาส ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง) [มีรูปสันสกฤตว่า สมาสานุตคตํ ราชาทินามมทนต์ตา] โดยสันสกฤตมีสูตรย่อย ๕๙ สูตรที่แสดงราชาतिकณะ เริ่มตั้งแต่สูตรว่า ราชนุ อหฺนฺ สขิ (ลง อตฺ ปัจจัยท่าย ราชนุ, อหฺนฺ และ สขิ) จนถึงสูตรว่า นมฺสฺทฺรฺภฺยสฺกฺธิ วา (สฺกฺธิ ศัพท์ที่อยู่ท่าย นมฺ ศัพท์, สฺ ศัพท์ และ ทฺรฺ ศัพท์ ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง) หนึ่งต้นฉบับคัมภีร์กาทันตระบางฉบับจัดสูตรว่า สมาสนุตคตํ ราชาทินมทนต์ตา ไว้ในสูตร ๓๒๘ บางฉบับก็พิมพ์ไว้ในสูตร ๓๖๐

นอกจากศัพท์ปูลงค์มี ราช, สข เป็นต้นแล้ว ในราชาतिकณะนี้ยังมีศัพท์อิติลึงค์อีกด้วย เช่น ศัพท์ว่า องฺคฺล, รตติ, ภูมิ, คิริ, นที, โคทาวรี และ ปุณฺณมาสี เป็นต้น ศัพท์เหล่านี้นับเข้าในราชาतिकณะเพราะมีรูปสำเร็จเป็น อ อักษรอยู่ท่ายเหมือน ราช ศัพท์ในสมาสอื่นจากตบปฺริสสมาส คือ

๑. อัพยยิภาวสมาส เช่น อุปฺคิรฺ (สถานที่ใกล้ภูเขา), อุปฺปุณฺณมาสี (เวลาใกล้วันเพ็ญ)
๒. กรรมธารยสมาส เช่น อมตาสฺโม (หินอมฤต)

๓. ทิคุสมาส เช่น ทวุงคุล (๒ นิ้ว), ปญจนท (แม่น้ำ ๕ สาย) เป็นต้น
๔. พหุพพีหิสมาส เช่น วิสาลโก (ผู้มีนัยน์ตากว้าง), ทวิภูโม ปาสาโท (ปราสาท ๒ ชั้น) ติภูโม ปาสาโท (ปราสาท ๓ ชั้น)
๕. ทวันทสมาส เช่น นตฺตูปาหน (ร่มและรองเท้า)]

เตน สมาสนุตคตान् ราชานิน นามาน् อนโต กวจิ อกาโร โหตีติ อตฺโธ.

เพราะเหตุนี้จึงมีความหมายว่า แปลงสละท้ายของคำนามมี ราช เป็นต้น ซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ อักษรในบางแห่ง

การคุณเณน พหุพพีหิติมฺหิ สมาสนุต กวจิ กปฺปจฺจโย โหติ, สฺรภิ-สฺ-ทฺ-พุตีหิ
คนฺธนตฺสลิกาโร จ.

ลง ก ปัจจัยที่สละท้ายของสมาสมิพหุพพีหิสมาสเป็นต้นด้วย การ ศัพท์
และแปลงสละที่สุดของ คนฺธ ที่อยู่ท้าย สฺรภิ, สฺ, ทฺ และ พุติ เป็น อ อักษร

[คำว่า คนฺธนตฺสลิกาโร ตັตบพเป็น คนฺธ + อนตฺสฺ + อิกาโร

พระกัจจายนะอาจตั้งสูตร ว่า สมาสนุตคตानมนโต อ แต่ท่านตั้ง การ ศัพท์ซึ่งไม่จำเป็นต้องประกอบ จึงทำให้มีอรรถพิเศษเพิ่มมาจากสูตร นั่นคือการลง ก ปัจจัยที่สละท้ายพหุพพีหิสมาส เช่น สมณิกตฺติโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี, ผู้บำรุงนางภิกษุณี), อภิขุโก วิหาโร (วิหารอันปราศจากภิกษุ) หรือที่สละท้ายอัพยัยาวสมาส เช่น อา ปาณโกฏฺฐิยา อาปาณโกฏฺฐิก (ถึงที่สุดแห่งชีวิต), ยาวตายุโก (ตลอดอายุ) หรือที่สละท้ายทวันทสมาส เช่น ชยมฺปติกา (ภรรยาและสามี)

นอกจากนั้น ยังให้แปลงสละที่สุดของ คนฺธ เป็น อ อักษร เช่น

- สฺรภินฺ คนฺโธ สฺรภิคฺนฺธิ (กลิ่นของดอกไม้หอม)
- สฺนุทฺโร คนฺโธ สฺนุคฺนฺธิ (กลิ่นหอม)
- ทฺวจฺจฺ คนฺโธ ยสฺส สฺยณฺติ ทฺคฺนฺธิ (กลิ่นเหม็น)
- พุตฺตินฺ คนฺโธ พุตฺติคฺนฺธิ (กลิ่นของเน่า) หรือ พุติ เอว คนฺโธ พุติคฺนฺธิ (กลิ่นเน่า)

การแปลงสละตามที่กล่าวไว้นี้พบในกรรมธารยสมาส ตปฺปฺริสสมาส และพหุพพีหิสมาส และกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปิปปิกาทิที่คล้ายตามมติของกัจจายนไวยการณ์ว่า

คำว่า สุกนฺธิ มีรูปวิเคราะห์กล่าวไว้ในโมคคัลลานนิสสัยว่า โสภโน คนฺโธ ยสฺส โส สุกนฺธิ (น้ำมีกลิ่นหอม) อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปโยคสิทธิ (สูตร ๑๘) อธิบายว่าอุทาหรณ์นี้เป็นอัสสัถยัตถิที่ มีกรรมธารยสมาสอยู่ภายใน มีรูปวิเคราะห์ว่า โสภโน คนฺโธ สุกนฺโธ (กลิ่นหอม), สุกนฺโธ ยสฺส อตถิติ สุกนฺธิ (มีกลิ่นหอม) ดังข้อความว่า

โสภโน คนฺโธ สุกนฺโธ, โส ยสฺส อตถิติ สุกนฺธิ อตถิอตฺเต อีปจฺเจเน สิทฺธํ. ยสฺมา จ ภทฺทาย กาปิลาณียา อปทานे पुनो पतत् कहेत्वान्, सोऽयित्वा सुकन्थिनाति वृत्तं, तस्मा वृत्तियं อิการนตस्स อภาวที่ปนตถํ สุกนฺธิ, ทุกฺคन्ธิติ ปโยโค न तिसस्सति वृत्तं. สุกन्थिनाति เอกवजेन रसो.^{๑๗๗}

“สุคันธะ คือ กลิ่นหอม สุคันธี คือ มีกลิ่นหอม สำเร็จด้วย อี ปัจจัยในอรรถว่า มีอยู่ หนึ่ง ในอปทานของพระนางภัททกาปิลาณี (พระนางยโสธรา) กล่าวว่า पुनो पतत् कहेत्वान्, सोऽयित्वा सुकन्थिना ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สุกนฺธิ, ทุกฺคन्ธิติ ปโยโค न तिसस्सเต (อุทาหรณ์ว่า สุกนฺธิ และ ทุกฺคन्ธิ ย่อมไม่ปรากฏ) บทว่า สุกนฺธินา เป็นรัสสะในเพราะวิภัติเอกพจน์”]

อถ वा ओ ज गो ज ओका. रकारो पठन्नुक्तिरो. टेन गुञ्जि समासनुत्तदानमनो
हुत्वा ओ-गोञ्जिजेते पञ्जया होनुत्ति ओटो.

อีกอย่างหนึ่ง ओ และ ग ชื่อว่า ओका, र อักษรเป็นเสียงเชื่อมบทเข้าด้วยกัน เพราะเหตุนี้จึงมีความหมายว่า ลงปัจจัยเหล่านี้คือ ओ และ ग ให้เป็นอักษรที่สุดของนาม อันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง

[พระพุทธปิยะตีความสูตรนี้ โดยอธิบายเป็น ๒ อย่าง อย่างที่ ๒ นี้ให้ตัดบทเป็น गुञ्जि समासनुत्तदान + ओका + ओनुโต ลง र อาคมเข้ามาเชื่อมบทกับ ओनुโต ตามนัยนี้มีความหมายว่า “ลง ओ และ ग ปัจจัยท้ายนามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง” นั่นคือ ให้ลง ओ หรือ ग ปัจจัยนั่นเอง (ตามนัยแรกเป็นอาเทศวิธี นัยหลังเป็นปัจจัยวิธี)

การตีความตามนัยหลังนี้เป็นการลง ओ ปัจจัยตามมติของไวยากรณ์สันสกฤตบางคัมภีร์ ซึ่งมีผลเหมือนการแปลงสระท้ายเป็น ओ แต่ยังทำให้เพิ่มการลง ग ปัจจัยเข้ามาในพหุพหิหิสมาส อพยยิภาวสมาส และทวันทสมาสอีกด้วย เพราะสูตรว่า नत्थिमा ज ที่จะกล่าวต่อไปในสูตร ๓๕๖ ไม่อาจลง ग ปัจจัยท้ายบทว่า समन्वित्तโก เป็นต้นได้ ดังนั้น การตีความตามนัยหลังจึงส่งผลให้สูตรนี้มีขอบเขตกว้างกว่าเดิม

นอกจากนั้นแล้ว อุทาหรณ์ที่ลงปัจจัยท้ายศัพท์ที่ตั้งเป็นสมาสแล้วนี้ ไม่จัดว่าเป็นศัพท์ิต เปรียบเหมือนใบอ่อนซึ่งแตกยอดอ่อนออกมาในบางคราวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้มิเหมือนเดิม ดัง คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกากาธิบายว่า

ปลลวิตสส รุกขสส ปลลวานมวยวตฺตํ วีย สมาสโต อุตฺตรกาลํ วิริยมานสส อการสส
สมาสาววตฺตํ น วิรุณฺณติ.^{๑๗๘}

“ความเป็นส่วนหนึ่งของสมาสแห่ง อ ปัจจัยที่ลงในการภายหลังจากการเชื่อมบทแล้ว ย่อม
ไม่ผิด เหมือนความเป็นส่วนหนึ่ง[ในต้นไม้มิ]ของใบอ่อนแห่งต้นไม้มิที่แตกใบอ่อนแล้ว”]

เตน ปญจ คาโว สมหาภูติ อตฺเถ สมาสาที กตฺวา สมาสนฺเต อปฺปจฺเจเย “โอ สเร
จา”ติ อวาเทเส จ กเต “ปญจควนฺ”ติอาที จ สิณฺณติ.

เพราะฉะนั้น ในความหมายว่า “โค ๕ ตัว ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันแล้ว” เมื่อ
ลง อ ปัจจัยในที่สุดแห่งสมาสโดยกระทำความเป็นสมาสเป็นต้นแล้ว และเมื่อการแปลง [โอ
ของ โค ศัพท์]เป็น อว ถูกกระทำแล้วด้วยสูตรว่า โอ สเร จ (แปลง โอ ของ โค ศัพท์ และ
แปลงสระอื่นๆ ในสมาส เป็น อว ในเพราะสระหลัง) อุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปญจคว (ฝูง)โค
๕ ตัว) ย่อมสำเร็จ

[ข้อความนี้แสดงประโยชน์ของนัยที่ ๒ ซึ่งอนุญาตให้ลง อ และ ก ปัจจัย กล่าวคือ รูปว่า
ปญจคว มาจาก ปญจโค เมื่อลง อ ปัจจัยแล้วจึงแปลง โอ เป็น อว ได้ ทำให้สำเร็จรูปว่า ปญจคว ได้
ถ้าไม่ลง อ ปัจจัยก็ไม่อาจประกอบรูปศัพท์ในบทนี้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ ก ปัจจัยติดตามจาก
สูตรนี้ไปสู่สูตร นทิมาหา จ ได้อีกด้วย สันนิษฐานว่าท่านผู้แต่งสูตรน่าจะหมายถึงการลง อ และ ก
ปัจจัย แต่ท่านผู้แต่งวุตติอธิบายเป็นการแปลงสระท้ายเป็น อ]

“ทวิรัตน”ติอาทีสุ ปน อปฺปจฺเจเย กเต ปุพฺพสรสส “สรโลโป”ติอาทีนา โลโป.

แต่ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ทวิรัตน (๒ ราตรี) เมื่อลง อ ปัจจัยแล้ว ให้ลบ
สระหน้าด้วยสูตรเป็นต้นว่า สรโลโป (การลบสระหน้าย่อมมีในเพราะ อ วิภัติ, ในเพราะ
สระหลังที่แปลงมา และในเพราะสระหลังที่เป็นปัจจัย แต่เมื่อลบสระหน้าแล้ว ให้ปกติสระ
หลัง)

[อุทาหรณ์ว่า ทวิรูปุตตัม ตามนัยแรกให้แปลง อิ ของ รตติ เป็น อ ตามนัยหลังที่ลง อ ปัจจัย ให้ลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรโลโป เป็นต้น (ตามนัยหลังที่ลงปัจจัย ๒ ศัพท์นี้ ไม่อาจแปลงสระท้าย ของ คนธ เป็น อิ ได้ จึงต้องแปลงด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น)

อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๓ สูตร ๔๒) กล่าวว่า สงฺฆาหิ (ลง อ ปัจจัย ที่สุดของสมาสท้าย ภูมิ ศัพท์ที่อยู่หลังสังฆาศัพท์) มีรูปวิเคราะห์เป็นทิตฺตสมาสหรือพหุพหิสมาส เช่น

- เทว ภูมิโย ทวิภูมํ (สองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมะ)
- ติสโส ภูมิโย ติภูมํ (สามชั้น ชื่อว่า ติภูมะ)
- จตสโส ภูมิโย จตุภูมํ (สี่ชั้น ชื่อว่า จตุภูมะ)
- เทว ภูมิโย อสฺส ภวนสฺสาติ ทวิภูมํ (มีสองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมะ)
- ติสโส ภูมิโย อสฺส ภวนสฺสาติ ติภูมํ (มีสามชั้น ชื่อว่า ติภูมะ)
- เทว ภูมิโย เอตถาติ ทวิภูโม (มีสองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมะ), ทวิภูมโก ปาสาโท (ปราสาท ที่มีสองชั้น), ทวิภูมิกโก วา (หรือมีรูปว่า ทวิภูมิกโก = ปราสาทที่มีสองชั้น)
- ติสโส ภูมิโย เอเตสนติ เตภูมกา, ฐมา (ธรรมที่มีภูมิ ๓ ชื่อว่า เตภูมกะ)
- ติสฺส ภูมิสุ ปริยาปนฺนา เตภูมกา ฐมา, เตภูมิกา วา (ธรรมที่นับเข้าในภูมิ ๓ ชื่อว่า เตภูมกะ หรือ เตภูมิกา)
- จตุสฺส ภูมิสุ ปริยาปนฺนา จตุภูมกา ฐมา, จตุภูมิกา วา (ธรรมที่นับเข้าในภูมิ ๔ ชื่อว่า จตุภูมกะ หรือมีรูปว่า จตุภูมิกา)

อุทาหรณ์ว่า ทวิภูม, ติภูม ลง อ ปัจจัย อุทาหรณ์ว่า ทวิภูมก, เตภูมก, จตุภูมก เมื่อลง อ ปัจจัยแล้วให้ลง ก อาคมหรือ ก ปัจจัย ส่วนอุทาหรณ์ว่า ทวิภูมิก, เตภูมิก, จตุภูมิก ลง อีก ปัจจัยใน ปริยาปนฺน ตัทธิธ หรือลง อีก ปัจจัยใน ชาต ตัทธิธ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิภูเม ชาตฺ ทวิภูมิกํ (มีในภูมิ ๒), ติภูเม ชาตฺ เตภูมิกํ (มีในภูมิ ๓), จตุภูเม ชาตฺ จตุภูมิกํ (มีในภูมิ ๔)

อนึ่ง คัมภีร์อภิธรรมัตถวิภาวนีมีอุทาหรณ์ของเรื่องนี้ว่า

ติสโส ภูมิโย อิมสฺสาติ ติภูมํ, ติภูมเยว เตภูมกํ.^{๑๗๙}

“คำว่า ติภูมะ คือ วิภวฺหะที่มีภูมิ ๓ คำว่า เตภูมกะ คือ มีภูมิ ๓ นั้นแหละ”

คัมภีร์มณีสารมัญญสาอธิบายเรื่องนี้ว่า

ติสโส ภูมิโย ติภูมํ, ตสฺมี ปริยาปนฺน เตภูมกนฺติ อตถํ ทสฺเสนโต ติภูมํ ๗เปยฺ เตภูมกนฺติ อาห. อฏฺฐกถายํ ปน เตภูมิกนฺติ วุตตํ.^{๑๘๐}

“ท่านจะแสดงข้อความว่า คำว่า ติวมะ คือ ภูมิ ๓ คำว่า เตวมกะ คือ วัฏฏะที่นับเข้าใน ภูมิ ๓ นั้น จึงกล่าวว่า ติวมํ ขเปย เตวมกํ (คำว่า เตวมกะ คือ มีภูมิ ๓ นั้นแหละ) ส่วนในคัมภีร์ อรรถกถากล่าวถึงรูปว่า เตวมิกํ”]

การประกอบรูปศัพท์ ปณจคว

เมื่อสำเร็จเป็นสมาสว่า ปณจโค (มีวิธีการทำเหมือนศัพท์ว่า ติวโลก (โลกสาม))

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปณจ คาโว (วั ๕ ตัว) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ขเปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง อ ปัจจัยท้าย ปณจโค ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนฺตคตานุการณโต”

แปลง โอ เป็น อว ด้วยสูตรว่า “โอ สเร จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

ตั้งชื่อเป็นทิวศมาสด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปฺพุโพ ทิว”

ตั้งเป็นตปุริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปุริสา”

ตั้งเป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ทิวสฺสเสกตฺติ”

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

ตั้ง ปณจคว ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สி ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปณจคว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

อสมาหารทิกุสมาส

อสมาหารทิกุ ยถา เอโก จ โส ปุคฺคโล จาติ เอกปุคฺคโล.

อสมาหารทิกุสมาส เช่น

ทั้งผู้เดียวนั้นก็เป็นบุคคลด้วย จึงเรียกว่า เอกปุคฺคละ

[อุทาหรณ์นี้ก็คือกรรมธารยสมาส ชนิดตุลยาธิกรณะนั้นเอง เพียงแต่มีบทหน้าเป็นสังขยา ท่านจึงแยกเป็นสมาสอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทิกุสมาส]

เอวํ เอกธมฺโม, เอกปุตุโต, ตโย ภวา ติภวา, จตฺสโส ทิสสา จตุทฺทิสสา, ทสสทสฺส-
จกฺกวาพานิ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เอกธมฺโม (ธรรมอย่างเดียว) = เอโก จ โส ธมฺโม จาติ เอกธมฺโม.

เอกปุตุโต (บุตรคนเดียว) = เอโก จ โส ปุตุโต จาติ เอกปุตุโต.

ภพ ๓ ชื่อว่า ติภวา

ทิส ๔ ชื่อว่า จตุทฺทิสสา

ทสสทสฺสจกฺกวาพานิ (เหมือนจักรวาล) = ทสสทสฺสํ จกฺกวาพานิ ทสสทสฺส-
จกฺกวาพานิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[จะเห็นได้ว่าคำว่า เอกธมฺโม และ เอกปุตุโต เป็นปุงลึงค์ เอกพจน์ คำว่า จตุทฺทิสสา เป็น
อิตถิลึงค์ พหูพจน์ และคำว่า ทสสทสฺสจกฺกวาพานิ เป็นนปุงสกลึงค์ พหูพจน์ ตามบทหลัง

รูปว่า จตุทฺทิสสา ในที่นี้ใช้เป็นอสมาหารทิกุสมาส แม้สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๓)
ก็จัดเป็นอสมาหารทิกุสมาสเช่นกัน แต่รูปนี้อาจใช้เป็นสมาหารทิกุสมาสได้ว่า จตุทฺทิสํ ตามที่กล่าว
ไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๗๐, ๓๒๑) แม้รูปว่า ติภวา ที่กล่าวไว้ในที่นี้และในสัททนีติปกรณ์

(สุตตมาลา สูตร ๗๐๓) ก็พบเป็นรูปว่า ติมว ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๗๐) ดังนั้น การประกอบเป็นทิกุสมาสในบางบทจึงอาจเป็นทั้งสมาหารทิกุและอสมาหารทิกุได้ตามความประสงค์ของผู้กล่าว

คัมภีร์กัจจายนสาระกล่าวถึงทิกุสมาส ๓ ประเภทไว้ด้วยคาถาว่า

ตทิตตเถ สมหาเร	อุตฺตรสมี ปเท ปเร
สมสฺยนเต ทิกุ ยตฺร	สงฺขยาสงฺเขยฺยวาจิภิ. ^{๑๘๑}

“ในสมาสใดสังขยาศัพท์ย่อมถูกย่อเข้ากับศัพท์ที่แสดงสังเขยยะ ในอรรถของตทิต ในสมาหารทิกุ และในเพราะบทหลังที่เป็นประธาน สมาสนั้นชื่อว่าทิกุสมาส”

ในคาถานี้ท่านแสดงทิกุสมาส ๓ ประเภท คือ

๑. ตทิตตถทิกุ คือ ทิกุสมาสที่มีอรรถของตทิตปัจจัย ทิกุชนิดนี้เป็นอสมาหารทิกุที่มีอรรถของตทิตปัจจัยเนื่องอยู่ด้วย กล่าวคือในรูปวิเคราะห์มีศัพท์ว่า อปัจจ, กิต, สงฺขริต เป็นต้นประกอบพร้อมอยู่ เมื่อสำเร็จรูปแล้วศัพท์เหล่านั้นได้ถูกลบไป ท่านไม่ให้ลงตทิตปัจจัยต่อท้ายทิกุชนิดนี้เพราะความหมายของศัพท์ที่ถูกลบไปยังคงมีอยู่เหมือนเดิม เหมือนดั่งปฐีสมาสที่ลบศัพท์หลังแล้วความหมายของศัพท์หลังยังคงมีอยู่ เช่น รูปสส ภโว รูปิ (ภาพแห่งรูปพรหม) อีกอย่างหนึ่ง ท่านให้ลงตทิตปัจจัยต่อท้ายทิกุสมาสได้เหมือนพหูพจน์ที่ลง ก ปัจจัยมีรูปสำเร็จว่า พหุนทิกโก ปเทโส (สถานที่ที่มีแม่น้ำมาก) ทิกุชนิดนี้มีการพหูพจน์ที่ศัพท์หน้าด้วยอำนาจของปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ ทิกุชนิดนี้จึงมี ๒ ประเภท ดังนี้

๑.๑. ทิกุที่ลงปัจจัย เช่น ทวินัน มาตราณ อปัจจ เทวมาตโร, ปุโต (เทวมาตระ คือ เหล่ากของมารดาสองคน หมายถึง บุตร) คำว่า เทวมาตโร สำเร็จรูปมาจาก ทวิ ศัพท์ + มาตุ ศัพท์ + ณ ปัจจัย, ปณฺจสุ กปาเลสุ สงฺขริโต ปณฺจกาปาโล, โอทโน (ปัญจกาปาละ คือ ข้าวที่ถูกจัดแจงไว้ในกระเบื้องห้าแผ่น หมายถึง ข้าว) คำว่า ปณฺจกาปาโล สำเร็จรูปมาจาก ปณฺจ ศัพท์ + กปาเล ศัพท์ + ณ ปัจจัย

๑.๒. ทิกุที่ไม่ลงปัจจัย เช่น ปณฺจสุ กปาเลสุ สงฺขริโต ปณฺจกาปาลํ, โอทนํ (ปัญจกาปาละ คือ ข้าวที่ถูกจัดแจงไว้ในกระเบื้องห้าแผ่น หมายถึง ข้าว), ปณฺจภิ โคภิ กิตํ ปณฺจจุ (ปัญจจุ คือ สินค้าที่ถูกซื้อด้วยวัวห้าตัว)

๒. สมาหารทิกุ เช่น ตโย โลกา ติโลกํ (โลกสาม), จตฺตารี สจฺจานิ จตุสฺสจฺจํ (สัจจะสี่), ปณฺจ คาโว ปณฺจควํ (วัวห้าตัว), สตฺต โคราวริโย สตฺตโคราวริ (แม่น้ำโคราวรีเจ็ดสาย)

๓. อุตตรทิกุ คือ ทิกุสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน ทิกุชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ พหุพพีหิสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน แต่ท่านถือว่าเป็นทิกุสมาสเพราะบทหน้าเป็นสังขยาศัพท์ เช่น ปณจ คาโว ธนํ ยสฺสาติ ปณจควรโน, ปุริโส (ปัญญาควรณะ คือ บุรุษผู้มีทรัพย์คือวัวห้าตัว หมายถึง บุรุษ), ปณจควรนา อิตฺถิ (สตรีผู้มีทรัพย์คือวัวห้าตัว), ปณจควรณํ กุลํ (สกุลที่มีทรัพย์คือวัวห้าตัว) คำว่า ปณจควรณ แม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับติปพหุพพีหิสมาส แต่เรียกว่าทิกุสมาสได้เพราะบทหน้า คือ ปณจ เป็นสังขยาศัพท์

สมาหารทิกุสมาสมีปรากฏในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตทั่วไป ตัทธิดัตถทิกุสมาสมี ปรากฏในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๔ ปาทะ ๑ สูตร ๒๑) และโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๒๑) ส่วนอุตตรปททิกุสมาสกล่าวไว้ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๖) ว่าเป็นสมาส ท้องที่ผสมทิกุสมาสและพหุพพีหิสมาสโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปณจนนํ คุณนํ สมหาโร ปณจควํ, ปณจควํ ธนมฺสาติ ปณจควรโน]

ทิกุสมาโส.

จป ทิกุสมาส

๔. ตัปฺปริสสมาส

อถ ตปฺปริสสมาโส วุจฺเจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวตัปฺปริสสมาส ณ บัดนี้

โส ปน ทุตฺติยาทีสุ ฉสุ วิภตฺตีสุ ภาวโต ฉพฺพิโธ.

อนึ่ง ตัปฺปริสสมานั้นมี ๖ อย่างเพราะเป็นไปในวิภตติทั้ง ๖ มีทุตฺติยาวิภตติ เป็นต้น

[ตัปฺปริสสมาสแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สุทฺธตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสแท้ๆ คือ มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ปรากฏ เช่น รมฺโณ ปุริโส = ราชปุริโส ในสมาสว่า ราชปุริโส นี้ เนื้อความของ ราช (ตัวของพระราชาจริง ๆ ซึ่งเป็นท้าวพระนั้น) ไม่ปรากฏ แต่หมายถึงเพียงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ บทหน้าต้องลงทุตฺติยาวิภตติเป็นต้นถึงสัตตมวิภตติ สมาสประเภทนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อมาทิตัปฺปริสสมาส คือ ตัปฺปริสสมาสที่มีบทหน้าลง อ วิภตติเป็นต้น จำแนกเป็น :-

- ทุตฺติยาตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสที่ลงทุตฺติยาวิภตติในบทหน้า โดยในบทหน้าเป็นกรรมหรือวิเสสนะของบทหลัง เช่น สรรณํ คโต = สรรณคโต (ผู้ถึงสรณะแล้ว)

- ตติยาตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสที่ลงตติยาวิภตติในบทหน้า โดยในบทหน้าเป็นกรรมหรือตติยาวิเสสนะของบทหลัง เช่น พุทฺธเณ ภาสิตो = พุทฺธภาสิตอ (พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว)

- จตุตถิตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสที่ลงจตุตถวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นสัมปทานของบทหลัง เช่น กถินสุสฺสํ ทุสฺสํ = กถินทุสฺสํ (ผ้าเพื่อกฐิน)

- ปัญจมีตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสที่ลงปัญจมีวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นอุปาทานของบทหลัง เช่น เมถุนสฺมา อเปโต = เมถุนาเปโต (ผู้หลีกหนีออกจากเมถุนธรรม)

- ฉฬฐิตัปฺปริสสมาส ตัปฺปริสสมาสที่ลงฉฬฐวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นสัมพันธหรือกรรมของบทหลัง เช่น รมฺโณ ปุตุโต = ราชปุตุโต (บุตรของพระราชา, พระราชบุตร)

[ทฤษฎีอัตปฐิธิสสผสภักัประกอบร่วัฒนกับบทหน้สภักัทว่า คต (ไป) เป็นต้น สภักัทอื่นจาก
นี้แม้มิได้กล่าวไว้ก็อาจเป็นทฤษฎีอัตปฐิธิสสผสภักัได้เมื่อประกอบกับสภักัทที่มองหาคหรรคคือ ชััน (อาหุพุห)
เป็นต้น]

ทุติยาตปฺปรีสสมาส

สรณํ คโตติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ผู้ถึงสรณะแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตปฺปรีโส”ติ วุตฺตเต.

บทว่า ตปฺปรีโส (ชื่อว่า ตปฺปรีสสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภิ.

บทหน้าที่มี อํ วิภัตติเป็นต้นอันท่านย่อเข้ากับบทหลัง สมาสนั้นชื่อว่า ตปฺปรีส-
สมาส

วิภตฺตโย อ.วิภัตติ ท. อมาทโย อันมี อํ วิภัตติเป็นต้น สมฺมสนฺเต อันท่าน
ย่อมย่อ สห กับ ปรปเทภิ ด้วยบทหลัง ท. วิภาสา บ้าง ๗ โส สมาโส อ.สมาสนั้น ตปฺปรีโส
ชื่อว่า ตปฺปรีสสมาส โหติ ย่อมเป็น ๗

[ในสมาสชนิดนี้ บทหน้าและบทหลังมีวิภัตติไม่เสมอกัน บทหน้าเป็นวิภัตติต่างๆ ตั้งแต่
วิภัตติที่ ๒ เป็นต้นไป เรียกชื่อสมาสชนิดนี้ตามวิภัตติข้างหน้า เช่น ทุติยาตปฺปรีสสมาส เป็นต้น

บทว่า วิภตฺติ ที่ใช้ในความหมายว่า “การจำแนก” เป็นอิตถิลิงค์ ถ้าใช้ความหมายว่า “วิภัตติ”
เป็นปุงลึงค์และอิตถิลิงค์ ดังสัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) กล่าวว่า

วิภตฺติสทฺโท วิภชนวาทโก อิตถิลิงฺโค. สยามทิวาทโก ปุลลลิงฺโค เจว อิตถิลิงฺโค จ วิภตฺติสส
วิภตฺติยาติอาทิสสนโต.^{๑๘๒}

“วิภตฺติ ศัพท์ที่แสดงการจำแนก เป็นอิตถิลิงค์ เมื่อแสดงวิภัตติมี สิ เป็นต้น เป็นปุงลึงค์และ
อิตถิลิงค์ ดังพบตัวอย่างว่า วิภตฺติสส วิภตฺติยา เป็นต้น”

ดังนั้น ในคำแปลของสูตรจึงเพิ่มบทวิเสสยะปุงลึงค์ว่า วิภตฺตโย เพื่อให้สอดคล้องกับบท
วิเสสนะปุงลึงค์ว่า อมาทโย

คำว่า อมาทโย (วิภัตติมี อ วิภัตติเป็นต้น) หมายถึงวิภัตติทั้ง ๖ หมวดโดยตรง แต่มุ่งให้หมายถึงบทนามที่ลงวิภัตติแล้ว เพราะต้องลงวิภัตติท้ายนามศัพท์ด้วยสูตรว่า ตโต จ วิภตฺติโย (ลงวิภัตติท้ายนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์) จึงสำเร็จรูปเป็นบทที่นำมาผูกเป็นคำในประโยคได้ ท่านจึงอธิบายคำนี้ไว้ในวุตติของสูตรนี้ว่า อมาทวิภตฺตยนฺตานิ ปุพฺพปทานิ (บทหน้าซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย) การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทศุปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงกลุ่ม ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงวิภัตติที่เป็นบางส่วน แต่เจตนาหมายถึงบทนามที่ลงวิภัตติแล้วซึ่งเป็นกลุ่ม ดังคำว่า ภตฺตํ ภูษติ (บริโภชข้าว) ที่หมายรวมถึงกับข้าวอีกด้วย ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาว่า

อ อาทิ เยสนเต อมาทโยติ อวิเสเสน วุตฺเตปิ “ตโต จ วิภตฺติโย”ติ วิภตฺตินํ ลิงฺคปรตฺเตน วิหิตตฺตา อมาทวิภตฺตยนฺตานินิ สิหฺร.^{๑๘๓}

“แม้พระกัจจายนะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า อ วิภัตติเป็นหนต้นของวิภัตติเหล่าใด วิภัตติเหล่านั้นชื่อว่า อมาท ก็เป็นที่รู้กันได้ว่า บทหน้าซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย เพราะลงวิภัตติท้ายนามศัพท์ด้วยสูตรว่า ตโต จ วิภตฺติโย”]

อมาทวิภตฺตยนฺตานิ ยุตฺตตฺตานิ ปุพฺพปทานิ นามะหิ ปรปเทหิ สห วิภาสา สมสฺยนฺเต, โส สมาโส ตปฺปฺริสสณฺโณ โหติ.

บทหน้าที่มีความหมายสัมพันธ์กันซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันกับบทหลังที่เป็นนามได้บ้าง สมาสนั้นมีชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

[แม้ในสูตรนี้จะกล่าวโดยสามัญทั่วไปว่า ปรปเทหิ (ด้วยบทหลัง) ก็หมายถึงบทหลังที่เป็นนามเท่านั้น เพราะสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต ติดตามมาสู่ทุกสูตรที่ทำการย่อบท โดยเปลี่ยนวิภัตติจาก นามานํ เป็น นามะหิ ในวุตติของสูตรนี้จึงกล่าวว่า นามะหิ ปรปเทหิ สห (กับด้วยบทหลังที่เป็นนาม) ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาว่า

ปรปเทหิติ อวิเสเสน วุตฺเตปิ “นามานํ สมาโส”ติ อธิการโต นามะหิติปิ สิหฺร.^{๑๘๔}

“แม้พระกัจจายนะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า ปรปเทหิ (ด้วยบทหลัง) ก็เป็นที่รู้กันได้ว่าเป็นบทนามอีกด้วย เพราะการติดตามมาของสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต”

มีข้อสังเกตว่า การประกอบใช้ สิหฺร (สำเร็จ, เป็นที่รู้กัน) ใช้ในกรณีที่แสดงความหมาย

ซึ่งรู้โดยอ้อมด้วยอรรถสัทธินัย คือ นัยที่สำเร็จด้วยการไม่กล่าวไว้โดยตรง นัยดังกล่าวอาจเป็นการติดตามมาจากสูตรก่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า อุปจาระ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่า แม้ในคำอธิบาย อมาทโย ของปทฺรูปสัทธีฎีกาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ประกอบใช้บทว่า สัทฺธํ นี้เช่นเดียวกัน]

อรรถ ตปฺปรีโส อภิเษยวจนลึงโค.

อนึ่ง ตปฺปรีสสมาสนี้ มีพจน์และลึงค์เหมือนกับเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง

[ตปฺปรีสสมาสมิพจน์และลึงค์ตามบทหลังที่เป็นเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง เพราะมีบทหลังเป็นประธานนั่นเอง จึงไม่มีพจน์และลึงค์ตามบทหน้า เช่น สพฺพรตฺติโสภโน (ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง) คำว่า สพฺพรตฺติ เป็นอดีตลึงค์ ส่วน โสภโน ศัพท์เป็นปุงลึงค์ จึงต้องประกอบลึงค์ตาม โสภโน ศัพท์

คำว่า อภิเษยวจนลึงค (มีพจน์และลึงค์ของเนื้อความที่บุคคลพึงกล่าว) มีรูปวิเคราะห์ว่า

- วจนํ จ ลึงค์ จ วจนลึงค์ (สมาหารวันทสมาส)
- อภิเษยสฺส วจนลึงค์ อสฺสชาติ อภิเษยวจนลึงโค (ภินนาภิกรรมพหุพหีสมาส)]

คตาทิสททา กิตนตตดา ติลิงคา,

ศัพท์ว่า คต เป็นต้นเป็น ๓ ลึงค์เพราะมีกิตกัปัจจัยเป็นที่สุด

[ถ้าบทหลังของตปฺปรีสสมาสมิพจน์แน่นอน ตปฺปรีสสมาสก็จะมีลึงค์แน่นอน เช่น มุหุตฺตสุขํ (ความสุขชั่วขณะ) แต่ถ้าบทหลังของตปฺปรีสสมาสมิพจน์ไม่แน่นอน โดยเปลี่ยนลึงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง ตปฺปรีสสมาสก็จะมีลึงค์ไม่แน่นอน เช่น โส สรณคโต (เขาถึงสรณะแล้ว), สา สรณคตา (นางถึงสรณะแล้ว), ตํ กุลํ สรณคตํ (ตระกูลนั้นถึงสรณะแล้ว) แม้พจน์ของตปฺปรีสสมาสก็เช่นเดียวกันนี้

ข้อความว่า “มีกิตกัปัจจัยเป็นที่สุด” หมายความว่า กิตกัปัจจัยมี ต ปัจจัยเป็นต้นมักมีลึงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง ถ้าผู้พูดระบุเนื้อความของศัพท์ที่เป็นเพศชาย กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นปุงลึงค์ เช่น ปรีโส สรณคโต (บุรุษถึงสรณะแล้ว) ถ้าผู้พูดระบุถึงเนื้อความของศัพท์ที่เป็นเพศหญิง กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นอดีตลึงค์ เช่น ภยฺยา สรณคตา (สาวน้อยถึงสรณะแล้ว) หรือถ้าผู้พูดระบุถึงเนื้อความของศัพท์ที่ไม่ใช่ทั้งสองเพศ กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นนปุงสกลึงค์ เช่น กุลํ สรณคตํ (ตระกูลถึงสรณะแล้ว) กล่าวคือ ศัพท์ว่า คต สำเร็จรูปมาจาก คมฺ ฐาตุ = ไป + ต ปัจจัย เมื่อผู้กล่าวระบุเนื้อความที่เป็นเพศชายคือบุรุษ ก็มีรูปปุงลึงค์ว่า สรณคโต โดยลบ ม ที่สุดธาตุ เมื่อระบุเนื้อความ

ที่เป็นเพศหญิงคือสาวน้อย ก็มีรูปเป็นอดีตถึงคำว่า สรณคตา โดยลง อา อิตถิปัจจัย หรือเมื่อระบุเนื้อความที่เป็นเพศบัณฑิตเขาก็คือตระกูล ก็มีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ว่า สรณคต]

วิภตติโลปาติ สพฺพํ ปุพฺพสมํ.

วิธีทั้งหมดมีการลบวิภตติเป็นต้น ก็เหมือนที่กล่าวมาแล้ว

โส สรณคโต, เต สรณคตา. सा स्रणकता, ता स्रणकताय. तं गुलं स्रणकत्, तानि गुलानि स्रणकतानि อิจฺจาति.

เช่นอุทาหรณ์เป็นต้นว่า

[ปฺง เอก] โส สรณคโต (เขาถึงสรณะแล้ว) [พหู] เต สรณคตา (พวกเขาถึงสรณะแล้ว)

[อิต เอก] सा स्रणकता (นางถึงสรณะแล้ว) [พหู] ता स्रणकताय (พวกนางถึงสรณะแล้ว)

[นปฺง เอก] तं गुलं स्रणकत् (ตระกูลนั้นถึงสรณะแล้ว) [พหู] तानि गुलानि स्रणकतानि (ตระกูลเหล่านั้นถึงสรณะแล้ว)

[คำว่า โส เต, सा ता, तं तानि ท่านกล่าวไว้เพื่อให้ปรากฏลึงค์ทั้งสามและพจน์ทั้งสอง จึงมีรูปเป็นปฺงลึงค์ เอกพจน์ว่า สรณคโต เป็นต้น

สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา सूत्र ๗๐๔) กล่าววิจารณ์ว่า อุทาหรณ์ว่า สรณคโต ควรมีรูปวิเคราะห์เป็นสัมภวานาบุรพทกรรมธารยสมาส โดย สรณ เป็นบทที่ลงปฐมาวิภตติและลบ อิตติศัพท์ท้าย สรณ ว่า สรณ อิตติ คโต สรณคโต (ถึงว่าเป็นสรณะ) การลบ อิตติ ศัพท์นี้พบในคำว่า สมฺพทุโธ ปฏิจานาติ (ย่อมปฏิจานว่าเป็นพระสัมพุทธเจ้า) ที่จริงแล้ว คมฺ ธาตุที่มีอรรถว่า “ถึง” เป็นธาตุที่มองหากรรมเดียว ไม่มองหากรรมสองอย่าง ดังพระบาลีว่า อิธ มหานาม อริยสาวโก พุทฺธํ สรณํ คโต โหติ (ดูกรมหานาม อริยสาวกในพระศาสนานี้เป็นผู้ถึงพระพุทธานุเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง) ดังนั้น ท่านจึงถือว่า เป็นกรรมธารยสมาส แม้คัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (หน้า ๒๐๖) ก็อธิบาย สรณ ว่าลงปฐมาวิภตติโดยกล่าวว่า สรณํ ปฺรายนํ อหฺมสฺส दाता हितसु ज विधाता (เป็นที่พึ่ง คือ ที่อาศัย กล่าวคือผู้จัดโทษและบำเพ็ญประโยชน์)]

การประกอบรูปศัพท์ สรรณคโต

ศัพท์เดิมเป็น สรรณ ศัพท์ และ คต ศัพท์

ลง อํ พุติยาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สรรณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุตเถ พุติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สรรณํ

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปฐมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คโต

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สรรณํ คโต (ผู้ถึงแล้วซึ่งสรรณะ) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัมปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภี”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตตโต”

ลงวิภัติติท้าย สรรณํ และ คโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรณตสฺส”

สำเร็จรูปเป็น สรรณคต

ตั้ง สรรณคต เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สรรณคต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปฐมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สรรณคโต

เอวํ อรณฺณคโต, ภูมิกโต, ฐมมํ นิสฺสํคโต ฐมฺมนิสฺสํคโต, อตฺถนินิสฺสํคโต, ภวํ อตฺตีคโต
ภวาทฺตีคโต, กาลาตฺตีคโต, ปมาณํ อตฺติกฺกนฺตํ ปมาณาตฺติกฺกนฺตํ, โลกาตฺติกฺกนฺตํ, สุขํ ปตฺตํ สุขป-
ปตฺตํ, ทุกฺขปฺปตฺตํ, โสธํ อาปนฺโน โสธาปนฺโน, นิโรธสฺมาปนฺโน, รตํ อารุพฺโพ รถารุพฺโพ,
สพฺพทตฺตี โสภโน สพฺพทตฺติโสภโน, มุหุตฺตสุขํ.

อุทาหรณ์ว่า

อรณฺณคโต (ผู้ไปแล้วสู่ป่า) = อรณฺณํ คโต อรณฺณคโต.

ภูมิโคโต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) = ภูมิ คโต ภูมิโคโต.

ผู้อาศัยแล้วซึ่งธรรม ชื่อว่า ัมมนิสสิตะ

อตถนิสสิโต (ผู้อาศัยแล้วซึ่งประโยชน์) = อตถํ นิสสิโต อตถนิสสิโต.

ผู้ล่วงแล้วซึ่งภพ ชื่อว่า ภาวตีตะ

กาลาตีโต (ผู้ล่วงแล้วซึ่งกาล) = กาลํ อตีโต กาลาตีโต.

[การบริโภค]ที่ล่วงแล้วซึ่งประมาณ ชื่อว่า ปมาณาทิกกัณตะ

โลกาทิกกนฺตํ ([คำพูด]ที่ข้ามพ้นโลกแล้ว, คำพูดที่เกินความจริง)

ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข ชื่อว่า สุขุปปัตตะ

ทุกขปฺปตฺโต (ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์) = ทุกขํ ปตฺโต ทุกขปฺปตฺโต.

ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส ชื่อว่า โสตาปนฺนะ

นิโรธสมาปนฺโน (ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งนิโรธ) = นิโรธํ สมาปนฺโน นิโรธสมาปนฺโน.

ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ ชื่อว่า ภาวภูพพะ

ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง ชื่อว่า สัพพรัตติโสภนํ

มฺหุตฺตสุขํ (ความสุขชั่วครู่) = มฺหุตฺตํ สุขํ มฺหุตฺตสุขํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า อรณฺณคโคโต (ผู้ไปแล้วสู่ป่า) เรื่อยไปจนถึงอุทาหรณ์ว่า ภาวภูพพะ (ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ) มีบทหลังเป็นบทกิตก์ลง ต ปัจจัยในกัตตุสาธนะ ที่จริงแล้วถ้าบทหลังของตปฺปฺริสสมาสเป็นบทกิตก์ที่ลง ต ปัจจัยในกัตตุสาธนะดังอุทาหรณ์ข้างต้น ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าเป็นทุตียาตปฺปฺริสสมาสแน่นอน ส่วนอุทาหรณ์สองอย่างหลังว่า สัพพรัตติโสภนํ (ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง), มฺหุตฺตสุขํ (ความสุขชั่วครู่) ลง อ วิภัตติในอรรถัจฉนฺตสังโยคทำยบทหน้าว่า สัพพรัตติ และ มฺหุตฺต]

อุปปทสมาเส ปน วุตติเยว ตสฺส นิจฺจตฺตา.

แต่ในสมาสที่มีอุปปะทะ (บทที่ตั้งอยู่ใกล้ธาตุ) ย่อมเป็นสมาสอย่างเดียว เพราะสมาสนั้นเป็นนิจฺจสมาส

[คำว่า “ย่อมเป็นสมาสอย่างเดียว” หมายความว่า ไม่สามารถแยกออกเป็นคำๆ เป็นวลีหรือประโยคที่เรียกว่า พุยาส (คำพิสดาร, คำที่มีได้ยอกันเป็นสมาส)

คำว่า วุตติเยว ตตบทเป็น วุตติ + เอว คำว่า วุตติ ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับ วากยะ กล่าวคือ วุตติ คือ บทสำเร็จที่เป็นสมาส ตัทธิต หรือกิตก์ ส่วนวากยะ คือ วลีที่แสดงความหมายของศัพท์ ยังมีได้ยอเข้าเป็นสมาส ยังมีได้ลงตัทธิตปัจจัยหรือกิตก์ปัจจัย

คำว่า อุปปทสมาส แปลตามศัพท์ว่า สมาสที่สัมพันธ์กับบทซึ่งกล่าวไว้ในที่ใกล้ธาตุ[ซึ่งลงปัจจัย] มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิเรียกว่า

- ปจยวิธานเ อุโปจาริตํ ปทํ อุปปทํ (ปาทีนุรพทกรรมธารยสมาส)
- อุปปทสส สมพนโร สมาส อุปปทมาส (มชฌเณโลปนิญฐิตต้ปปริสสมาส)

อุปปทะ คือ บทที่ตั้งอยู่ใกล้ธาตุ หมายถึง อุปสรรคและนามในสมาสที่มีบทหลังเป็นกิตก์ อุปปทสมาสนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิตันตสมาส คือ สมาสที่มีกิตก์ปัจจัยอยู่ท้าย เช่น กุมภกาโร (ผู้กระทำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ) มาจาก กุมภ บทหน้า + กร ธาตุ + ณ ปัจจัย ศัพท์ว่า กุมภ เป็นอุปปทสมาสชนิดนี้ไม่สามารถแยกออกมาวิเคราะห์ด้วยบทของตนเองเป็นรูปว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร เพราะท่านอนุญาตให้ลง ณ ปัจจัยท้าย กร ธาตุที่มี กุมภ อยู่หน้าเท่านั้น รูปว่า กาโร ที่หมายถึง “ผู้กระทำ” จึงไม่ได้

ข้อความข้างต้นหมายความว่า การลง ณ ปัจจัยด้วยสูตรว่า ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ (เมื่อมีการมอยู่หน้า ลง ณ ปัจจัยท้ายธาตุ) นี้ ต้องลงท้ายธาตุที่มีการมอยู่หน้าเท่านั้น ถ้าเป็นธาตุใดๆ ที่ไม่มีการมอยู่หน้า ก็ลง ณ ปัจจัยในกัตตุสาธนะด้วยสูตรนี้ไม่ได้ ดังนั้น คำว่า กาโร (กร ธาตุ + ณ ปัจจัย) ที่แปลว่า “ผู้กระทำ” จึงไม่มีใช้ในภาษาบาลี เพราะมีเพียง กร ธาตุโดยไม่มีบทกรรมอยู่หน้า แต่อาจลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะด้วยสูตรว่า ภาเว จ (ลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) คำว่า กาโร ตามนัยนี้แปลว่า “การกระทำ” ด้วยเหตุดังกล่าว คำว่า กุมภกาโร จึงตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทของตนเองว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร ไม่ได้ ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอาขยาตที่นำมาใช้แทน กาโร ว่า กรโธติ มีรูปวิเคราะห์ว่า กุมภ กรโธติติ กุมภกาโร

คัมภีร์ปทวิจารณ์ฎีกากล่าวถึงเรื่องนี้เป็นคาถาว่า

นตฺถิ นิจฺจสมาสมฺหิ	วิคฺคโห วิคฺคโหติ เจ
อณฺเณปเทน กาทพฺโพ	การสทฺโท น กตฺตริ. ^{๑๘๕}

“รูปวิเคราะห์ย่อมไม่มีในนิจจสมาส[โดยเป็นรูปว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร]

ถ้าจะทำรูปวิเคราะห์ก็พึงทำด้วยบทอื่น การ ศัพท์ย่อมไม่มีในกัตตุสาธนะ”]

ยถา กมฺมํ กโรตฺติติ กมฺมกาโร, กุมฺมกาโร, อตฺถํ กาเมตฺติติ อตฺถกาโม, ฐมฺมกาโม,
ฐมฺมํ ธาเรตฺติติ ฐมฺมธโร, วินยธโร, สจฺจํ วทิตฺถํ สิลมสฺสชาติ สจฺจวาที อิจฺจาที.

เช่น อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

บุคคลใดยอมกระทำการงาน เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า กัมมการะ

กุมฺมกาโร (ผู้กระทำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ) = กุมฺมํ กโรตฺติติ กุมฺมกาโร.

บุคคลใดยอมปรารถนาประโยชน์ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อตฺถกามะ
(ผู้ใคร่ประโยชน์)

ฐมฺมกาโม (ผู้ใคร่ธรรม) = ฐมฺมํ กาเมตฺติติ ฐมฺมกาโม.

บุคคลใดยอมทรงไว้ซึ่งธรรม เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ฐมฺมธระ (ผู้ทรงธรรม)

วินยธโร (ผู้ทรงวินัย) = วินยํ ธาเรตฺติติ วินยธโร.

การกล่าวความจริงย่อมมีแก่บุคคลนั้นเป็นปกติ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า
สจฺจวาที (ผู้กล่าวความจริงเป็นปกติ)

[คำว่า สจฺจวาที ลง ณ ปัจจัยในอรรถตัสสึละ (ความเป็นปกติ) ด้วยสูตรว่า ตสฺสึลาทีสุ
ณฺฑิตฺวาวิ จ (ลง ณ, ตุ และ อาวิ ปัจจัยในอรรถตัสสึละเป็นต้น และอรรถอื่น)]

การประกอบรูปศัพท์ กุมฺมกาโร

ศัพท์เดิมเป็น กุมฺม บพหน้า กร ธาตุ

ลง อํ ทุตฺติยาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุมฺม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺถ ทุตฺติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กุมฺมํ

กร กรณ (กร ธาตุในความหมายว่า กระทำ)

ให้ กร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภฺวาทโย ธาตโว”

ลบสระที่สุดธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺสสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส”

เมื่อมีกรรมอยู่หน้า ให้ลง ณ ปัจจัยท้าย กร ธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺยา กมฺมาทิมฺหิ โณ”

ให้ ณ ปัจจัยชื่อว่า กิตักปัจจัย ด้วยสูตรว่า “อณฺเณ กิตฺ”

ให้กิตักปัจจัยลงในกัตตุสาธนะด้วยสูตรว่า “กตฺตริ กิตฺ”

ให้ ณ ปัจจัยลงในกาล ๓ ด้วยสูตรว่า “ณาทโย เตกาลิกา”

ให้ ณ ปัจจัยชื่อว่า การิตปัจจัย ด้วยสูตรว่า “การิตํ วียา ฌานนฺพนฺโธ”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “การิตานํ โณ โลป”

ในเพราะการิตปัจจัย พฤทธิ อ ต้นธาตุเป็น อา ด้วยสูตรว่า “อสฺยคนฺตสฺส วุฑฺธิ การิตะ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตฺเต” [มีรูปว่า กุมภํ การ]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุมภํ กโรติ (ย่อมกระทำหม้อ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสองเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภี”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัติทาย กุมภํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย กุมภํ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

สำเร็จรูปเป็น กุมภการ

ตั้ง กุมภการ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺหิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุมภการ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กุมภกาโร

[การเชื่อมสมาสในอุปทสมาสนี้มีข้อพิเศษที่ต่างกับสมาสทั่วไป กล่าวคือ เมื่อตั้งเป็นนามสำเร็จเป็นรูปว่า การ แล้วให้เชื่อม กุมภํ และ การ โดยยังไม่ต้องลงวิภัตตินาม เพราะสำเร็จเป็นรูปว่า กาโร ไม่ได้ ต้องมีรูปที่เข้าสมาสว่า กุมภกาโร เท่านั้น ศัพท์ว่า การ แม้ยังมีได้ลงวิภัตตินามก็จัดเป็นบทได้โดยอ้อม เพราะสามารถแสดงเนื้อความได้เหมือนบทที่ลงวิภัตตินามแล้ว ดังปริภาสาในคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๐) ว่า

ปฺพพฺพาปรานํ อตฺถูปลทฺธิยํ ปทํ^{๑๘๖}

“เมื่อมีการได้รับอรรถของปกติและวิภัตติที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ศัพท์ชื่อว่า บท”

แม้คัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาก็อธิบายข้อความข้างต้นว่า

กมฺมํ กาโรติอาทิวุตฺตวากุญฺ นตฺถิ. เตนฺ กโรตฺติอาทิกิริยาปเทเนว วิคฺคโห. เตเนว กมฺม-
กาโรติอาทิสฺส วิภตฺตูปตฺติโต ปุเรตรเมว การาทิสทฺเทน อมาทโยติอาทินา สมาส. ปุพฺพปาปฺรณํ
อตุฏฺพลทฺธิยํ ปทฺหนฺติ ปฺรสมณฺณาย การาทิสทฺทสฺส ปทฺโวหาโร.^{๑๘๗}

“ประโยคที่กล่าวไว้ว่า กมฺมํ กาโร เป็นต้นย่อมไม่มี ดังนั้นจึงมีรูปวิเคราะห์ด้วยบทกริยาว่า
กาโรติ เป็นต้นนั้นเทียว ด้วยเหตุนั้นในคำว่า กมฺมกาโร เป็นต้น จึงเข้าสมาสกับ การ ศัพท์เป็นต้น
ก่อนจะลงวิภัตติด้วยสูตรว่า อมาทโย เป็นต้น การเรียกศัพท์ว่า การ เป็นต้นว่า บท ย่อมมีด้วยชื่อ
ในไวยากรณ์สันสกฤตอื่นว่า ปุพฺพปาปฺรณํ อตุฏฺพลทฺธิยํ ปทฺ”

โดยทั่วไปศัพท์ที่จะนำมากล่าวในพากย์ต้องลงวิภัตติให้เป็นบทก่อน จึงจะกล่าวไว้ในพากย์
ได้ เพราะวิภัตติเป็นเครื่องแสดงความหมายมีกรรมและกตต่าเป็นต้น เหมือนประทีปส่องวัตถุสิ่งของ
ที่มีอยู่เดิมให้ปรากฏชัดแก่ผู้ดู วิภัตติจึงเป็นตัวเชื่อมโยงสัมพันธ์ให้รู้หน้าที่ของศัพท์ในประโยค เช่น
ประโยคว่า ปุริส ทาส ปสฺสติ (บุรุษ ทาส เห็น) ไม่อาจแสดงว่าบุรุษเห็นทาสหรือทาสเห็นบุรุษ ต้อง
ลงวิภัตตินามเป็นรูปว่า ปุริโส ทาสํ ปสฺสติ (บุรุษเห็นทาส) หรือ ปุริสํ ทาโส ปสฺสติ (ทาสเห็นบุรุษ)
จึงทำให้เข้าใจความหมายได้ ดังกฎทั่วไปกล่าวว่า

นาปทํ สตฺเถ ปยุณฺเชยฺย.^{๑๘๘}

“ไม่พึงประกอบศัพท์ที่ยังไม่เป็นบทไว้ในคัมภีร์”

บทที่ลง ณ บัจจยเป็นต้นแล้วสำเร็จรูปเป็น กุมฺภกาโร (ผู้กระทำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ) เป็นต้น
นี้ ชื่อว่า นิจจสมาส ส่วนบทอื่นว่า ภูมึ คโต ภูมิกโต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) เป็นต้น ชื่อว่า อนิจจสมาส
อนึ่ง ความเป็นนิจจสมาสของ กุมฺภกาโร มีสาเหตุมาจากความเป็นชื่อเฉพาะแม้จะมีได้กำลังกระทำ
หม้ออยู่ก็ได้ชื่อเช่นนั้น และเพราะไม่มีรูปว่า กาโร เมื่อยังมีได้ลง ณ บัจจยโดยไม่มีกรรมอยู่หน้า ส่วน
บทว่า ภูมิกโต เป็นต้น กล่าวถึงบุคคลผู้กำลังทำกิจรายนั้นๆ อยู่จริงๆ (ถ้าเขาไปแล้วสู่อากาศก็ไม่
ควรกล่าวว่าผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) จึงอาจใช้เป็นนวกะหรือสมาสก็ได้ ไม่ใช่เป็นกิตันตสมาสว่า ภูมึ
คจฺจตฺติ ภูมิกโต เพราะมีกิจรยาที่ปรากฏอยู่จริง และไม่ใช่อุปการะเหมือน กุมฺภกาโร ดังคัมภีร์
ปทรุปสิทธิคณฺฐิกกล่าวว่า

ลทฺธฺ นามํ อวตฺถายา-	นวดฺเถปฺยปฺจจาริโต
กมฺเม อสฺติ ฌนาภาว	นาปิ กาโรติ สิขฺณํ
กิตนฺโตเยว เตเนว	กมฺมกาโรติอาทิสฺ. ^{๑๘๙}

“เมื่อชื่อปรากฏด้วยระยะกาลแล้ว ศัพท์ย่อมกล่าวไว้แม้ในเวลาอื่นที่

ปราศจากระยะกาล อีกทั้งรูปสำเร็จว่า กาโร ก็มีไม่ได้ เพราะลง ณ ปัจจัย
ไม่ได้เมื่อไม่มีบทกรรม[อยู่หน้า] ดังนั้น จึงกระทำกัตตันตสมาสในอุทาหรณ์ว่า
กมุมาโร (ผู้กระทำการงาน) เป็นต้น”

อวตถุ ภูมิตชยาต	ปฏิจจาวตถวา นโร
วากเยน วา สมาสเณ	วุตโต เนวานวตถวา
กิตนโต น กโต เตน	ภูมิตโตติอาทิสฺ. ^{๑๙๐}

“ชนผู้มีระยะกาลอาศัยระยะกาลคือการไปสู่แผ่นดินแล้ว ย่อมกล่าวไว้
ด้วยวากยะหรือสมาส ชนผู้ไม่มีระยะกาลไม่ควรกล่าวไว้[อย่างนั้น] ดังนั้น จึง
ไม่ทำกัตตันตสมาสในอุทาหรณ์ว่า ภูมิตโต เป็นต้น”]

ตวนตฺมานนตาทิกิตนเตหิ วากฺยเมว วตฺถิตวิภาสาธิการโต.

“[บทที่ประกอบ]กับด้วยบทที่มีกิตก์ปัจจัยมี ตวนตฺ, มาน และ อนต ปัจจัย
เป็นต้นเป็นที่สุด ย่อมเป็นเพียงวากยะเท่านั้น เพราะการตามมาของ วิภาสา ศัพท์ที่กล่าว
กำหนด[ความไม่แน่นอน]”

[บทนามที่ใช้กับกริยากิตก์มี ตวนตฺ, มาน และ อนต ปัจจัยเป็นต้น ไม่สามารถเข้าสมาส
ได้ จะปรากฏอยู่ในประโยคในรูปของวากยะเท่านั้น เพราะการที่ศัพท์ว่า วิภาสา (ได้บ้าง) ตามมา
จากสูตรว่า วิภาสา รุกฺขติณฺสปฺฐนฺธณฺชนปทาทีนญจ

ตวนตฺ ปัจจัยในที่นี้รวมถึง ตาวิ ปัจจัยที่ลงในอดีตกาล ๓ ศัพท์ คือ ต, ตวนตฺ และ ตาวิ
ที่ลงด้วยสูตรว่า อตีเต ตตวนตฺตาวิ (ลง ต, ตวนตฺ และ ตาวิ ปัจจัยในอดีตกาล) ส่วน ต ปัจจัยมัก
เข้าสมาสกับบทหน้าได้ จึงไม่ถือเอาในเรื่องนี้

มาน และ อนต ปัจจัยเป็นกิตก์ปัจจัยที่ลงในปัจจุบันกาลด้วยสูตรว่า วตฺตมาเน มานนตา
(เมื่อปรากฏปัจจุบันกาล ลง มาน และ อนต ปัจจัย)

อาทิ ศัพท์ในที่นี้หมายถึงเอาปัจจัยเหล่านี้ คือ

- ญฺ และ ตฺ ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า กิริยาญ ญฺตฺโว (เมื่อมีกริยาปรากฏอยู่ ให้ลง ญฺ
ปัจจัยและ ตฺ ปัจจัยท้ายธาตุในอนาคตกาล)

- สสนตฺ, มาน และ อาน ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า เสเส สสนตฺมานานา (เมื่อมีกรรม
เป็นบทใกล้ ให้ลง สส, นตฺ, มาน และ อาน ปัจจัยท้ายธาตุในอรรถที่ยังไม่เสร็จสิ้นในอนาคตกาล)

- ตุน, ตวาน และ ตวา ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า ปุพฺพกาเลกตตูกานํ ตุนตวานตวา วา (เมื่อมีกัฏตาเสมอกัน ให้ลง ตุน, ตวาน และ ตวา ปัจจัยท้ายธาตุที่เป็นไปในกริยาข้างหน้า)
- ตเว และ ตํ ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า อิจนฺตเกสุ สมานกตตฺเกสุ ตเวตํ วา (เมื่อมีธาตุที่มีอรรถปรารณามีกัฏตาเดียวกัน ให้ลง ตเว และ ตํ ปัจจัยท้ายธาตุได้บ้าง)]

ยถา โอทนํ ภุตฺตวา, ฐมฺมํ สฺถมาโน, ฐมฺมํ สฺถนฺนโต, กญฺญํ กราโน.

เช่น

โอทนํ ภุตฺตวา (บริโภคล้วนซึ่งอาหาร)

ฐมฺมํ สฺถมาโน หรือ ฐมฺมํ สฺถนฺนโต (พึงธรรมอยู่)

กญฺญํ กราโน (กระทำเสียอยู่)

[อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าเป็นสมาสได้ จำเป็นต้องเรียงเป็นวากยะอย่างนี้ ทั้งนี้เพราะวิภาสา ศัพท์ตามมาเพื่อแสดงความไม่แน่นอน ความจริงแล้วบทว่า โอทนํ ภุตฺตวา (บริโภคล้วนซึ่งอาหาร) เข้าสมาสเป็น โอทนภุตฺตวา ไม่ได้ เพราะไม่มีอุทาหรณ์ในพระบาลี ส่วนบทที่ลง อนฺต และมาน ปัจจัยเป็นต้นก็เป็นอัมภันตกริยา คือ กริยาในระหว่างที่เกิดร่วมกับกริยาคุมพากย์ว่า นิสีทติ (นั่งอยู่) แม้บทว่า กราโน (กระทำอยู่) ก็มองหากิริยาว่า คมิสฺสามิ (จักไป) เป็นต้น ดังนั้นบทกรรมของกริยาเหล่านี้จึงเข้าสมาสกับบทหลังไม่ได้ เพราะเป็นอัญญาสาเพกษะ คือ มีการมองหากริยาอื่นที่เป็นกริยาคุมพากย์นั่นเอง เช่น ประโยคในว่า คจฺจนฺโต โส ภารทฺวาโซ, อทฺทส อจฺจุตํ อีสึ (เมื่อพราหมณ์การทวาชะนั้นเดินไปอยู่ ได้เห็นฤๅษีผู้มั่นคง) คำว่า คจฺจนฺโต (เดินไปอยู่) สัมพันธ์กับ อทฺทส (ได้เห็น) จึงเข้าสมาสเป็นรูปว่า คจฺจนฺตการทวาชโ ไม่ได้ แม้สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๖๗๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า น ปทานํ วิปฺปกเตนฺตฺตเรน สมาโส (การย่อบทกับบทหลังที่เป็นกริยาในระหว่างย่อไม่มี)

อนึ่ง การห้ามเข้าสมาสดังกล่าวนี้นับถึงทุกิตยัตปฺปฺริสสมาสเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงตปฺปฺริสสมาสทั้งหมด เพราะมีรูปที่เข้าสมาสเป็นตติยัตปฺปฺริสสมาสด้วย ดังในคำว่า คุณน มหนฺโต คุณมหนฺโต (ผู้ประเสริฐโดยคุณ)]

อนภิธานโต วา.

หรือเพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ[ของวากยะเหมือนในเวลาเข้าสมาส]

อภิธานลกฺขณา หิ ตทฺธิตสฺมาสกิตกาติ.

โดยแท้จริงแล้ว บทตฺทฺธิต บทสฺมาส และบทกิตกก็มีลักษณะแสดงเนื้อความ

[ข้อความว่า อภิธานลกฺขณา เป็นต้นเป็นความหมายซึ่งรู้โดยอ้อมด้วยอรรถลักษณะนัย คือ นัยที่สำเร็จด้วยการไม่กล่าวไว้โดยตรง โดยคล้อยตามปริกาสสูตรว่า ตทฺทฺธิโรเรน (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชนพจน์นั้น)

ประโยคว่า อภิธานลกฺขณา หิ ตทฺธิตสฺมาสกิตกา พบในคัมภีร์มหาภษยะ (อัยยยะ ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๙ เล่ม ๒ หน้า ๑๔๗) มีรูปบาลีว่า อภิธานลกฺขณา กิตตทฺธิตสฺมาสา, อนภิธานา น ภวิสฺสนฺติ (โดยแท้จริงแล้ว บทกิตก บทตฺทฺธิต บทสฺมาสมิลักษณะแสดงเนื้อความ บทเหล่านั้นย่อมมีไม่ได้ เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ) ในคัมภีร์ต้นฉบับมีรูปสันสกฤตว่า

อภิธานลกฺษณะส กตฺตทฺธิตสฺมาสา. อนภิธานานฺ ภวิสฺสนฺติ.^{๑๙๑}

คำว่า อภิธาน ในที่นี้แปลตามศัพท์ว่า “กล่าว” หมายความว่า แสดงเนื้อความของวากยะ ได้เหมือนในเวลาเข้าสมาส ท่านกล่าวนัยนี้ไว้เพื่อแสดงว่าการประกอบเป็นรูปสมาส, ตฺทฺธิต และกิตก ต้องคล้อยตามการแสดงถึงเนื้อความของวากยะเหมือนในเวลาเข้าสมาสได้เท่านั้น ถ้าแสดงถึงเนื้อความดังกล่าวไม่ได้ก็ย่อเป็นบทสฺมาสไม่ได้ ดังคำอธิบายในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาและปัฏฐิกากฎีกาว่า

ตทฺทฺธาปฺปตฺติยาติ อิมินา ฌาทีนํอภิธานลกฺขณตฺตํ ทสฺเสติ, อภิธานลกฺขณา หิ ฌาที-
ตพฺพาทิสฺมาสา.^{๑๙๒}

“ด้วยคำว่า ตทฺทฺธาปฺปตฺติยา (เพราะไม่รู้เนื้อความนั้น) ท่านแสดงว่ามีลักษณะคือการ ไม่แสดง[เนื้อความ]ของ ณ ปัจจัยเป็นต้น ที่จริงแล้ว (ตฺทฺธิตปัจจัยมี ณ เป็นต้น, กิตกปัจจัยมี ตพฺพ ปัจจัยเป็นต้น และบทสฺมาส มีลักษณะแสดงเนื้อความ)”

อภิธานลกฺขณตฺตํ อภิธานํ สติ สามตฺถิเย วากฺเเย วจฺนียสฺสาตฺถสฺส วุตฺติยา กถณํ ลกฺขณํ
สภาวโ ยสฺนเต อภิธานลกฺขณา.^{๑๙๓}

“คำว่า อภิธานลกฺขณตฺตํ (ความมีลักษณะคือการไม่แสดง[เนื้อความ]) หมายความว่า การ กล่าวคำแสดงเนื้อความที่ควรกล่าวในพากย์เมื่อมีความสามารถของตฺทฺธิตปัจจัยเหล่าใดมี ณ เป็นต้น มีอยู่ เหตุนั้นตฺทฺธิตปัจจัยมี ณ เป็นต้นนั้นชื่อว่า อภิธานลักษณะ”

ส่วนคัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ ปทรูปสิทธิคัณฐี และปทรูปสิทธิภาสากฎีกา ได้แปล คำว่า อภิธาน ว่า “อุทาหรณ์” ตามคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) ว่า อนภิธานโต

โอทหนุตตาวีติ อภิธานสฺส คมกปจฺยปโยคสฺสากาวโต (คำว่า อนภิธานโต คือ เพราะไม่มีอุทาหรณ์ กล่าวคือ อุทาหรณ์ที่เป็นเหตุให้เข้าใจได้) แม้ในเรื่องอุปมานุตตรบทก็กล่าวไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธัมมิกานัน (คำอธิบายสูตร ๓๔๓) ว่า อภิธานานุโรธโตติ ปโยคานุกูลโต (คำว่า อภิธานานุโรธโต แปลว่า โดย คล้อยตามอุทาหรณ์) คำแปลข้างต้นสอดคล้องกับคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๑๑๔) ที่กล่าวว่า อภิธาน ศัพท์แปลว่า “ชื่อ” ซึ่งก็คืออุทาหรณ์อันเป็นชื่อที่ปรากฏใช้ในพระไตรปิฎกนั่นเอง

ในเรื่องนี้ท่านห้ามบทหลังที่ลง ตฺวา, มาน หรือ อนต บัณฑิตไม่ให้เข้าสมาสกับบทหน้า แต่ ถ้ามบทหน้าลง ตฺวา บัณฑิตเป็นต้นก็อาจเข้าสมาสกับบทหลังได้โดยอวุตตสัทธินัย คือ การสำเร็จแห่ง ข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรง แม้สัททนีติปกรณ (สูตร ๖๘๓) ก็กล่าวว่าบทดังกล่าวต้องเข้าสมาส กับบทหลังแน่นอนด้วยสูตรว่า ตฺวาปจฺยนฺเตหิ จ ปุพฺเพหิ (การเข้าสมาสกับบทหน้าที่มี ตฺวา บัณฑิต เป็นต้นอยู่ท้ายย่อมีได้แน่นอน) เช่น

บทหน้าลง ตฺวา บัณฑิต

- อุปาทายรูป (อุปาทายรูป) = อุปาทาย ปวตฺตํ รูปิ อุปาทายรูปิ (รูปที่เป็นไปอาศัย มหาภูตรูป ชื่อว่า อุปาทายรูป) คำว่า อุปาทาย สำเร็จรูปมาจาก อุป บทหน้า + อา บทหน้า + ทา ธาตุ + ตฺวา บัณฑิต แปลง ตฺวา เป็น ย ด้วยสูตรว่า สพุเพหิ ตฺวนาทิน โย (แปลง ตฺวา บัณฑิตเป็นต้น ท้ายธาตุทั้งปวงเป็น ย ได้บ้าง) ในบางที่ก็มีรูปว่า อุปาทารูป โดยลบ ย อักษรดังคำว่า ปฏิสงฺขา โยนิโส = ปฏิสงฺขาย โยนิโส (พิจารณาแล้วด้วยปัญญา)

- ปฏิจฺจสมุปฺปาโท (สภาวะที่อาศัยกันและกันแล้วยังธรรมที่เป็นไปร่วมกันให้เกิดขึ้น) = อณฺณมณฺณํ ปฏิจฺจ สหิตฺเต ธมฺเม อุปฺปาเทตฺติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท.

- อาหจฺจวณฺ (พระดำรัสที่เป็นไปกระทบฐานและกรณีเป็นต้นของพระผู้มีพระภาค, พระดำรัสที่ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง) = อาหจฺจ ปวตฺตํ วณฺ อาหจฺจวณฺ.

- อนฺนุปาทาวิมฺุตโต = อนฺนุปาทายวิมฺุตโต (หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่น)
- สทฺธปพฺพชิตฺโต = สทฺธายปพฺพชิตฺโต (ผู้ศรัทธาแล้วออกบวช)
- อุปนิธปณฺณตฺติ = อุปนิธายปณฺณตฺติ (การบัญญัติโดยอาศัย[เหตุ]นั้นๆ)
- สวิธาวหาโร = สวิธายวหาโร (การชักชวนกันแล้วขโมย)

บทหน้าลง อนต บัณฑิต

- ปคฺขรณฺตกิมิคฺโณ (มีหมู่หนอนไหลออกอยู่) = ปคฺขรณฺโต จ โส กิมิคฺโณ จาติ ปคฺขรณฺต- กิมิคฺโณ.

บทหน้าลง มาน ปัจจัย

- ลพฺพมานวิเสโส (ความพิเศษที่ปรากฏอยู่) = ลพฺพมานโน จ โส วิเสโส จาติ ลพฺพมาน-
วิเสโส.
- สัมภิชฺชมานสนธิพฺพโน (มีเครื่องผูกคือข้อต่อแตกสลายอยู่) = สัมภิชฺชมานโน จ โส สนธิ-
พฺพโน จาติ สัมภิชฺชมานสนธิพฺพโน.
- วิชฺชมานปณฺณตฺติ (บัญญัติที่เป็นไปในเนื้อความที่มีปรากฏ) = วิชฺชมานนฺสุ ปวตฺตา
ปณฺณตฺติ วิชฺชมานปณฺณตฺติ.

ในสูตรของสัททนีติปกรณ์ข้างต้น ท่านกล่าวถึงบทที่ลง ตฺวา ปัจจัย และบทแสดงเหตุว่า
กฏตุตา (เพราะกระทำกรรมแล้ว) ในอุทาหรณ์ว่า กฏตุตา ปวตฺตํ รูปํ กฏตุตารูปํ (รูปที่เป็นไป
เพราะกระทำกรรมแล้ว) มิได้กล่าวถึงบทที่ลง อนฺต และ มาน ปัจจัย ดังนั้น บทที่ลง อนฺต และ มาน
ปัจจัยจึงมีอุทาหรณ์ที่เข้าสมาสน้อยมากในพระบาลีและอรรถกถา]

ทุติยาตปฺปรีโส.

จป ทุติยตัปฺปรีสสมาส

ตติยัตปปริสสมาส

ตติยา กิตก-ปุพฺพ-สทิส-สมฺนตฺถ-กลห-นิปฺปน-มิสฺส-สขิลาทิหิ.

ตติยัตปปริสสมาสย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์มีบทกิตก์, ปุพฺพ (ก่อน), สทิส (เหมือน), ศัพท์ที่มีความหมายว่า สม (เสมอกัน), อุณ (หย่อน), กลห (วิวาท), นิปฺปน (ละเอียดอ่อน), มิสฺส (ระคน) และ สขิล (อ่อนหวาน) เป็นต้น

[โดยทั่วไปคำว่า กิตก (บทกิตก์) คือ บทที่ลงกิตก์ปัจจัยมี อ ปัจจัยเป็นต้นนอกจากกิจปัจจัย ๕ ศัพท์ คือ ตพฺพ, อนีย, ญย, เตยฺย และ วจฺจ แต่ในที่นี้หมายรวมถึงบทที่ลงกิตก์ปัจจัยและกิจปัจจัยทุกศัพท์ คำนี้จึงมีความหมายว่า บทที่ลงปัจจัยทั้งหมดในกิตก์กัณฑ์]

พุทฺธเณ ภาสิโต พุทฺธภาสิโต, ธมฺโม.

พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว ชื่อว่า พุทฺธภาสิตะ

เอวํ ชินฺทสิโต, สตฺถารว วณฺณโต สตฺถวณฺณโต, วิญฺญฺหิ ครหิโต วิญฺญฺครหิโต, วิญฺญฺปฺปสฺสโต, อิสฺสรกตํ, สยํกตํ, สฺสเกหิ อาหณฺํ สฺสกาหณฺํ, รณฺณว หโต ราชหโต, โรคฺปิพิโต, อคฺคิทฺทโต, สปฺปทฺทฺโจ, สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ, อิจฺฉาย อปฺกโต อิจฺฉापฺกโต.

อุทาหรณ์ว่า

ชินฺทสิโต ([พระธรรม]อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว) = ชินฺน เทสิโต
ชินฺทสิโต.

บุคคลอันพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว ชื่อว่า สตฺถวณฺณิตะ

บุคคลอันผู้รู้ติเตียนแล้ว ชื่อว่า วิญฺญฺครหิตะ

วิญฺญฺปฺปสฺสโต (บุคคลอันผู้สรรเสริญแล้ว) = วิญฺญฺหิ ปสฺสโต วิญฺญฺปฺปสฺสโต.

อิสฺสรกตํ (กรรมอันผู้เป็นใหญ่กระทำแล้ว) = อิสฺสเรหิ กตํ อิสฺสรกตํ.

สยํกตํ (กรรมอันตนเองกระทำแล้ว) = สยํ กตํ สยํกตํ.

ข้าวสารอันนกก้าวนำมาแล้ว ชื่อว่า สฺสกาหณฺะ

โจรอันพระราชาทรงประหารแล้ว ชื่อว่า ราชหตะ
 โรคปีพิโต (ผู้ถูกรอคเบียดเบียนแล้ว) = โรเคน ปีพิโต โรคปีพิโต.
 อคคิททโธม (ผู้ถูกไฟไหม้แล้ว) = อคคินา ททโธม อคคิททโธม.
 สปปทญฺโ (ผู้ถูกงูกัดแล้ว) = สปปเพน ทญฺโ สปปทญฺโ.
 ผู้ถูกลูกศรเสียดแทงแล้ว ชื่อว่า สัลลวิทธะ
 ผู้ถูกความปรารถนาครอบงำแล้ว ชื่อว่า อิจฉापกตะ
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า ชินเทสิโต ([พระธรรม]อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว) เรื่อยไปจนถึงอุทาหรณ์ว่า
 อิจฉापกโต (ผู้ถูกความปรารถนาครอบงำแล้ว) มีบทหลังเป็นบทกิตก์ลง ต บัจจยในกรรมสาธนะ ที่
 จริงแล้วถ้าบทหลังของตัมปรัสสมาสเป็นบทกิตก์ที่ลง ต บัจจยในกรรมสาธนะดังอุทาหรณ์ข้างต้น ต้อง
 เข้าสมาสกับบทหน้าเป็นตติยาตัมปรัสสมาสแน่นอน ส่วนในอุทาหรณ์ว่า สีสัมปนโน (ผู้ถึงพร้อม
 แล้วด้วยศีล) บทหลังคือ สมฺปนโน ลง ต บัจจยในกัตตุสาธนะ

คำว่า อิจฉापกต มีคำอธิบายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาภูทิกว่า

อิจฉापกตสฺสาติ อิจฉาย อปกตสฺส, อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถ.^{๑๙๔}

“คำว่า อิจฉापกตสฺส แปลว่า ผู้อันความปรารถนาทำให้พ้นไป[จากสัมมาชีพ] ความหมาย
 คือ ผู้ถูกความปรารถนาย่ำยีแล้ว”

อิจฉาย อปกตสฺสาติ ปาปิกาย อิจฉาย สมฺมาอาชีวโต อเปโต กโตติ อปกโต. ตถาภูโต จ
 อาชีวูปทฺทเวณ อุปทฺทโตติ กตฺวา อาห อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถติ.^{๑๙๕}

“คำว่า อิจฉาย อปกตสฺส (ผู้อันความปรารถนาทำให้พ้นไป[จากสัมมาชีพ]) มีรูปวิเคราะห์ว่า
 ผู้อันความปรารถนาที่ต่ำทรามทำให้พ้นไปจากสัมมาชีพ ชื่อว่า อปกตะ อนึ่ง บุคคลผู้เป็นอย่างนั้น
 ย่อมถูกอุปัทวะในอาชีพย่ำยีแล้ว ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถ (ความหมายคือ ผู้ถูกความ
 ปรารถนาย่ำยีแล้ว)”]

สี่เลน สมฺปนโน สีสัมปนโน.

ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ชื่อว่า สีสัมปนโน [ลงตติยาวิภักติในสหัตตะ]

เอวํ สุขสหคตํ, ฌาณสมปยุตตํ, มิตตสํสัคโค, ปิยวิปปโยโค, ชาติตถุโธ, คุณ-
हींโน, คุณวุฑฺโฒ, จตุวคฺคกรณียํ, จตุวคฺคาทิกตตพฺพํ, กาเกหิ เปยฺยา กากเปยฺยา, นที.

อุทาหรณ์ว่า

สุขสหคตํ (จิตที่เกิดร่วมกับสุข) = สุขเนน สหคตํ สุขสหคตํ. [ลงตติยาวิภัตติ
ในสทโยคะ]

ฌาณสมปยุตตํ (จิตที่ประกอบด้วยปัญญา) = ฌาเณน สมปยุตตํ ฌาณ-
สมปยุตตํ. [ลงตติยาวิภัตติในสทตฺถะ]

มิตตสํสัคโค (ความข้องเกี่ยวกับเพื่อน) = มิตฺเตน สํสัคโค มิตตสํสัคโค. [ลง
ตติยาวิภัตติในสทตฺถะ]

ปิยวิปปโยโค (การพลัดพรากกับสิ่งที่รัก) = ปิเยน วิปปโยโค ปิยวิปปโยโค.
[ลงตติยาวิภัตติในสทตฺถะ]

ชาติตถุโธ (ผู้หยาบกระด้างโดยชาติ) = ชาติยา ถุโธ ชาติตถุโธ. [ลง
ตติยาวิภัตติในอรรณวิเสสนะ]

คุณहींโน (ผู้ทราญโดยคุณ) = คุณเณน हीโน คุณहींโน. [ลงตติยาวิภัตติใน
อรรณวิเสสนะ]

คุณวุฑฺโฒ (ผู้เจริญโดยคุณ) = คุณเณน วุฑฺโฒ คุณวุฑฺโฒ. [ลงตติยาวิภัตติ
ในอรรณวิเสสนะ]

จตุวคฺคกรณียํ (กรรมอันสงฆ์พวก ๔ พึงกระทำ) = จตุวคฺเคน กรณียํ
จตุวคฺคกรณียํ. [ลงตติยาวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

จตุวคฺคาทิกตตพฺพํ (กรรมอันสงฆ์พวก ๔ เป็นต้นพึงกระทำ) = จตุวคฺคา-
ทินา ทิกตตพฺพํ จตุวคฺคาทิกตตพฺพํ. [ลงตติยาวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

แม่น้ำอันกาดึ่มได้ มีรูปว่า กากเปยฺยา นที [ลงตติยาวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

ก็เช่นเดียวกันนี้

[แม่น้ำที่กาคัดได้ คือ แม่น้ำที่มีน้ำปริ่มตลิ่งจนกาสามารถยืนกินน้ำได้]

กวจิ วุตติเยว. อุเรน คจฺจตีติ อุโรโค, ปาเทน ปิวตีติ ปาทโป.

[ตติยาตปฺปริสสมาสนี้]เป็นเพียงสมาสเท่านั้นในบางแห่ง เช่น

สัตว์โดยย่อไปด้วยอก เหตุนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า อุระคะ (งู)

สิ่งโดยย่อดื่มด้วยราก เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า ปาทปะ (ต้นไม้)

[หมายความว่า เป็นนิจฺจสมาสได้อย่างเดียว แยกออกเป็นวากยะหรือพยางค์ไม่ได้]

กวจิ วากฺยเมว. ประสุนา ฉินฺนวา, กาเกหิ ปาตพฺพา, ทสฺสเนน ปหาตพฺพา.

เป็นเพียงวากยะเท่านั้นในบางแห่ง เช่น

ประสุนา ฉินฺนวา (ต้นไม้ที่มีการตัดแล้วด้วยขวาน)

กาเกหิ ปาตพฺพา (อังกาบึงดื่ม)

ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ([ธรรม]อันโสดาปัตติมรรคพึงละ)

[อุทาหรณ์เหล่านี้ ไม่อาจเข้าเป็นสมาสได้ เพราะออกเสียงไม่สละสลวย และมีความหมายไม่ชัดเจน ดังสหทนต์ติปริกธ (สุตตมาลา สูตร ๖๘๑) กล่าวว่า อสุขุจฺจารणे อวิทิตฺตเถ จ วากฺยเมว (เป็นวากยะเท่านั้นในที่ออก กเสียงไม่สละสลวยและความหมายไม่ชัดเจน)

คำว่า ประสุนา ฉินฺนวา ฉบับพม่าบางฉบับมีรูปว่า ประสุนา ฉินฺน โดย ฉินฺน ศัพท์ลง ต ปัจจัย ส่วน ฉินฺนวา ลง ตวนฺตฺ ปัจจัย รูปว่า ประสุนา ฉินฺนวา สมควรกว่า เพราะคัมภีร์กาศิกา (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๒) แสดงการเข้าสมาสบทที่ลง ต ปัจจัยเป็นรูปว่า ประสุนา ฉินฺโน ประสุ-ฉินฺโน (ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วด้วยขวาน) [มีรูปสันสกฤตว่า ประสุนา ฉินฺนะ ประสุฉินฺนะ] แม้ปทฺฐปสฺสทริ-ฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) ก็ห้ามการเข้าสมาสในที่ประกอบด้วย ตวนฺตฺ และ ตพฺพ ปัจจัย

คำว่า กาเกหิ ปาตพฺพา พบในวารติกะซึ่งเป็นสูตรเพิ่มในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๓) ว่า อิห มา ภวิ. กาเกหิ ปาตพฺพา อิติ [มีรูปสันสกฤตว่า อิห มา ภฺว. กาโกะ ปาตฺวยา อิติ] อย่างไรก็ตาม รูปว่า เปยฺยา ซึ่งลง ญย ปัจจัยอาจเข้าสมาสกับ กาก เป็นรูปว่า กากเปยฺยา ได้ เพราะเป็นฐานะที่กล่าวคำหนึ่งหรือสรรเสริญดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาณินิข้างต้น คำว่า กากเปยฺยา (แม่น้ำ

อันภาคี่มได้) เป็นตัวอย่างของการสรรเสริญ ส่วนคำว่า โสณเลโย กุโป (บ่อที่สุนัขเลียได้) เป็นตัวอย่างของการสรรเสริญว่าบ่อน้ำเต็ม และเป็นการตำหนิว่าเป็นบ่อน้ำที่น้ำรั้งเกียจ ดังข้อความใน คัมภีร์พาลาวดารว่า

กิจจนฺเตหิ ภิชโย อธิกตถวจน. ตพฺพ-อนีย-ณฺย-เตยฺย-ริจฺจปจฺจยา กิจฺจา. ฤติ-นินฺทฤต-มชฺฌาโรปิตตถ วจนํ อธิกตถวจนํ. โสณเลโย กุโป อิจฺจาติ. โสณฺเห ยถา ลิชฺยเต, ตถา ปุณฺณตฺตา ฤติ. เตหิ อฺจุณฺโณจฺจตฺตา นินฺทา จ.^{๑๙๖}

“เมื่อมีการแสดงเนื้อความที่เกินไปจากศัพท์เดิม สมาย่อมมีท้ายบทที่มีกิจปัจจัยเป็นที่สุด กิจปัจจัย คือ ตพฺพ อนีย ณฺย เตยฺย และ ริจฺจ การแสดงเนื้อความที่เกินไปจากศัพท์เดิม คือ การกล่าวเพื่อยกเนื้อความที่สรรเสริญหรือตำหนิขึ้นแสดง เช่นตัวอย่างว่า โสณเลโย กุโป (บ่อที่สุนัขเลียได้) เป็นต้น คำนี้เป็นการสรรเสริญ เพราะมีน้ำเต็มโดยสุนัขเลียได้ และเป็นการตำหนิ เพราะเป็นเดนจากสุนัขเหล่านั้น”

ปทรูปสิทธิปกรณ์ห้ามการเข้าสมาสในคำว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ([ธรรม]อันโสดาปัตติ-มรรคพึงละ) แม้สัททนีติปกรณ์ (สูตร ๖๘๑), โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐) และ นิรุติที่ปนี (สูตร ๓๔๕) ก็ห้ามการเข้าสมาสไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น คัมภีร์นิรุติที่ปนียังเพิ่มคำว่า ภาวนาย ปหาตพฺพา ([ธรรม]อันมรรคขึ้นสูงพึงละ) ไว้อีกด้วย โบราณจารย์เหล่านั้นสำคัญว่าบททั้งสองไม่เป็นสมาส เพราะพบคำอธิบาย ทสฺสเนน และ ภาวนาย ที่ละบทในคัมภีร์อัฐฐสาลินีว่า

ทสฺสเนนฺตฺติเก ทสฺสเนนาติ โสตาปัตติมคฺเคน. โส หิ ปจฺมํ นิพฺพานํ ทสฺสเนโต ทสฺสเนนฺติ วุฑฺโฒ.^{๑๙๗}

“คำว่า ทสฺสเนน แปลว่า โสดาปัตติมรรค โดยแท้จริงแล้ว โสดาปัตติมรรคนั้นได้ชื่อว่า ทสฺสเน เพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรก”

ภาวนายาติ เสสมคฺคตฺตเยน.^{๑๙๘}

“ภาวนา คือ มรรคทั้ง ๓ ที่เหลือ”

อย่างไรก็ตาม ผู้แปลคิดว่าคำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา และ ภาวนายปหาตพฺพา ควรเป็น อลุตตสมาสเหมือน กาเมสุมิจฺจนาจารา (ความประพฤติดีกในกาม) เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. มีรูปสมาสของคำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพ ในบทเหล่านี้ คือ

- ทสฺสเนนปหาตพฺพท พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๓๑๙) ว่า ยทิ หิ อากทฺเตยฺย

ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺเค อาคจฺเณย (ถ้าจิตที่ประกอบด้วยอุทฺธจะพึงชักปฏิสนธิมาได้ ก็ะพึงตรัสไว้ในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพจฺย พบในคัมภีร์มูลฎีกา (หน้า ๑๐๘) ว่า เย หิ ทสฺสเนนปหาตพฺพจฺยา กิเลสํ, น เต ทสฺสนโต อุทฺธํ ปวตฺตนฺติ (โดยแท้จริงแล้ว กิเลสเหล่านี้มิบังจายอันโสดาปัตติมรรคพึงละ กิเลสเหล่านั้นย่อมไม่เป็นที่ต่อไปจากโสดาปัตติมรรค)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพวิภงฺค พบในคัมภีร์มูลฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๕๐) ว่า ตสฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพวิภงฺเค นาคตฺตํ อธิปฺปาโย (ดังนั้น จึงมีความหมายว่า ไม่ปรากฏในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺค พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๓๑๙) ว่า ยสฺมา ปเนตฺตํ, ตสฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺเค นาคตฺตํ (แต่เพราะจิตดังกล่าวไม่มีการให้ปฏิสนธิ ฉะนั้น พระองค์จึงไม่ตรัสไว้ในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติก พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๔๐๗) ว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก สมฺมโยชนานํติ พุทฺธานํ (ในทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก คำว่า สมฺมโยชนานํ หมายความว่า ธรรมเป็นเครื่องผูก)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพทก พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๘๕) ว่า ตโต ปรี ทสฺสเนนปหาตพฺพทกาทโย อฏฺฐารสํ ทฺกํ อภิธมฺมาติกาย ปรีโยसानํ จปิตฺตํ ปิฎฺฐิทฺกํ นาม (ทฺกะ ๑๘ มีทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุทฺกะเป็นต้น เพราะตั้งไว้ในที่สุดแห่งอภิธรรมมติกาย ชื่อว่า ปิฎฺฐิทฺกํ คือ ทฺกะที่ตั้งไว้ในที่สุดเหมือนแผ่นหลัง)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๙๑) ว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุ เอเตสนฺติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา (คำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา คือ มีเหตุที่พึงละโดยโสดาปัตติมรรค)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๔๑๖) ว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก อิมํ ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกาติ นิฏฺฐเปตฺวา ปุณฺ ติณิ สโยชนานํติอาทิ ปหาตพฺเพ ทสฺเสตฺวา ตเทกฏฺฐภาเวน เหตุ เจว สเหตุเก จ ทสฺเสตฺมํ วุตฺตํ (ในทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก พระผู้มีพระภาคตรัสลงท้ายด้วยพระพุทธดำรัสว่า อิมํ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา (สภาวะธรรมเหล่านี้มีเหตุอันโสดาปัตติมรรคพึงละ มีอยู่) แล้วตรัสว่า ติณิ สโยชนานํ (สังโยชน์ ๓) เป็นต้นอีก เพื่อแสดงธรรมที่ควรละ แล้วแสดงเหตุธรรมและสเหตุธรรมโดยความเป็นกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิต/บุคคลเดียวกันกับสังโยชน์เหล่านั้น)

- เนวทสฺสเนนภาวนายปหาดพฺพเหตุก พบในคัมภีร์อัฐสาสนี (หน้า ๙๑) ว่า ตสฺมา เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาดพฺพเหตุ เอเตสํ อตฺถิติ เนวทสฺสเนนภาวนายปหาดพฺพเหตุกาติ อยมตฺถโก คเหตุพฺพ (ดังนั้น จึงควรถือเอาเนื้อความนี้ว่า เหตุที่พึงละโดยโสดาปัตติมรรคและมรรคขั้นสูง ไม่มีแก่กรรมเหล่านั้น เหตุนั้นกรรมเหล่านั้นชื่อว่า กรรมที่ไม่มีเหตุอันพึงละโดยโสดาปัตติมรรคและมรรคขั้นสูง)

๒. มีรูปสมาสของคำว่า ภาวนายปหาดพฺพ ในบทว่า ภาวนายปหาดพฺพเหตุ ในคัมภีร์อัฐสาสนีว่า

ทฺติยปเท อุทฺธจฺจสทฺตสฺส โมหสฺส ปหานํ ทสฺเสตฺถ อิมะ ฐมา ภาวนายปหาดพฺพเหตุติ วุตฺตํ.^{๑๙๙}

“ในบทที่ ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อิมะ ฐมา ภาวนายปหาดพฺพเหตุ (กรรมเหล่านี้มีเหตุอันมรรคขั้นสูงพึงละ) เพื่อแสดงการละโมหะที่เกิดร่วมกับอุทฺธจจะ”

ถ้าคำว่า ทสฺสเนนปหาดพฺพ ไม่ใช่สมาส บทสมาสว่า ทสฺสเนนปหาดพฺพปท เป็นต้น ก็มีไม่ได้ แต่ควรมีรูปว่า ทสฺสเนน ปหาดพฺพาทิ ปท (บทว่า ทสฺสเนน ปหาดพฺพาทิ) และคัมภีร์อัฐสาสนีก็ระบุวิเคราะห์สมาสโดยตรงของ ทสฺสเนนปหาดพฺพเหตุก ว่า ทสฺสเนน ปหาดพฺพเหตุ เอเตสํนติ ทสฺสเนนปหาดพฺพเหตุกา แม้คำว่า ภาวนายปหาดพฺพ ก็เป็นสมาสเช่นเดียวกัน เพราะพบรูปว่า ภาวนายปหาดพฺพเหตุ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าควรมีรูปเป็นอลุตตสมาสว่า ทสฺสเนนปหาดพฺพาทิ

ปุพฺพาทิโยเค- มาเสน ปุพฺพอ มาสปุพฺพอ.

[ตติยัตถปุริสสมาสย่อมมี]ในการประกอบกับ ปุพฺพ (ก่อน) เป็นต้น เช่น ผู้ก่อนด้วยเดือน ชื่อว่า มาสปุพฺพะ [ผู้ก่อนเดือนหนึ่ง คือ มีอายุมากกว่าเดือนหนึ่ง]

เอวํ มาตฺตสฺสทิสํ, ปิตฺตสโม, เอกุณฺวีสติ, สีลวิกโล, อสิกลโห, วาจาณิปฺโป, ยาวกาลีสมมฺมิสฺสํ, วาจาสนฺธิโล, สดฺถารา สทิสํ สดฺถกฺกปโป, ปุณฺณเณน อตฺถิโก ปุณฺณตฺถิโก, คุณาธิโก, คุณเณ สํสฺสฺสจ โอทโน คุณฺพทโน, ซีโรทโน, อสเสน ยุตฺโต รโถ อสสรโถ, มคฺคจิตฺตํ, ชมฺพฺยา ปณฺญาโต ลกฺขิตฺโต ทิปโป ชมฺพฺทิปโป, เอเกน อธิกา ทส เอกาทส, ชาติยา อนฺโธ ขจฺจนฺโธ, ปกติยา เมธาวิ ปกติเมธาวิ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

มาตุสทิส (ผู้เหมือนกับมารดา) = มาตุยา สทิส มาตุสทิส.

ปิตุสโม (ผู้เสมอกับบิดา) = ปิตรา สโม ปิตุสโม.

เอภุณา วิสติ (๒๐ หย่อน ๑) = เอเกน อุณา เอภุณา.

สีลวิกโล (ผู้บกพร่องด้วยศีล) = สีเลน วิกโล สีลวิกโล.

อสิกลโห (การทะเลาะด้วยดาบ) [การทะเลาะโดยใช้ดาบฟันกัน] = อสินา
กลโห อสิกลโห.

วajanipūṇa (ผู้ละเอียดอ่อนด้วยวาจา) = วาจา ย nipūṇa วajanipūṇa.

ยาวกาลิกสมมุสส (โภชนะที่ระคนด้วยยาวกาลิก) = ยาวกาลิกเณ สมมุสส
ยาวกาลิกสมมุสส.

वासखिल (ผู้อ่อนหวานด้วยวาจา) = วาจา ย खिल वासखिल.

ผู้เหมือนกับพระศาสดา ชื่อว่า สัตถุกัปปะ [กปฺป = สทิส มีรูปวิเคราะห
จริงว่า สตุถารา กปโป สตุถุกปโป]

ผู้ปรารถนาด้วยบุญ ชื่อว่า ปุญญัตติกะ

คุณาธิโก (ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณ) = คุณเณ อธิโก คุณาธิโก.

ข้าวอันระคนแล้วด้วยน้ำตาลก้อน ชื่อว่า कुपोथने

ชีโรทโน (ข้าวอันระคนแล้วด้วยน้ำมัน) = ชีเรน โอทโน ชีโรทโน.

รถเทียมแล้วด้วยม้า ชื่อว่า อัสนรรถะ (รถม้า)

มคฺคจิตฺตํ (จิตอันประกอบด้วยมรรค) = มคฺเคน สมฺปยุตฺตํ จิตฺตํ มคฺคจิตฺตํ.

ทวิปที่ปราภวแล้ว คือ กำหนดแล้วด้วยไม้หว่า ชื่อว่า ชัมพุทีปะ

๑๐ ยิ่งด้วย ๑ ชื่อว่า เอกาทสะ (๑๑)

ผู้บอดโดยกำเนิด ชื่อว่า ชัจจันธะ

ผู้มีปัญญาโดยปกติ ชื่อว่า ปกติเมธาวิ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ตั้งแต่ คุโพนโน ถึง เอกาทส มีการลบบทในท่ามกลาง ท่านจึงเรียกว่า มัชฌะโลปสมาส หรือ มัชฌะโลปิตปฐิสมาส การลบบทในสมาสนี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. อาทิลปสมาส สมาสลบบทในเบื้องต้น เช่น เทเวน ทตฺโต ทตฺโต (ผู้อันเทพเจ้าประทาน, นายเทพประทาน) <ลบ เทว ศัพท์>

๒. มัชฌะโลปสมาส สมาสลบบทในท่ามกลาง เช่น อสฺเสน ยุตฺโต รโถ อสฺสรโถ (รถมีย่อมแล้วด้วยม้า, รถม้า) <ลบ ยุตฺต ศัพท์>, ชีเรน สํสฺสฺสฺส โอนโน ชีโรโน (ข้าวอันระคนแล้วด้วยน้ำมัน) <ลบ สํสฺสฺส ศัพท์>, มคฺเคน สมฺปยุตฺต จิตฺตํ มคฺคจิตฺตํ (จิตอันประกอบด้วยมรรค) <ลบ สมฺปยุตฺต ศัพท์>, ทินา อุปลิตฺตํ โภชนํ ทินโภชนํ (โภชนะอันระคนแล้วด้วยเนยใส) <ลบ อุปลิตฺต ศัพท์>, เทวสฺส ปุชโก พุราหฺมโณ เทวพุราหฺมโณ (พราหมณ์ผู้บูชาเทพ) <ลบ ปุชก ศัพท์>

๓. อันตโลปสมาส สมาสลบบทในที่สุด เช่น รูปสฺส ภโว รูปิ (ภพของรูปพรหม, รูปภพ) <ลบ ภว ศัพท์>, กามสฺส อวจโร กามิ (ภูมิอันเป็นที่หยั่งลงเป็นไปของกาม[คือกิเลสและวัตถุ]) <ลบ อวจร ศัพท์> ดังคัมภีร์อภิธัมมมาตาร (ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๑๗) กล่าวว่า

สวายํ รูปภโว รูปิ เอวํ กามิ สณฺณิโต
 อุตฺตรสฺส ปทสฺสเว โลปิ กตฺวา อุทฺธิโต.^{๒๐๐}

“รูปภพเรียกว่า รูป ฉนฺได กามาวจโรก็เรียกว่า กาม โดยกระทำการลบบทหลัง ฉนฺไดนั้น”

ในคัมภีร์ฎีกาหลายฉบับกล่าวถึงการลบบทในสมาสว่า

คิซฺมสทิสฺสกุโณติ คิซฺมกุโณติ วา มชฺฌะปทโลปิสมาโส ยถา สากปตฺถโวติ.^{๒๐๑}

“อีกอย่างหนึ่ง ภูเขาที่มียอดคล้ายนกแร้ง ชื่อว่า คิซฺมกุญฺญ เป็นสมาสที่ลบบทในท่ามกลาง ดังคำว่า สากปตฺถโว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

ติณภฺกโข สีโห ติณสีโห ปุริมปเท อุตฺตรปทโลเปณ ยถา สากปตฺถโวติ.^{๒๐๒}

“ราชสีห์ที่กินหญ้า ชื่อว่า ติณสีหะ ด้วยการลบบทหลังในบทหน้า ดังคำว่า สากปตฺถโว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

นนิทฺมูลโก ภโว นนิทฺภโว ปุริมปเท อุตฺตรปทโลเปณ สากภฺกโข ปตฺถโว สากปตฺถโวติ ยถา.^{๒๐๓}

“ภพที่มีต้นหาเป็นมูลเหตุ ชื่อว่า นนิทฺภวะ ด้วยการลบบทหลังในบทหน้า ดังคำว่า สากปตฺถโว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

คำว่า ปตฺถว หรือ ปตฺถิวิ มีใช้สองรูปในภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า “กษัตริย์” คำว่า สากปตฺถว หรือ สากปตฺถิวิ มีรูปวิเคราะห์ว่า สากปิโย ปตฺถโว สากปตฺถโว หรือ สากปิโย ปตฺถิโว สากปตฺถิโว <ลบ ปิย ศัพท์> (สาโก ปิโย ยสฺสาดิ สากปิโย = ผู้มีผักเป็นที่ชอบใจ, ผู้ชอบบริโภคผัก) ในสันสกฤตมีรูปว่า ศากปรियะ ปารฺถิวะ ศากปารฺถิวะ ในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๗๓๙)

อย่างไรก็ตาม อาจารย์สีลานนทากวีวงศ์กล่าวไว้ในบันทึกการสอนโมคคัลลานไวยากรณ์ (สูตร ๑๐) ว่า บทว่า คุโพนฺโณ เป็นต้นแม้มีการลบบทในท่ามกลาง ก็ไม่ควรได้ชื่อว่ามฆเณโลปสมาส เพราะเป็นการลบกิริยาศัพท์ จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) กล่าวว่าให้ลบบทในท่ามกลางสมาสด้วยปริภาสาว่า วุตตตฺถานมปิโยโค และบทที่ลบด้วยปริภาสดังกล่าวก็ถือว่าลบได้ ด้วยความสามารถของสมาส เหมือนการลบ จ และ ต ศัพท์ในกรรมธารยสมาส หรือการลบ จ สอง ศัพท์ในทวันทสมาส แม้สันสกฤตก็ไม่ถือว่าเป็นมฆเณโลปสมาสเช่นกัน ส่วนศัพท์ที่จัดเป็นมฆเณโลปสมาสต้องเป็นศัพท์ที่แสดงทัพพะหรือคุณลักษณะ ดังคำว่า สากปตฺถิโว ที่ลบ ปิย ศัพท์ ดังนั้น คัมภีร์วารติกะอันเป็นสูตรเพิ่มในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๖๐) จึงตั้งสูตรโดยเฉพาะว่า สากปตฺถิवातिन् लिथिया उदुत्तरपतलोपसु उपसङ्ख्यानं (การแสดงการลบบทหลังย่อมมีได้เพื่อความสำเร็จแห่ง สากปตฺถิวิ ศัพท์เป็นต้น) [มีรูปสันสกฤตในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๗๓๙) ว่า ศากปารฺถिवातिन् लिथये उदुत्तरपतलोपसु उपसङ्ख्यानम्] ถ้าบททั้งหมดที่มีการลบในท่ามกลางสมาส จัดเป็นมฆเณโลปะ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องตั้งสูตรเฉพาะเช่นนี้

เมื่อพิจารณาอุทาหรณ์ในสูตร ๗๓๙ ของคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที พบรูปว่า เทวพฺราห्मणे (พราหมณ์ผู้บูชาเทพ) ซึ่งลบ ปุชก อันเป็นกิริยาศัพท์ [มีรูปสันสกฤตว่า เทวพฺราह्मणे] ดังนั้น ผู้แปลจึงเห็นบททั้งหมดที่มีการลบในท่ามกลางสมาสจัดเป็นมฆเณโลปะได้ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา

คำว่า เอกาทส อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นทวันทสมาสว่า เอกญจ ทส จ เอกาทส โดยประกอบ เอก เป็นนปุงสกลิงค์ หรือ เอโก ทส จ เอกาทส โดยประกอบ เอก เป็นนปุงลึงค์ ตามที่แสดงไว้ในสูตร ๒๕๔ เพราะศัพท์สามัญทั่วไปที่ไม่ระบุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจประกอบใช้เป็นลิงค์ทั้งสองนั้นได้ ดังหลักฐานในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

सामन्वजनं हि नपुंसगलिंगेन निवृत्तिः^{๒๐๔}

“โดยแท้จริงแล้ว คำสามัญทั่วไปแสดงไว้ด้วยนปุงสกลิงค์”

สามณฺณเวกิมเต สทฺโท

นิทฺทิสฺสตี ปุเมเน วา

นปฺสเกเน วาปีติ

สทฺทสฺตถฺวิทฺ วิทฺ^{๒๐๕}

“ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ทราบว่ เมื่อปรารณารรณสามัญทั่วไป ศัพท์ย่อมแสดงด้วยปุงลิงค์หรือนปุงสกลิงค์”

นปฺสเคน ลิงเคน

สทฺโท’ทาหุ ปฺเมน วา

นิทฺทิสฺสตีติ ฌาตพฺพ-

มวิเสเส ปนิจฺฉิเต.^{๒๐๖}

“อนึ่ง เมื่อปรารณารรณสามัญ พึงทราบว่ ศัพท์ย่อมแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ หรือปุงลิงค์”

ในบางแห่งก็ประกอบใช้ลิงค์ทั้งสองอย่างในประโยคเดียว ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่

ตโตเนน “ปฺนปฺปฺนํ สญฺจรณฺตี”ติ ฌตฺวา อนฺโต จ พหิ จ อคฺเหตฺวา ทฺวารปฺปตฺตํ ทฺวารปฺปตฺตํเยว คฺเหตฺวา “เอโก เทว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ฌ. เอโก เทว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ฌ สตฺต ๒เปยฺย อฏฺฐจ, นว, ทสา”ติ สีมํ สีมํ คณฺตพฺพเมว.^{๒๐๗}

“ต่อจากนั้นเธอทราบว่ ลมเดินถี่ขึ้นแล้ว ไม่พืงกำหนดเอาทั้งข้างในและข้างนอก กำหนดเอาเฉพาะที่ถึงทวารเท่านั้น แล้วนับเร็ว ๆ ว่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗, ๒๒๒ ๘, ๙, ๑๐”

จะเห็นได้ว่ ท่านประกอบ เอโก เป็นรูปปุงลิงค์ และประกอบ ตีณิ จตฺตาริ เป็นรูปนปุงสกลิงค์ ส่วน เทว และ ปญฺจ เป็นต้น มีรูปเหมือนกันในลิงค์ทั้ง ๓]

ตติยาตปฺปรีโส.

จบ ตติยาตปฺปรีสสมาส

จตุตถัตถัปปริสสมาส

จตุตถิ ตทตถ-อตถ-หิต-เทยยาที่หิ.

จตุตถัตถัปปริสสมาสย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์ที่เป็นตัทถะ (ประโยชน์เพื่อสิ่งนั้น), อตถ (ประโยชน์), หิต (เกื้อกูล) และ เทยย (พึงให้) เป็นต้น

[จตุตถัตถัปปริสสมาสอย่างนี้ แปลว่า “เพื่อ” ลงจตุตถิวิภัตติด้วยสูตรว่า สิลาม เป็นต้น หนึ่ง คำว่า ตทตถ มีรูปวิเคราะห์ในปทรูปสัททวิภาว่า ตสฺส อิห ตทตถ (สิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้น ชื่อว่า ตัทถะ = ประโยชน์แก่สิ่งนั้น) ท่านใช้ อิห ศัพท์ซึ่งเป็นอัญญบทแทน อตถ ศัพท์ เพราะเป็นนิจจสมาส ดังที่จะกล่าวต่อไปในการเข้าสมาสกับ อตถ ศัพท์เบื้องหลัง หนึ่ง รูปวิเคราะห์ข้างต้นกล่าวตามคำอธิบายของคัมภีร์ภาติกา (อธยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๖) ว่า

ตอิติ สพพนาเมน จตุตถยนตสฺสโต โป ปรามสียเต, ตสฺส อิห ตทตถิ ขเปย ตทตถเณ ปกตวิการภาเว สมาสโยมิสฺสเต.^{๒๐๘}

“เนื้อความของบทที่มีจตุตถิวิภัตติอยู่ท้าย ย่อมกำหนดเอาด้วย ต สรรพนาม สิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้น ชื่อว่า ตัทถะ (ประโยชน์แก่สิ่งนั้น) ฯลฯ สมาสนี้ย่อมเป็นที่ต้องการในความวิการของสิ่งที่เป็นปกติด้วย ตทตถ ศัพท์”]

ตทตถเ- กถินสฺส หุสฺสํ กถินหุสฺสํ. กถินจีวรตถายาติ อตฺถเ.

[จตุตถัตถัปปริสสมาสย่อมมี]ในศัพท์อันมีประโยชน์เพื่อสิ่งนั้น เช่น

ผ้าเพื่อภิกษุ ชื่อว่า กถินหุสฺสํ ความหมายคือ [ผ้า]เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ

[คำว่า หุสฺส หมายถึง ผ้าขาวที่ยังมิได้เย็บและย้อม ส่วนคำว่า วตถ หมายถึง ผ้าที่สำเร็จแล้วด้วยการเย็บและย้อม]

เอวํ จีวรหุสฺสํ, จีวรมูลยํ, ยาคุยา อตถาย ตณฺหุลา ยาคุตณฺหุลา, ฆตตณฺหุลา, สัมมสฺสตถาย ฆตฺตํ สัมมตฺตํ, อาคนฺตฺกานมตถาย ฆตฺตํ อาคนฺตฺกตถํ.

อุทาหรณ์ว่า

จีวรทูลส (ผ้าเพื่อจีวร) = จีวรสทูลส จีวรทูลส.

จีวรมูลย์ (ทรัพย์เพื่อจีวร) [คำว่า มูลย์ ลง ญ บั จัย ในอรรถสัทธ มี ความหมายเหมือน มูล (ทรัพย์, ต้นทุน)] = จีวรสทูลย์ จีวรมูลย์.

ข้าวสารเพื่อประโยชน์แก่ข้าวยาคุ ชื่อว่า ยาคุตถทูลา

ภตตตถทูลา (ข้าวสารเพื่อหุงเป็นข้าวสวย) = ภตตสทูลา ตถทูลา ภตต-
ตถทูลา.

ภตเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ชื่อว่า สังฆภตตะ

ภตเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุผู้มาเยือน ชื่อว่า อาคันตุกภตตะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[รูปวิเคราะห์จริงของ ยาคุตถทูลา คือ ยาคุยา ตถทูลา ยาคุตถทูลา ท่านใส่ อดถาย เข้า มาเพื่อแสดงว่า ลงจตุตถิวิภตติในตทตถสัทธาน แม้รูปวิเคราะห์ว่า สังสสทถาย ภตต สังภตต, อาคนตุกานมตถาย ภตต อาคนตุกภตต ก็มีรูปวิเคราะห์จริงว่า สังสส ภตต สังภตต, อาคนตุกาน ภตต อาคนตุกภตต แต่คัมภีร์อรรถกถาของพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๓๗๘) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า อาคนตุกภตต เป็นมชฌเณปิตตปฐิสสมาสโดยลบ ทินน ศัพท์ว่า อาคนตุกาน ทินน ภตต อาคนตุก-
ภตต (ภตที่ถวายแก่ภิกษุผู้มาเยือน ชื่อว่า อาคันตุกภตตะ)]

เอว คมิกภตต, ปาสาทาย ทพพ ปาสาททพพ.

อุทาหรณ์ว่า

คมิกภตต (ภตเพื่อผู้จะเดินทาง) = คมิกสท ภตต คมิกภตต.

ไม้เพื่อปราสาท ชื่อว่า ปาสาททพพะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[บทว่า ปาสาทาย ลง ส วิภตติแล้วแปลงเป็น อาย ด้วยสูตรว่า อาย จตุตถกวจนสส ต ส่วน ทพพ ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ทารุ (ไม้) ดังคัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา ๙๑๓) ได้แสดง ความหมายของ ทพพ ศัพท์ว่า

ทพพิ ภพเพ คุณาธาเร วิตุเต จ พุทธารุส.^{๒๐๙}

“ทพพิ ศัพทีย่อมเป็นไปในความหมายว่า ผู้สามารถ, ที่ตั้งแห่งคุณ, ทรัพย์,
บัณฑิต และไม้”]

อตเถ- ภิกขุสงฆ์สตุถาย วิหาโร ภิกขุสงฆ์สตุโก วิหาโร, ภิกขุสงฆ์สตุถา ยาคู,
ภิกขุสงฆ์สตุถิ จีวรํ, ยสสตุถาย ยทตฺโต, ยทตฺตา, ยทตฺถิ.

[จตุตถิตตปปริสสมาสย่อมมี]ใน อตถ ศัพทฺ เช่น

วิหารเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ ชื่อว่า ภิกขุสงฆ์สตุถะ (อันเป็นประโยชน์
แก่ภิกษุสงฆ์)

ภิกขุสงฆ์สตุถา ยาคู (ข้าวยาคุอันเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์)

ภิกขุสงฆ์สตุถิ จีวรํ (จีวรอันเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์)

เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด มีรูปว่า ยทตฺโต, ยทตฺตา, ยทตฺถิ (อันเป็นประโยชน์
แก่สิ่งใด)

[ฉบับฉันทะสังคีติมีรูปว่า อตเถ แต่ฉบับสิงหลมีรูปเป็น อตเถเน นิจฺจสมาโส สพฺพลิงฺคตา จ
(ในที่ประกอบกับ อตถ ศัพทฺ เป็นนิจฺจสมาส และมีลิงค์ทั้งปวง) ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์
กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๕) ว่า นิจฺจสมาโส สพฺพลิงฺคตา จ (เป็นนิจฺจสมาส และมีลิงค์
ทั้งปวง) [มีรูปสันสกฤตว่า นิตยสมาส สรววลิงฺคตา จ] และคล้ายตามคำอธิบายในปทรูปสิทธิฎีกาว่า
อตถสทฺเทน นิจฺจสมาสตุถา อตถายาติ อณฺณปทวิคฺโคโห สพฺพลิงฺคตา จ (การวิเคราะห์ด้วยบทอื่นว่า
อตถาย และความมีลิงค์ทั้งปวงย่อมมีได้ เพราะเป็นนิจฺจสมาสกับ อตถ ศัพทฺ) กล่าวคือ บทสมาสว่า
ภิกขุสงฆ์สตุโก นี่เป็นนิจฺจสมาส จึงไม่สามารถตั้งรูปวิเคราะห์ตามธรรมดาด้วย อตถ ศัพทฺ ท่านต้อง
ตั้งโดยใช้บทว่า อตถาย (ศัพทฺเดิมแต่วิภัตติต่างกัน) เข้ามาช่วย ในที่นี้ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของบท
ที่ประกอบกับ อตถ ศัพทฺเป็นจตุตถิตตปปริสสมาส โดยคล้ายตามสูตรเพิ่มที่ชื่อว่า วารติกะ ในคัมภีร์
ปาณินิ (อธฺยาเย ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๖) ว่า

อตเถเน นิจฺจสมาสวจนํ สพฺพลิงฺคตา จ วตฺตพฺพา.^{๒๑๐}

“พึงกล่าวศัพทฺที่เป็นนิจฺจสมาส และความมีลิงค์ทั้งปวงย่อมมีด้วย อตถ ศัพทฺ”

สันสกฤตใช้เป็นนิจจสมาสโดยตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยสรรพนาม คือ อิม ศัพท์ และประกอบใช้เป็น ๓ ลิงค์ถึงแม้ อตถ ศัพท์มักประกอบใช้เป็นบุลงลิงค์ก็ตาม มีอุทาหรณ์ในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๖๙๘) ว่า

ทวิชาย อยं ทวิชตโก สูโป, ทวิชตถา ยวาคู, ทวิชตถํ ปโย.^{๒๑๑}

“สิ่งนี้เพื่อพราหมณ์ มีรูปว่า ทวิชตโก สูโป (แกงอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์), ทวิชตถา ยวาคู (ข้าวยาคุอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์), ทวิชตโก ปโย (นมอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์)”

คัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๖๙๘) ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อตฺโถสทฺโท'ตฺร วตฺถุปโร. อตฺโถ'เรยฺยรราวตฺถุปโยชนนินฺวตฺติสฺสูติยฺมโร. อิห อุปการกํ วตฺถุ วิวักฺขิตฺมิตฺยภิเญจฺจุทฺหารติ ทวิชาย อยं ทวิชตโก สูโป อิติ. ตตฺร ทวิชายายมิตฺยสฺปทฺวิคฺคโห. ตตฺร อตฺถสทฺทฺฏฺจาเน อยฺมิตฺติ สทฺโท นิจฺจสมาสฺตเตนาสฺปทฺวิคฺคโหจิตฺยา. ทฺวิชาเยติ ตาทตฺถยฺจตุตฺถิ. ตทฺนตฺสส อตฺถสทฺเทเน สมาส.^{๒๑๒}

“อตถ ศัพท์ในที่นี้มีความหมายว่า วัตถุสิ่งของ ดังคัมภีร์อมรโกษ (วรรค ๓ กัณฑ์ ๒๓ คาถา ๘๕) กล่าวว่า ‘อตฺโถ'เรยฺยรราวตฺถุปโยชนนินฺวตฺติสฺสู (อตถ ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถว่า เนื้อความ, ทรัพย์, วัตถุสิ่งของ, ประโยชน์ และการห้าม)’ ท่านประสงค์เอาว่า วัตถุอันเป็นอุปการะเป็นสิ่งที่ต้องการจะกล่าวไว้ในเรื่องนี้ จึงนำตัวอย่างมาแสดงว่า ทวิชาย อยं ทวิชตโก สูโป (สิ่งนี้เพื่อพราหมณ์ มีรูปว่า ทวิชตโก สูโป) ในพากย์นั้น คำว่า ทวิชาย อยं นี้ เป็นรูปวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไชบทของตน ศัพท์ว่า อยं ย่อมมีในฐานะแห่ง อตถ ศัพท์ในพากย์นั้น เพราะควรมีรูปวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไชบทของตน เนื่องจากเป็นนิจจสมาส

คำว่า ทวิชาย ลงจตุตถีวิภัติที่มีในอรรถตัทธสัมปทาน มีการเข้าสมาสที่สุดของศัพท์นั้น กับ อตถ ศัพท์”]

การประกอบรูปศัพท์ ภิกขุสงฆมตฺโต

ศัพท์เดิมเป็น ภิกขุสงฆ ศัพท์ และ อตถ ศัพท์

ให้ ภิกขุสงฆ ศัพท์ชื่อสัมปทานด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “สิลาฆ” เป็นต้น

ลง ส จตุตถีวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกขุสงฆ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สมฺปทาเน จตุตฺถิ”

ในเพราะ ส วิภัติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ภิกขุสงฆสฺส

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อตฺถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อตฺโถ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ภิกฺขุสงฺฆสฺส อตฺถาย (เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัมปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลงวิภัตติท้าย ภิกฺขุสงฺฆสฺส และ อตฺโถ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตฺส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ภิกฺขุสงฺฆตฺถ

ตั้ง ภิกฺขุสงฺฆตฺถ เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุทิตสฺมาสกิตฺทา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกฺขุสงฺฆตฺถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ภิกฺขุสงฺฆตฺโถ

เอวํ ตทตฺโถ, ตทตฺถา, ตทตฺถํ. เอตตฺตฺโถ วายาโม, เอตตฺตฺถา กถา, เอตตฺตฺถํ
โสดาวธานํ. กิมตฺถํ, อตฺตตฺถํ, ปรตฺถํ, วินโย สํวตฺถาย, สุขํ สมารตฺถาย, นิพฺพิทา วิราตฺถาย,
วิราโค วิมุตฺตตฺถาย.

อุทาหรณ์ว่า

ตทตฺโถ, ตทตฺถา, ตทตฺถํ (อันเป็นประโยชน์แก่สิ่งนั้น) = ตสฺส อตฺถาย
ตทตฺโถ.

เอตตฺตฺโถ วายาโม (ความเพียรอันเป็นประโยชน์แก่อนุपाทาปรีนิพพานนั้น)
= เอตสฺส อตฺถาย เอตตฺโถ.

เอตตฺตฺถา กถา (ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์แก่อนุपाทาปรีนิพพานนั้น) =
เอตสฺส อตฺถาย เอตตฺถา.

เอตตตถุ สโตวาทาน (การเจียสโตอันเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพาน
นั้น) = เอตสส อตถาย เอตตถุ.

กิมตถุ (เพื่อประโยชน์แก่อะไร) = กิสส อตถาย กิมตถุ.

อตตตถุ (เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง) = อตตโน อตถาย อตตตถุ.

ปรตถุ (เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น) = ปรสส อตถาย ปรตถุ.

วินโย สวรรตถาย (พระวินัยยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวม) =
สวรสส อตถาย สวรรตถุ.

สุขํ สมารตถาย (ความสุขยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ) = สมาธิโน
อตถาย สมารตถุ.

นิพพิทา วิราคตถาย (ความเบื่อหน่ายยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความสิ้น
กิเลส) = วิราคสส อตถาย วิราคตถุ.

วิราโค วิมุตตตถาย (ความสิ้นกิเลสยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความ
หลุดพ้น) = วิมุตติยา อตถาย วิมุตตตถุ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สุต ๑๐) เห็นว่าบทเหล่านี้มีบทหลังเป็นประธาน
และ อตถุ ศัพท์ก็มีวิธีใช้เป็นบุคลิกระบุ จึงควรเป็นพหุพหิสมาสที่มีได้สามลิงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์
สื่อถึง ไม่อาจมีรูปว่า เอตตตถา กถา, เอตตตถุ สโตวาทาน ได้ ดังคำอธิบายในคัมภีร์นั้นว่า

กถํ เอตตตถุ เอตตตถา เอตตตถนติ. อณุปทตถุ ภาวิสสติ.^{๒๑๓}

“ถามว่า : บทว่า เอตตตถุ (ความเพียรอันมีประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพพานนั้น), เอตตตถา
(ถ้อยคำอันมีประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพพานนั้น), เอตตตถุ (การเจียสโตอันมีประโยชน์คืออนุปาทา-
ปรินิพพานนั้น) ย่อมสำเร็จอย่างไร

ตอบว่า : บทเหล่านี้จักสำเร็จในอัญญูปัตถสมาส (พหุพหิสมาส)”

ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ คำว่า เอตตตถุ มีรูปวิเคราะห์ตามลิงค์ของอัญญูปทว่า
เอตํ อตถุ โย สสุตติ เอตตตถุ, เอตํ อตถุ โย ยายาติ เอตตตถุ, เอตํ อตถุ โย สสุตติ เอตตตถุ แม้รูปว่า
ภิกขุสสมตถุ เป็นต้น ก็ควรมีรูปวิเคราะห์ว่า ภิกขุสสมสส อตถุ โย สสุตติ ภิกขุสสมตถุ, ภิกขุสสมสส

อตฺโถ ยายาติ ภิกขุสัสมตฺตา, ภิกขุสัสมสฺส อตฺโถ ยสฺสาติ ภิกขุสัสมตฺถํ แม้มัคัมภีร์อัฏฐสาลินีก็ยังแสดง
รูปวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย อตฺถ ศัพท์เป็นพหูพหิสมาสว่า

ตตฺถ ทสฺสนํ อตฺโถ อสฺส. ตมฺหิ เตน นิปฺพาเตตฺตพฺพหฺติ ทสฺสนตฺถํ.^{๒๑๔}

“ในบทเหล่านั้น การเห็นเป็นประโยชน์ของจักขุวิญญาณนั้น เหตุนั้นจักขุวิญญาณนั้นจึงชื่อว่า
ทสฺสนตฺถะ (มีการเห็นเป็นประโยชน์) โดยแท้จริงแล้ว การเห็นนั้นอันจักขุพึงให้สำเร็จ ดังนั้นจึงชื่อว่า
ทสฺสนตฺถะ”

จะเห็นได้ว่าท่านแสดงรูปวิเคราะห์พหูพหิสมาสว่า ทสฺสนํ อตฺโถ อสฺสาติ ทสฺสนตฺถํ (มี
การเห็นเป็นประโยชน์) หนึ่ง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกาก็แสดงไว้อย่างนี้ว่า

อวิปฺปฏิสารตฺตานีติ อวิปฺปฏิสารปฺปโยชนานิ.^{๒๑๕}

“คำว่า อวิปฺปฏิสารตฺตานี แปลว่า มีความไม่ร้อนใจเป็นประโยชน์”

ข้อความข้างต้นแสดงรูปวิเคราะห์ของ อวิปฺปฏิสารตฺตานี เป็นพหูพหิสมาสว่า อวิป-
ปฺปฏิสารโ อตฺโถ เยสนฺติ อวิปฺปฏิสารตฺตานี หมายถึง สีลานี (ศีลทั้งหลาย)

คำว่า กิमतฺถ มีรูปวิเคราะห์ว่า กิสฺส อตฺถาย กิमतฺถํ แปลว่า “อันเป็นประโยชน์อะไร” บาง
คัมภีร์ให้แปลว่า “มีประโยชน์อะไร” โดยเติมบทตั้ง เช่น อิหํ สุตฺตํ เข้ามา ตามนัยนี้จัดเป็นพหูพหิ-
สมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า โก อตฺโถ ยสฺสาติ กิमतฺถํ อีกอย่างหนึ่งอาจแปลว่า “เพื่ออะไร” โดยแปลง ส
วิภัตติเป็น ตฺถํ ด้วย ตฺถ ศัพท์ในสูตรว่า อาย จตฺตฺเตกฺวณฺสฺส ตฺถ

ส่วนใหญ่ อตฺถ ศัพท์มักมีรูปเป็นปุงลึงค์ แต่ในบางแห่งก็ใช้เป็นนปุงสกลึงค์ได้บ้าง ในที่นี้
ท่านใช้เป็นรูปนปุงสกลึงค์ว่า กิमतฺถํ, อตฺตตฺถํ และ ปฺรตฺถํ]

ตฺตา โลกสฺส หิโต โลกหิโต, พุทฺธสฺส เทยฺยํ พุทฺธเทยฺยํ, ปุปฺผํ. สัสมฺเทยฺยํ, จีวรํ.

อุทาหรณ์ว่า

ผู้เกี่ยวแก่โลก ชื่อว่า โลกहितะ

ดอกไม้ที่อันบุคคลพึงถวายแด่พระพุทฺธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธเทยยะ

สัสมฺเทยฺยํ จีวรํ (จีวรที่อันบุคคลพึงถวายแก่พระสงฆ์) = สัสมฺสฺส เทยฺยํ

สัสมฺเทยฺยํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

อิธิ น ภวติ. สัมสฺส ทาทพฺพํ, สัมสฺส ทาทํ อิจฺจาติ.

ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น อุทาหรณ์เป็นต้นว่า
สัมสฺส ทาทพฺพํ (จิวรที่อันบุคคลพึงถวายแก่สงฆ์)
สัมสฺส ทาทํ (เพื่อถวายแก่สงฆ์)

[อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าสมาสได้ ถ้าเป็นสมาสจะมีความหมายไม่ชัดเจน]

จตุตถิตปฺปรีโส.

จป จตุตถิตปฺปรีสสมาส

ปัญจมีตัปปริสสมาส

ปัญจมี อปคมน-ภย-วิริติ-โมจนตถาทีหิ.

ปัญจมีตัปปริสสมาสย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์มี อปคมน (การหลีกเลี่ยง), ภย (ความกลัว), วิริติ (การงดเว้น) และ โมจน (การพ้น) เป็นต้น

เมถุนสมา อเปโต เมธุนาเปโต.

ผู้หลีกเลี่ยงออกจากเมถุนธรรม ชื่อว่า เมธุนาเปตะ

เอวํ ปลาปาปคโต, นครนิกคโต, ปิณฑปาตปฏิกกนโต, คามโต นิกขนตํ
คามนิกขนตํ, รุกขคคา ปติโต รุกขคคปติโต, สาสนจุโต, อาปตติวุจฺจนํ, ธรณิตลุลฺลคโต,
สพฺพภเวหิ นิสฺสํโฆ สพฺพภวานิสฺสํโฆ.

อุทาหรณ์ว่า

ปลาปาปคโต (ผู้ปราศจากคำพูดอันไร้ประโยชน์) = ปลาปา อปคโต
ปลาปาปคโต.

นครนิกคโต (ผู้ออกจากพระนคร) = นครา นิกคโต นครนิกคโต.

ปิณฑปาตปฏิกกนโต (ผู้กลับจากบิณฑบาต) = ปิณฑปาตา ปฏิกกนโต
ปิณฑปาตปฏิกกนโต.

สิ่งที่ออกจากหมู่บ้านไปแล้ว ชื่อว่า คามนิกขันตะ [คือ ป่า เพราะป่าอยู่
แยกจากบ้าน]

ผู้ตักจากยอดไม้ ชื่อว่า รุกขัคคปติตะ

สาสนจุโต (ผู้เคลื่อนจากพระศาสนา) = สาสนา จุโต สาสนจุโต.

อาปตติวุจฺจนํ (การออกจากอาบัติ) = อาปตติยา วุจฺจนํ อาปตติวุจฺจนํ.

ธรณิตลุลฺลคโต (งอกแล้วจากพื้นดิน) = ธรณิตลา อุลฺลคโต ธรณิตลุลฺลคโต.

ผู้พ้นแล้วจากภพทั้งปวง ชื่อว่า สัพพภวานิสฺสํโฆ

ก็เช่นเดียวกันนี้

ภยตถาทีโยเค ยถา- ราชโต ภยํ ราชภยํ, โจเรหิ ภยํ โจรภยํ, อมนุสฺเสหิ ภยํ
อมนุสฺสภยํ, อคฺคิโต ภยํ อคฺคิภยํ. ปาปโต ภีโต ปาปภีโต, ปาปภีรุโก, อกตตพฺพโต วิรติ
อกตตพฺพวิรติ.

[บัญญัติปบุริสสมาส]ย่อมมีในที่ประกอบกับบทที่มีอรรถว่า ความกลัว
เป็นต้น เช่น

ภัยจากพระราชา ชื่อว่า ราชภยะ

ภัยจากโจร ชื่อว่า โจรภยะ

ภัยจากอมนุษย์ ชื่อว่า อมนุสสภยะ

ภัยจากไฟ ชื่อว่า อัคคิภยะ

ผู้กลัวแล้วจากบาป ชื่อว่า ปาปภีตะ

ปาปภีรุโก (ผู้สะดุ้งกลัวจากบาป) = ปาปโต ภีรุโก ปาปภีรุโก.

การงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ชื่อว่า อกัตตพฺพวิรติ

เอวํ กายทฺถจฺจวิรติ, วจฺจทฺถจฺจวิรติ, พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต, วนมุตฺโต,
พนฺธนโมกฺโข, กมฺมโต สมฺภูจฺจิตํ กมฺมสมฺภูจฺจิตํ, อุกฺกมฺมจุกฺกมฺมจํ, โอมโกมกํ.

อุทาหรณ์ว่า

กายทฺถจฺจวิรติ (การงดเว้นจากกายทฺถจฺจ) = กายทฺถจฺจโต วิรติ กาย-
ทฺถจฺจวิรติ.

วจฺจทฺถจฺจวิรติ (การงดเว้นจากวจฺจทฺถจฺจ) = วจฺจทฺถจฺจโต วิรติ วจฺจทฺถจฺจ-
วิรติ.

ผู้พ้นแล้วจากเรือนจำ ชื่อว่า พนฺธนมุตตะ

วนมุตฺโต (ผู้พ้นแล้วจากป่า, ผู้ออกจากป่าได้แล้ว) = วนโต มุตฺโต วนมุตฺโต.

พนฺธนโมกฺโข (การพ้นจากเรือนจำ) = พนฺธนโต โมกฺโข พนฺธนโมกฺโข.

รูปที่เกิดขึ้นแล้วจากกรรม ชื่อว่า กรรมสมฺภูฏาน

อุกุกกุจุกกุจ (บาตรใหญ่กว่าใหญ่, บาตรใหญ่กว่าขนาดใหญ่ คือ ขนาดใหญ่ที่สุด) = อุกุกกุจโต อุกุกกุจ อุกุกกุจอุกุกกุจ.

โอมโกมก (บาตรเล็กกว่าเล็ก, เล็กกว่าขนาดเล็ก คือ ขนาดจิ๋ว) = โอมกโต โอมก โอมโกมก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คัมภีร์วารติกะที่เป็นสูตรเพิ่มของปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๙) ได้กล่าวถึงปัญจมีตัปปริสสมาสที่มีการสลับระหว่างบทหน้าและบทหลัง คือ สโตโต ปเร ปโรสตา (บุคคลมากกว่าหนึ่งร้อย), สหสโตโต ปเร ปโรสสตา (บุคคลมากกว่าหนึ่งพัน) ลง โอ อักษรอาคมในบาลี (สันสกฤตใช้เป็น सूत आकम् คือ सू आकम् นั้นเอง โดยมีรูปสำเร็จเป็น प्रसुतता, प्रसुतसुरा) ดังข้อความว่า

สตสสสตา ปเรนาติ วุตตพพ. สโตโต ปเร ปโรสตา, สหสโตโต ปเร ปโรสสตา. ราช-
ทนต์ตาทิตตา ปรีนปโต. นิปตนา सूताकम्.^{๒๑๖}

“พึงกล่าวว่า สต และ สหสส ศัพท์เข้าสมาสกับ प्र ศัพท์ เช่น สโตโต ปเร ปโรสตา (บุคคลมากกว่าหนึ่งร้อย), สหสโตโต ปเร ปโรสสตา (บุคคลมากกว่าหนึ่งพัน) มีการวางไว้เบื้องหลัง เพราะเป็นราชทนต์ตาทิตตะ ลง सूत आकम् ด้วยนิปตนาสูตร”

ราชทนต์ตาทิตตะ คือ กลุ่มศัพท์มี ราชทนต์ เป็นต้นที่สลับบทหน้าและบทหลังซึ่งเรียกว่า ปทวิปลาส มีรูปวิเคราะห์ว่า ทนต์น ราช ราชทนต์ (พระราชของชาวทนต์) ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๓๑) ว่า ราชทนต์ที่สุ ปรี (บทหลังพึงมีใน ราชทนต์ ศัพท์ เป็นต้น) [มีรูปสันสกฤตว่า ราชทนต์ทัญ ปรम्]

กวจิ วุตติเยว. กมฺโต ชาตํ กมฺมช.

[ปัญจมีตัปปริสสมาสนี้]เป็นสมาสแน่นอนเท่านั้นในบางที่ เช่น

รูปที่เกิดจากกรรม ชื่อว่า กรรมชะ

[บทนี้แยกเป็นวากยะว่า กมฺโต ช ไม่ได้ ต้องเป็นนิจสมาสอย่างเดียวว่า กมฺมช เพราะ
ลง กวิ ปัจจัยท้าย ชน ธาตุที่มีบทหน้า เช่น กมฺม แน่นอน]

เอวํ จิตฺตํ, อุตฺตํ, อาหารํ.

อุทาหรณ์ว่า

จิตฺตํ (รูปที่เกิดจากจิต) = จิตฺโต ชาตํ จิตฺตํ.

อุตฺตํ (รูปที่เกิดจากอุตฺ) = อุตฺโต ชาตํ อุตฺตํ.

อาหารํ (รูปที่เกิดจากอาหาร) = อาหารโต ชาตํ อาหารํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อิธ น ภวติ. ปาสาทา ปติโต.

ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น

ปาสาทา ปติโต (ตกจากปาสาทแล้ว)

[อุทาหรณ์นี้ไม่ต้องเข้าสมาส ในพระไตรปิฎกพบแต่รูปที่เป็นวากยณีนี้นั้น จึงไม่จำเป็นต้องเข้าสมาสเป็นรูปว่า ปาสาทปติโต]

ปณฺณมิตฺตปฺปรีโส

จป ปณฺณมิตฺตปฺปรีสสมาส

ฉันทฎีตัมปปริสสมาส

ฉันทฎี. รมณโณ ปุตุโต ราชปุตุโต.

ฉันทฎีตัมปปริสสมาส เช่น

บุตรของพระราชา ชื่อว่า พระราชบุตร

[คำว่า รมณโณ ปุตุโต (บุตรของพระราชา) และ ราชปุตุโต (พระราชบุตร) แม้จะหมายถึงบุคคลเดียวกันในภาษาไทย แต่ภาษาบาลีมีเนื้อความโดยองค์ธรรมของศัพท์ต่างกัน กล่าวคือ คำว่า รมณโณ หมายถึง พระราชา ส่วน ปุตุโต หมายถึง บุตร เมื่อเชื่อม ปุตุโต กับ รมณโณ จึงได้ความว่า พระราชบุตร ทั้งสองคำหมายถึงบุคคลสองคน แต่ ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตรคนเดียว ข้อนี้เป็นประโยชน์ของการเชื่อมสมาสเพื่อให้เป็นบทเดียวและมีวิภัติเดียว อันสื่อถึงบุคคลและสิ่งของอย่างเดียวกันเท่านั้น]

เอวํ ราชปุริโส, อัจฉริยปุชโก, พุทฺธสาวโก, พุทฺธรูป, ชินวจนํ, สมุทฺทโฆโส, ฌณฺณํ
ราสี ฌณฺณราสี, ปุปฺผคนฺโธ, ผลรโส, กายสฺส ลหฺตุตา กายลหฺตุตา, มรณสฺสติ, รุกฺขมฺลํ, อยสฺส
ปตุโต อโยปตุโต.

อุทาหรณ์ว่า

ราชปุริโส (บุรุษของพระราชา) = รมณโณ ปุริโส ราชปุริโส.

อัจฉริยปุชโก (ผู้บูชาอาจารย์) = อัจฉริยสฺส ปุชโก อัจฉริยปุชโก.

พุทฺธสาวโก (พระสาวกของพระพุทธเจ้า) = พุทฺธสฺส สาวโก พุทฺธสาวโก.

พุทฺธรูป (รูปของพระพุทธเจ้า) = พุทฺธสฺส รูป พุทฺธรูป.

ชินวจนํ (พระดำรัสของพระชินเจ้า) = ชินสฺส วจนํ ชินวจนํ.

สมุทฺทโฆโส (เสียงของมหาสมุทร) = สมุทฺทสฺส โฆโส สมุทฺทโฆโส.

กองแห่งข้าวเปลือก ชื่อว่า ธัญญราสี

ปุปฺผคนฺโธ (กลิ่นของดอกไม้) = ปุปฺผานํ คนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ.

ผลรโส (น้ำของผลไม้) = ผลานํ รโส ผลรโส.

ความเบาของหมูรูป ชื่อว่า กายลหุตา [หมู่นาม คือ หมูเจตสิก ได้แก่ เวทนา สัญญา และสังขาร]

มรณสฺสติ (การระลึกถึงความตาย) = มรณสฺส สติ มรณสฺสติ.

รุกขมุลํ (โคนแห่งต้นไม้) = รุกฺขสฺส มุลํ รุกฺขมุลํ.

บาตรแห่งเหล็ก ชื่อว่า อโยปัตตะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[น้ำผลไม้มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่า ผลรส ไม่ใช่เป็น ผลุกทก ดังอุทาหรณ์ว่า อมฺพรส (น้ำมะม่วง) มุทฺทิการส (น้ำองุ่น) นาฬิเกรรส (น้ำมะพร้าว) เป็นต้น ในอุทาหรณ์เหล่านี้ รส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า น้ำ ดังความหมายของ รส ศัพท์ ๙ ประการในคัมภีร์อภิธานปิฎกที่ว่า

ทรวาจาเรสุ วีริเย

มธุราทีสุ ปารเท

สิงคาราโท ธาตุเกเท

กิจเจ สมฺปตฺติยํ รโส.^{๒๑๗}

รส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ของเหลว (น้ำ) ความประพฤติ ความเพียร รสมีรสหวาน เป็นต้น พรอท รสมีรสรัก เป็นต้น ธาตุชนิดหนึ่ง หน้าที่ และความบริบูรณ์]

เอวํ สุวณฺณกฺกฺขาหํ, ปาณียถาลกํ, สบฺปิกุมฺโม.

อุทาหรณ์ว่า

สุวณฺณกฺกฺขาหํ (อ่างแห่งทองคำ, อ่างใส่ทองคำ) = สุวณฺณสฺส กฺกฺขาหํ
สุวณฺณกฺกฺขาหํ.

ปาณียถาลกํ (ถ้วยแห่งน้ำดื่ม, ถ้วยใส่น้ำดื่ม) = ปาณียสฺส ถาลกํ ปาณียถาลกํ.

สบฺปิกุมฺโม (หม้อแห่งเนยใส, หม้อใส่นเนยใส) = สบฺปิโน กุมฺโม สบฺปิกุมฺโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ถ้าบทหลังของตปฺปฐีสมาสเป็นบทกิตก์ที่ลง ต ปัจจัยในกรณสาธนะ อธิกรณสาธนะ หรือ

ภาวสาธนะ ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าเป็นฉัญฐิตตัปปริสสมาสแน่นอน โดยเหตุที่ฉัญฐีวิภคตินั้นในบทหน้า ลงในอรรถกรรณ บทเหล่านี้จึงเรียกได้ว่า กัมมัฉญฐฉัญฐิตตัปปริสสมาส คือ ฉัญฐิตตัปปริสสมาสที่มี อรรถกรรณ ดังอุทาหรณ์ว่า

- ฐมฺมสฺส สฺวณฺณนา ฐมฺมสฺวณฺณนา (เครื่องอธิบายธรรม) โดย สฺวณฺณนา ศัพท์มี รูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะว่า สฺวณฺณยติ เอตยาติ สฺวณฺณนา (สํ บทหน้า + วณฺณ ธาตุ = แสดง + ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ + อา อิตถิปัจจัย)

- อภิธมฺมุตถานํ สงฺคหํ อภิธมฺมุตถสงฺคหํ (คัมภีร์เป็นที่/เครื่องประมวลเนื้อความของ พระอภิธรรม) โดย สงฺคห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะว่า สงฺคยฺหนติ เอตฺถ เอเตนาติ วา สงฺคหํ (สํ บทหน้า + คห ธาตุ = ถือเอา + อ ปัจจัยในกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะ)

- มรณสฺส สติ มรณสฺสติ (การระลึกถึงความตาย) โดย สติ ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็น ภาวสาธนะว่า สรณํ สติ (สร ธาตุ = ระลึก + ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ)

- รตนตฺตยสฺส ปณฺาโม รตนตฺตยปฺปณฺาโม (การนอบน้อมพระรัตนตรัย) โดย ปณฺาโม ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า ปณฺมณํ ปณฺาโม (ป บทหน้า + นมฺ ธาตุ = น้อมไป + ณ ปัจจัย ในภาวสาธนะ)

- หตฺถสฺส คาโ หตฺถคฺคาโ (การจับมือ) โดย คาห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า คหณํ คาโ (คห ธาตุ = ถือเอา + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)

- เวณฺิยา คาโ เวณฺิกคฺคาโ (การจับมวยผม)

อนึ่ง แม้ในอุทาหรณ์ที่บทหลังลง ญฺว ปัจจัยในกัตตุสาธนะว่า อาจริยปฺชโก (ผู้บูชาอาจารย์) ก็จัดเป็นกัมมัฉญฐฉัญฐิตตัปปริสสมาสเช่นเดียวกัน เพราะบทกรรมของ ญฺว ปัจจัยมักประกอบใช้ ฉัญฐีวิภคตินี้ ดังคำว่า กมฺมสฺส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก (ไม่มีผู้กระทำความผิด และผู้สวैयाวิปาก), อวิสฺวาทโก โลกสฺส (ผู้ไม่หลอกลวงโลก)]

“เทวานํ ราชา”ติ อตฺถเถ สมาสาทิมฺหิ กเต “กฺวจิ สมาสนฺตคตฺตานมการนฺโต”ติ อกาโร.

ในอรรถว่า “พระราชแห่งเหล่าทวยเทพ, ท้าวเทพ” เมื่อความเป็นสมาส เป็นต้นถูกกระทำแล้ว การแปลง[สระท้ายของสมาส]เป็น อ อักษร ย่อมมีด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนฺตคตฺตานมการนฺโต (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆ ในบางแห่ง)

ดโต “สยา จา”ติ อาตตํ น ภาติ.

เพราะฉะนั้น ความเป็น อา จึงไม่มีด้วยสูตรว่า สยา จ (แปลง สิ วิภัตติ
ท้าย พุรหุม, อตต, สข และ ราช ศัพท์เป็นต้นเป็น อา)

เทวราโซ เทวราชา, เทวราชํ เทวราชะ อิจจาติ ปุริสสททสมํ.

รูปเป็นต้นว่า

[ปฐมา]เทวราโซ เทวราชา

[ทุติยา] เทวราชํ เทวราชะ

พึงทราบเหมือนกับ ปุริส ศัพท์

การประกอบรูปศัพท์ เทวราโซ

ศัพท์เดิมเป็น เทว ศัพท์ และ ราช ศัพท์

ลง น วิภัตติท้าย เทว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ฌญลี”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพพมโธจิตมสสรํ สเรน วิโยชเย”

ในเพราะ น วิภัตติ ทิฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สุนฺหิสฺ จ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตเต”

สำเร็จรูปเป็น เทวานํ

ลง สิ ปฐมาวินิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ราช ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย ราช ศัพท์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สยา จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ราชา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เทวานํ ราชา (พระราชแห่งทวยเทพ) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ยอบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นดับปุริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภี”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตโต”

ลงวินิภัตติท้าย เทวานํ และ ราชา ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรนตสฺส”

สำเร็จรูปเป็น เทวราช

ตั้ง เทวราช ศัพทเป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤติสสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เทวราช ศัพทด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”
 แปลงสระท้ายของ ราช ศัพทเป็น อ ด้วยสูตรว่า “กวจิ สมาสนตคตตานมการนโต”
 แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น เทวราชโ

อตตภาเว- โส เทวราชา เต เทวราชาโน อิจจาติ ราชสททสม.

เมื่อไม่เป็น อ รูปเป็นต้นว่า
 [ปฐมา] โส เทวราชา เต เทวราชาโน
 ฟังทราบเหมือนกับ ราช ศัพท

[ราช ศัพทที่จัดเป็นราชาทิกณะ เมื่อเข้าสมาสกับบทหน้าแล้วให้แจกตามปฐมาทิกณะ หรือราชาทิกณะได้ทั้งสองอย่าง ดังสัททนีติปกรณ์ (สูตร ๓๕๕) อธิบายว่า กวจิ สมาสสูตรปทเถ ราชาทโย ปฐมยา (ราช ศัพทเป็นต้นที่เป็นไปในตัปปริสสมาส มีนัยตาม ปฐม ศัพทในบางที่) เช่น จตตโร มหาราชา (มหาราช ๔ พระองค์), ลิวราเชน เปสิโต (อันพระเจ้าลิว ส่งไปแล้ว), ฐมราชสุส สตุโน (พระศาสดาผู้เป็นธรรมราชา), มหาราชสุ (ในมหาราชทั้งหลาย), มหาราชุน (แก้มหาราชทั้งหลาย), มหาราชูหิ (ด้วยมหาราชทั้งหลาย)]

ตถา เทวาน สขา เทวสโ, เทวสขา, โส เทวสขา เต เทวสขาโน อิจจาติ.

นอกจากนั้น สหายของทวยเทพ ได้รู้ว่า
 [ปฐมา] เทวสโ - เทวสขา
 โส เทวสขา - เต เทวสขาโน เป็นต้น

[รู้ว่า เทวสโ, เทวสขา แจกตาม ปฐม ศัพท จัดเป็นปฐมาทิกณะ ส่วนรู้ว่า เทวสขา, เทวสขาโน แจกตาม ราช ศัพท จัดเป็นราชาทิกณะ]

ปุมสฺส ลิงคํ ปุลลึงคํ.

เพศของชาย ชื่อว่า ปุลลึงค์ (เพศชาย)

เอวํ ปุมภาโว.

อุทาหรณ์ว่า

ปุมภาโว (ความเป็นแห่งชาย, ความเป็นชาย) = ปุมสฺส ภาโว ปุมภาโว.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปุมนตฺโลปาติ.

การลบสระที่สุดของ ปุม ศัพท์เป็นต้นย่อมมี

[ในรูปว่า ปุลลึงคํ, ปุมภาโว ลบสระ อ ของ ปุม ศัพท์ในเพราะะ ลิงค และ ภาว ศัพท์ ด้วยสูตรว่า ปุมสฺส ลิงคาคํ สมาสสุ (สระท้ายของ ปุม ย่อมถึงการลบ ในเพราะะสมาสที่มี ลิงค ศัพท์ เป็นต้นอยู่เบื้องหลัง) แล้วแปลง ม เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า อโม นิคคหิตํ ฌลเปหิ (แปลง อ และ ม ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลงนิคคหิตเป็น ล ด้วย วา ศัพท์ในสูตรว่า วคฺคนตํ วา วคฺเค (นิคคหิตย่อมถึงความเป็นพยัญชนะที่สุตวรรค ในเพราะพยัญชนะวรรคเบื้องหลังตามอุทาหรณ์) และแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรคด้วยสูตรนั้น]

การประกอบรูปศัพท์ ปุลลึงคํ

ศัพท์เดิมเป็น ปุม ศัพท์ และ ลิงค ศัพท์

ลง ส ญฺฐีวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺฐี”

ในเพราะะ ส วิภตฺติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ปุมสฺส

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ลิงค ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ลิงคํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุมสฺส ลิงค์ पुल्लिङ् (เพศของชาย) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้
 ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัมปรัสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปเทภี”
 ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบทวิภัติทิทํ ปุมสฺส และ ลิงค์ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละทํายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อ ของ ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปุมสฺส ลิงฺคาทิสฺส สมาสฺส”

ให้ อุ ชื่อ ล ด้วยสูตรว่า “อิวันฺณวณฺณา ฉลา”

แปลง ม ท้าย ล เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า “อโม นิคฺคหิตํ ฉลเปหิ”

แปลงนิคคหิตเป็น ล ด้วย วา ศัพท์ในสูตรว่า “วคฺคนฺตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น पुल्लिङ्

ตั้ง पुल्लिङ् ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝายเอกพจน์ท้าย पुल्लिङ् ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติทิทํ อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น पुल्लिङ्

หตฺถิปทํ, อิตฺถิรูปํ ภิกฺขุณิสํโฆ, ชมฺพุสาขา.

หตฺถิปทํ (รอยเท้าของช้าง) = หตฺถิโน ปทํ หตฺถิปทํ.

อิตฺถิรูปํ (รูปของหญิง) = อิตฺถิยา รูปํ อิตฺถิรูปํ.

ภิกฺขุณิสํโฆ (หมู่แห่งนางภิกษุณี) = ภิกฺขุณิยา สํโฆ ภิกฺขุณิสํโฆ.

ชมฺพุสาขา (กิ่งของต้นหว้า) = ชมฺพฺยา สาขา ชมฺพุสาขา.

เอตฺถ จ “กฺวจาติมชฺฌตฺตรานนฺ”ติ อาทินา มชฺฌเ อีการุการานํ รสฺสตฺตํ.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์เหล่านี้ มีการรัสสะ อี อักษรและ อุ อักษรซึ่งอยู่
 กลาง[สมาส]ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจาติมชฺฌตฺตรานนฺ(ความเป็นที่ชมและรัสสะของสระที่อยู่ต้น,
 กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[การรัสสะในรูปว่า หตฺธิปทํ เป็นต้นนี้พบในสระ อี และ อุ เป็นส่วนใหญ่ ในบางแห่งมีการรัสสะสระ อา เป็นรัสสะบ้าง ดังคำว่า

- เมตตสุตฺต (เมตตาสุตฺต)
- เมตตปริตฺต (เมตตاپริตฺต)
- เมตตกถา (คำที่เกี่ยวกับเมตตา)

ในฉบับฉันทะสังคีติพบรูปรัสสะว่า อิตฺธิรูปิ, สาริปุโต แต่ฉบับมหามกุฏ มีรูปเป็นที่ชื่อว่า อิตฺธิรูปิ, สาริปุโต เป็นต้น ซึ่งไม่ทำรัสสะตามกฎนี้ รูปดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักภาษาข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ใน อภิธานศัพท์ของอรรถกถาธรรมบทและมังคลัตถทีปนี ฉบับมหามกุฏ กล่าวถึงการรัสสะในศัพท์ป่งลึงค์เท่านั้นว่า

“รูปสันสกฤตที่เป็นบทัตถิตลง อินฺ ปัจจยฺ เช่น เศรษฐินฺ, ศิลปินฺ, หสฺตินฺ หรือเป็นบทกิตกฺลง อินฺ ปัจจยฺ เช่น โยธินฺ, โยคินฺ, เวธินฺ ในบาลีเปลี่ยนจาก อินฺ เป็น อี ในบทัตถิต ได้รูปว่า เสฏฺฐิ, ลิปฺปิ, หตฺถิ หรือเปลี่ยนเป็น ณี ในบทกิตกฺ ได้รูปว่า โยธี, โยคี และ เวธี รูปเหล่านี้ต้องรัสสะ อี เป็น อี เพื่อให้ตรงกับรูปสันสกฤตที่ลง นฺ แล้วเหลือเพียงสระ อี จึงมีรูปว่า เสฏฺฐิปุโต, ลิปฺปิโกมมํ, หตฺถิทนฺโด, โยธิเชฏฺฐโก, โยคิคโค, เวธีกุลํ อีกทั้งได้คัดค้านรูปรัสสะในศัพท์อิตฺถิลิงค์ว่าควรมีรูปเป็น อิตฺถิตนํ, นทิตฺติ, เภริสทฺโท เป็นต้น”

ความเห็นข้างต้นนี้ไม่สอดคล้องกับกฎไวยากรณ์ที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ จึงสันนิษฐานว่าในสมัยของพระพุทธปิยะผู้แต่งปทรูปสิทธิปกรณ์ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ มีรูปที่ทำรัสสะเช่นนี้ ท่านจึงตั้งกฎข้อนี้ตามรูปที่พบในพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับสูตรว่า ชินฺวณฺยุตฺตํ หิ (ข้อความทั้งหมดสมควรแก่พระชินพจน์นั้นเทียว) และสูตรว่า ตทฺนฺปโรเรน (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น) แม้ไวยากรณ์บาลีฉบับอื่นก็กล่าวถึงเรื่องการทำรัสสะที่สมสระของศัพท์อิตฺถิลิงค์ไว้อีกด้วยดังข้อความในคัมภีร์นรุตติที่ป็นว่า

สมาสมฺชฺเฒ อี-อุณฺ พหุลํ รสฺสตุตฺ. ทณฺฑิโน กุลํ ทณฺฑิกุลํ, หตฺธิปทํ, อิตฺธิรูปิ, นทีกุลํ, นทิตฺติ, ภิกฺขุณฺนํ สงฺโฆ ภิกฺขุณฺนํสงฺโฆ, ชมฺพฺยา สาชา ชมฺพฺสาชา อิจฺจาติ.^{๒๑๘}

“ความเป็นรัสสะย่อมมีได้แก่สระ อี และ อุ ในท่ามกลางสมาสโดยมาก เช่น

- ทณฺฑิโน กุลํ ทณฺฑิกุลํ (ตระกูลของผู้มีไม้เท้า)
- หตฺธิปทํ (รอยเท้าของช้าง)

- อิตถิรูป (รูปของหญิง)
- นทิกุล (ฝั่งแม่น้ำ)
- นทิตีร์ (ฝั่งแม่น้ำ)
- ภิกขุณีสงฆ์ ภิกขุสงฆ์ (หมู่แห่งนางภิกษุณี)
- ชมพูยา สาขา ชมพูสาขา (กิ่งของต้นหว่า)

แม้กฎไวยากรณ์บาลีจะบัญญัติไว้โดยอาศัยกฎไวยากรณ์สันสกฤตเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีความบางข้อที่ไม่ตรงกับกฎในฝ่ายสันสกฤต ก็จัดว่าเป็นกฎเฉพาะทางภาษาบาลี จึงควรยึดกฎไวยากรณ์ที่แสดงไว้ในไวยากรณ์บาลีเป็นหลัก ดังพระอัครวงศ์กล่าวไว้ในสหพันธิปกรณ์ว่า

อจินเตยยานุกาวสุส หิ สมมาสมพุทฺธสุส ปาฬินโย อจินเตยโยเยว โหติ คมภีโร ทุกฺโข-
คาพุโห, น เยน เกนจิ ลกฺขณฺเณ สาเรตพุโ, ยถาตฺตนิ วิริจิตฺเตหฺว ลกฺขณฺเณ หิ สาเรตพุโ.^{๒๑๙}

“โดยแท้จริงแล้ว นัยแห่งพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพที่ไม่มีใคร
คาดคะเนได้ เป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ ลึกซึ้ง หยั่งลงได้ยาก ไม่พึงให้สำเร็จด้วยสูตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
[ในฝ่ายสันสกฤต] แต่พึงให้สำเร็จด้วยสูตรที่ประพันธ์ไว้ตามพระพุทธพจน์”

ชานนฺตา อปี สทฺทสฺตถมฺขิลํ มุยฺหฺนติ ปาจกฺกเม
เยภฺยฺเยน หิ โลกนิตฺติวิธฺรา ปาเจ นยา วิชฺชเร
ปณฺทิจฺจมฺปิ ปหาย พาทฺริคตํ เอตฺถเว ตสฺมา พุโ
สิกฺเขยฺยามลฺลธมฺมสาครตฺเร นิพฺพานตฺติตฺตฺตฺ.^{๒๒๐}

“แม้ผู้เข้าใจคัมภีร์ไวยากรณ์ทั้งสิ้นก็ยังสับสนลำดับบทในพระบาลี เพราะ
ในพระบาลีมีนัยที่ห่างไกลจากข้อบัญญัติของชาวโลกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
ผู้มีปัญญาจึงควรละความเป็นผู้รู้ที่มีในฝ่ายสันสกฤตภายนอก แล้วศึกษา
พระไตรปิฎกอันทำให้ข้ามสาครแห่งธรรมอันปราศจากมลทิน อันเข้าถึงทำนน้ำ
คือพระนิพพาน”]

วิภาสาริการโต กุวจิ วากฺยเมว.

ในบางที่เป็นเพียงวากยะเท่านั้น เพราะการตามมาของ วิภาสา ศัพท์

[สนามหลวงแผนกบาลีบัญญัติ เอว ศัพท์ให้แปลโดยพยัญชนะว่า “นั่นเทียว” และแปล

โดยอรรถว่า “เท่านั้น” แต่ความจริง เอว ศัพท์ที่มีอรรถว่า นิวัตตปนาวธารณะ คือ ห้ามอรรถอื่น
ควรแปลว่า “เท่านั้น” ส่วนที่มีอรรถว่า สันนิฐานาวธารณะ คือ ย้ำความ นั้นควรแปลว่า “นั่นเทียว,
นั่นแหละ, นั่นเอง, โดยแท้, ที่เดียว, เหมือนกัน, เช่นกัน”]

สหสา กมุสส กตฺตาโร, ภินฺนํ สนฺธาตา, กปฺปสฺส ตติโย ภาโค, ยา จ ปกฺขสฺส
อฏฺฐมี, มนุสฺसानํ ขตฺติโย สุรตโม.

เช่น

สหสา กมุสส กตฺตาโร (ผู้กระทำการงานโดยพลัน)

ภินฺนํ สนฺธาตา (ผู้ปรองดองบุคคลที่แตกร้าง) [สนฺธาตา ปฐมา เอกพจน์]

กปฺปสฺส ตติโย ภาโค (ส่วนที่ ๓ ของกัป[คืออสงไขยกัปที่เป็นวิวัฏฏะ])

ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี (ราตรีที่ ๘ ของปักข์[ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม])

มนุสฺसानํ ขตฺติโย สุรตโม (ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย กษัตริย์กล้าหาญที่สุด)

[แม้ในที่นี้ท่านจะห้ามการเข้าสมาสของบทที่ลง ตุ บัจจยในคำว่า ภินฺนํ สนฺธาตา (ผู้
ปรองดองบุคคลที่แตกร้าง) แต่ในสูตร ๕๗๓ ท่านได้อนุญาตเรื่องนี้ไว้ว่า ตสฺส กตฺตา ตกฺกตฺตา,
ฉนฺธิสฺมาโส (ผู้กระทำงานนั้น ชื่อว่า ตกฺกตฺตา คำนี้เป็นฉนฺธิสฺมาโส) ดังนั้น บทที่ลง ตุ บัจจย
จึงเข้าสมาสเป็นฉนฺธิสฺมาโสได้ในบางที่

อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่ต้องเข้าสมาส เพราะ วิภาสา ศัพท์ตามมา เมื่อมีที่เข้าสมาสได้ ก็มีที่
เข้าสมาสไม่ได้ จะเห็นได้ว่า ในอุทาหรณ์ข้างต้น ถ้าบทหลังลง ตุ บัจจยดังคำว่า กตฺตาโร, สนฺธาตา
หรือเป็นปุรณัตถิตีดังกล่าวว่า ตติโย, อฏฺฐมี หรือเป็นนิทธารณะดังกล่าวว่า ขตฺติโย ก็ไม่ต้องเข้าสมาส
กับบทหน้าคือ กมุสส, ภินฺนํ, กปฺปสฺส, ปกฺขสฺส, มนุสฺसानํ เป็นรูปว่า กมุสสกตฺตาโร, ภินฺนสนฺธาตา,
กปฺปตติโย, ปกฺขอฏฺฐมี และ มนุสฺสขตฺติโย เพราะพบในพระไตรปิฎกไม่นิยมเข้าสมาส เนื่องจากมี
เนื้อความไม่ชัดเจนเหมือนศัพท์ทั่วไปที่ไม่เข้าสมาส ท่านจึงกล่าวว่า วิภาสา ศัพท์ห้ามไว้

การห้ามเข้าสมาสของบทนิทธารณะนี้พบในคัมภีร์อรรถกถาของพุทธวงศ์ว่า

ทวิปทุตฺตโมติ ทวิปทานํ อุตฺตโม ทวิปทุตฺตโม. เอตถ ปน นิทธารณลกฺขณสฺส อภาวโต
ฉนฺธิสฺมาสส ปฏฺิเสโ นตฺถิ, นิทธารณลกฺขณาย ฉนฺธิยา สมาโส ปฏฺิสิทฺโธ.^{๒๒๑}

“คำว่า ทวิปทุตโม มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิปทุตมะ คือ ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า อนึ่ง การปฏิเสธบัญญัติสมาสไม่มีในบทนี้ เพราะไม่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ จึงปฏิเสธการเข้าสมาสของบัญญัติวิภัตติที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ”

ดังนั้น คำว่า ทวิปทุตโม ที่มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิปทาน์ อุตตโม ทวิปทุตโม จึงแปลว่า “ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า” โดยลงบัญญัติวิภัตติในอรรถของปัญจมีวิภัตติด้วยสูตรว่า ทุตติยาปณฺณมโนจ (ลงบัญญัติวิภัตติในอรรถของทุตติยาวิภัตติและปัญจมีวิภัตติ ในบางแห่ง) ไม่ใช่แปลเป็นนิทธารณะว่า “ผู้สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ผู้มีสองเท้า” ที่จริงแล้วการห้ามเข้าสมาสของบทนิทธารณะมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบของบทดังกล่าวต้องมี ๓ อย่าง คือ

๑. นิทธารณสมุททายะ กลุ่มบุคคลหรือสิ่งของที่แยกออกแสดง เช่น มนุสฺसानิ (ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย)

๒. นิทธารณเหตุ เหตุในการแยกออกแสดง คือ ความกล้าหาญของพระราชา แสดงไว้ด้วยบทว่า สุรตโม (เป็นผู้กล้าหาญที่สุด)

๓. นิทธารณนียะ บุคคลหรือสิ่งของที่พึงแยกออกแสดง คือ ขตฺติโย (กษัตริย์)

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีปรากฏครบถ้วนในประโยคที่ว่า มนุสฺसानิ ขตฺติโย สุรตโม แต่มีไม่ครบในคำว่า ทวิปทาน์ อุตตโม ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาฉบับที่ปิกากู๊กล่าว

ทวิปทาน์ ทวิปเทสุ วา อุตตโม ทวิปทุตโม, พุทฺธวสฺสวณฺณนํ นิทธารณลกฺขณาย ฉญฺจิสฺมา สมาสสฺส ปฏฺฐิตุทฺธตา เนทิสฺสิ นิทธารณลกฺขณา ฉญฺจิสฺมา คมฺยเต. กสฺมา ปน โส ตตฺถ ปฏฺฐิตุทฺธติ. สมาสเ ยญฺญเยน นิทธารณลกฺขณตฺตยสฺส อวิกฺลภาวโต. กิญฺจาปิ ทิ ตตฺถ ฉญฺจิสฺมาเยว ปฏฺฐิตุทฺธติ, สตฺตมฺมียา ปน นิทธารณลกฺขณาย วิชฺชมานตฺตา ตสฺสาปิ โส ปฏิเสธนียเวย.^{๒๒๒}

“ทวิปทุตมะ คือ ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า หรือผู้สูงสุดในสัตว์ผู้มีสองเท้า บัญญัติสมาสที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะเช่นนี้ บัณฑิตย่อมรู้ไม่ได้ เพราะท่านปฏิเสธการเข้าสมาสแห่งบัญญัติวิภัตติอันมีลักษณะแห่งนิทธารณะไว้ในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์

ถามว่า : เหตุใดจึงปฏิเสธไว้ในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์

ตอบว่า : เพราะมีความบกพร่องของลักษณะแห่งนิทธารณะทั้งสามโดยมากในสมาส ที่จริงแล้ว ท่านปฏิเสธบัญญัติสมาสไว้อย่างเดียวในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์ก็จริง แต่การเข้าสมาสของสัตตมีวิภัตตินั้นก็ถูกห้ามไว้เช่นกัน เพราะปรากฏสัตตมีวิภัตติที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ”

คำอธิบายข้างต้นกล่าวตามสูตรของคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๑๐) ว่า น
 นิทธารณ (ฉัญฉฐีวิภตติในนิทธารณะย่อมไม่ถูกเชื่อมสมาส) และคัมภีร์กาติกาที่เป็นคำอธิบายสูตร
 ปาณินิกล่าวว่า

บุพเพน สมาเส ปตเต ปฏิสเฐ อารพฺเจ. นิทธารณ ยา ฉญฺฐี, สา น สมสฺยเต.^{๒๒๓}

“เมื่อการเข้าสมาสกับบทหน้ามาปรากฏแล้ว การปฏิเสธย่อมถูกปรารภขึ้น กล่าวคือ ฉัญฉฐี-
 วิภตติในนิทธารณะย่อมไม่ถูกเชื่อมสมาส”

อย่างไรก็ตาม ในพระบาลีมีบทสมาสที่เชื่อมฉัญฉฐีวิภตติในนิทธารณะ ดังพบหลักฐานใน
 พระบาลีและอรรถกถาว่า

อภิชานาติ โน ภนฺเต ภควา อหุ ฆาตณฺณตรสฺส มหฺสกุขสฺส ยกุขสฺส สํชิตฺเตน ตณฺหา-
 สงฺขยวิมฺุตฺตี ภาสิตา.^{๒๒๔}

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่ พระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้น
 ด้วยธรรมเป็นที่สิ้นต้นหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักตมากที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งบ้างหรือหนอ”

ฆาตณฺณตรสฺสาติ ปณฺณฆาตณฺณตรสฺส, สกฺโก หิ ปณฺณฆาตานํ อณฺณตโร.^{๒๒๕}

“คำว่า ฆาตณฺณตรสฺส แปลว่า ที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่ง โดยแท้จริงแล้ว ท้าวสักกะเป็นผู้หนึ่งใน
 บรรดาผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย”

สเจ เม สมโณ โคตโม ตถา ปติญฺจิสฺสติ ยถา จ เม ฆาตณฺณตเรน สาวเกน อสฺสชิโน นาม
 ภิกฺขุโน ปติญฺจิตฺ.^{๒๒๖}

“ถ้าพระสมณโคตมจักยืนยันตามคำที่พระอัสสชิซึ่งเป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งยืนยัน
 แล้วแก่ข้าพเจ้า”

ฆาตณฺณตเรนาติ ฆาเตสฺส อภินฺนฆาเตสฺส ปณฺจวคฺคียตฺถเรสฺส อณฺณตเรน.^{๒๒๗}

“คำว่า ฆาตณฺณตเรน (ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง) หมายความว่า เป็นรูปหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์-
 เถระผู้มีชื่อเสียง”

อามิสณฺณตโร โข ปเนตฺ, ยทิทํ ปิณฺหาปาโต.^{๒๒๘}

“ปิณฺหาบาคนี้เป็นอามิสอย่างหนึ่ง”

อามิสถณตฺรณฺติ จตฺตุนํ ปจฺจยามีसानํ อณฺณตฺรํ, เอกณฺติ อตฺถโธ.^{๒๒๙}

“คำว่า อามิสถณตฺร (เป็นอามิสอย่างหนึ่ง) หมายความว่า เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอามิสคือปัจจัย ๔ ความหมายคือ เป็นอามิสอย่างหนึ่ง”

ปุณ จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อณฺณตฺรํ เทวณิกายํ ปณฺธาย พุรฺหมจฺริยํ จรติ- อิมินาหํ สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พุรฺหมจฺริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวณฺณตโร วาติ.^{๒๓๐}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่า เราจักเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งด้วยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้”

เทโว วา ภวิสฺสามิตี มหฺสภฺขเทโว วา ภวิสฺสามิ. เทวณฺณตโร วาติ อปฺเปสภฺขเทเวสฺสุ วา อณฺณตโร.^{๒๓๑}

“คำว่า เทโว วา ภวิสฺสามิ (เราจักเป็นเทพ) หมายความว่า เราจักเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่

คำว่า เทวณฺณตโร วา (หรือเทพตนใดตนหนึ่ง) หมายความว่า เราจักเป็นเทพผู้หนึ่งในบรรดาเทพผู้มีศักดิ์น้อย”

ตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้น พึงทราบสรุปวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

- ฌาตานํ อณฺณตโร ฌาตณฺณตโร หรือ ฌาเตสฺสุ อณฺณตโร ฌาตณฺณตโร (ผู้ใดผู้หนึ่งในบรรดาผู้มีชื่อเสียง)
- อามิสานํ อณฺณตฺรํ อามิสถณตฺรํ (อามิสอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอามิส)
- เทเวสฺสุ อณฺณตโร เทวณฺณตโร (เทพตนใดตนหนึ่งในบรรดาเทพ)]

ยุตฺตตฺถโธ อิจฺจเว “ภโฆ รณฺโณ ปุริโส เทวตฺตตฺสสา”ติ เอตฺถ ภฺภูสมฺพนฺธเณ ฌณฺฑิจฺฉิตฺติ อณฺณมณฺณยานเปภฺขตฺตาย อยฺยุตฺตตฺถภาวโต สมาสโน น ภาวติ.

ในตัวอย่างว่า ภโฆ รณฺโณ ปุริโส เทวตฺตตฺสสา (คนของเทวทัตเป็นข้าของพระราชา) นี้ ฌณฺฑิสฺสวาทิตยํอมฺลนํในที่เกี่ยวเนื่องกับ ภฺภู ศัพท์[คือ รณฺโณ] เพราะกล่าวว่า ยุตฺตตฺถโธ (มีเนื้อความสัมพันธ์กัน) นั้นเอง ดังนั้นจึงไม่เป็นสมาสเพราะมีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากไม่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

[ท่านกล่าวถึงเรื่องไว้โดยย่อในสูตร ๓๓๑ กล่าวคือ ในอุทาหรณ์ว่า ภโฏ รณโณ ปุริโส เทวตตสส นี้ บทว่า รณโณ กับบทว่า ปุริโส เข้าสมาสกันไม่ได้ เพราะเนื้อความไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ รณโณ เป็นฉัญฉวีวิภคิตีที่เข้ากับ ภโฏ ดังนั้นจึงไม่มีรูปว่า ภโฏ ราชปุริโส เทวตตสส

คำว่า ภาฏสมพฺนธ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิบัญญัติสยเก่าและใหม่แปลว่า “ใน ภาฏ สัมพันธ์” ส่วนปทรูปสิทธิบัญญัติแปลว่า “ในที่เกี่ยวข้องกับ ภาฏ ศัพท์” นอกจากนั้น คัมภีร์นิสสัยพมาบางฉบับยังกล่าวว่า คำว่า ภาฏสมพฺนธ ฉนฺจี้ นี้เป็นสูตรที่มาจากคัมภีร์ปาณินิ แต่ความจริงไม่มีสูตรดังกล่าวในคัมภีร์นั้น

คำว่า อณฺณมณฺณวนเปกฺขตาย ตັดบพเป็น อณฺณ + อณฺณ + อนเปกฺขตาย ลง ม อักษรเป็นอาคมท้าย อณฺณ ศัพท์แรก มีรูปวิเคราะห์ว่า

- อณฺณณจ อณฺณณจ อณฺณมณฺณ (สมาหารวันทสมาส)
- อเปกฺขตติ อเปกฺโข (อป บทหน้า + อิกฺข ธาตุ = เห็น + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)
- น อเปกฺโข อนเปกฺโข (นินาตบุรพบทกรรมธารยสมาส)
- อณฺณมณฺณสฺส อนเปกฺโข อณฺณมณฺณวนเปกฺโข (กัมมัฏฐฉนฺจี้ตปฺปฐสมาส)

อีกอย่างหนึ่ง ประกอบรูปศัพท์ว่า อณฺณ ลง ส ฉนฺจี้วิภคิตี ฝ่ายเอกพจน์ แล้วซ้อน ส เป็นสฺส สำเร็จเป็น อณฺณสฺส ซ้อน อณฺณสฺส เป็น อณฺณสฺสอณฺณสฺส และลบ ส วิภคิตีในศัพท์หน้า จึงมีรูปว่า อณฺณอณฺณสฺส ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๕๖) ว่า สพฺพาทีน วิติหาเร (เมื่อปรากฏการกระทำกิริยาซึ่งกันและกัน ให้ซ้อนสรรพนามมี สพฺพ เป็นต้น และลบ ส วิภคิตี เป็นต้นของศัพท์หน้า) หรือด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๙๑) ว่า ยทฺนุปฺนฺนา นิปาตนา สิชฺชนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนสูตร) แล้วจึงลง ม อาคมเป็นอาคมเมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า อณฺณมณฺณสฺส แล้ว จึงตั้งรูปวิเคราะห์ต่อไปว่า อเปกฺขตติ อเปกฺโข เป็นต้น

ตัวอย่างของการซ้อนสรรพนามใน อณฺณ ศัพท์ มีดังนี้

- อิเม เทว ชนา อณฺณมณฺณสฺส อุปการกา (ชนสองคนเหล่านี้เป็นผู้เกี่ยวผูกแก่กันและกัน)
- อณฺณมณฺณ ปสฺสนฺติ (ย่อมเห็นกันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺส เทนฺติ (ย่อมให้แก่กันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺมา อเปนฺติ (ย่อมหลีกออกจากกันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺส ธนํ (ทรัพย์ของกันและกัน)
- อณฺณมณฺณเณ นิสฺสิตา (อาศัยในกันและกัน)

ในบางที่พบว่า อญโณญ ตัตบทเป็น อญญ อญญ ลบสระ อ ของ อญญ ศัพท์หลัง แล้วแปลงสระ อ ใน ญ ข้างหน้าเป็น โอ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีน (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ในบางที่ก็พบว่า อญโณญ โดยไม่ลบสระ อ ของ อญญ ศัพท์หลัง]

“โกสลสฺส รณโณ ปุตุโต”ติอาทิสฺส ปน สาเปกฺขตาย อสมตฺถตฺตดา น ภวติ.

ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า โกสลสฺส รณโณ ปุตุโต (โอรสของพระราชานามว่า โกศล) ย่อมไม่เป็นสมาสเพราะมีอาจเข้าสมาสได้ เนื่องจากมีการมองหาบทอื่น

[อุทาหรณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถเข้าสมาสได้ แต่มีข้อพิเศษคือ บทว่า รณโณ นี้ สัมพันธ์กับบทว่า ปุตุโต และบทว่า โกสลสฺส ทั้งสองบท เมื่อเป็นเช่นนั้น จะนำ รณโณ ไปเข้าสมาสกับ ปุตุโต มิได้ จึงไม่มีรูปว่า โกสลสฺส ราชปุตุโต อุปมาเหมือนคนที่กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ย่อมไม่อาจจะละทิ้งงานแล้วไปทำงานอื่นกับบุคคลอีกคนหนึ่งได้ ฉะนั้นใด บทว่า รณโณ ที่มองหา โกสลสฺส อยู่ จึงไม่อาจสละ โกสลสฺส แล้วไปเข้าสมาสกับ ปุตุโต ได้ ฉะนั้น]

สมพฺพนํสํสํททานํ ปน นิจฺจํ สาเปกฺขตฺเตปิ คมกตฺตา สมาส.

แต่เมื่อศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันมีการมองหา[บทอื่น]แน่นอน ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้[เนื้อความของวากยะ]ได้

ยถา “เทวทตฺตสฺส คุรุกุลํ, ภควโต สวากสงฺโฆ”ติอาทิ.

เช่น อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เทวทตฺตสฺส คุรุกุลํ (ตระกูลครูของเทวทัต)

ภควโต สวากสงฺโฆ (หมู่พระสาวกของพระผู้มีพระภาค)

[ในอุทาหรณ์แรก คำว่า เทวทตฺตสฺส ขยาย คุรุ เท่านั้น โดยสัมพันธ์เข้าครั้งแรกศัพท์ แม้คำว่า คุรุ จะเกี่ยวข้องกับ เทวทตฺตสฺส แต่เข้าสมาสกับ กุล ได้เพราะแสดงให้เห็นเนื้อความได้อย่างชัดเจน ส่วนในอุทาหรณ์ที่ ๒ คำว่า ภควโต ขยาย สวาก เท่านั้น แต่เข้าสมาสกับ สงฺโฆ ได้ การเข้าสมาสใน

ลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นทางภาษา ชื่อว่า อยู่ตตสมาส พึงกระทำด้วยการแบ่งสูตรว่า นามาน์ สมาโส (กลุ่มบทของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

คำว่า “ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้[เนื้อความของวากยะ]ได้” หมายความว่า ศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันไปเข้ากับบทอื่นได้ เช่นในตัวอย่างข้างต้น ครู ไปสมาสกับ กุล แต่ก็ยังเข้าใจได้ว่า ครูของเทวทัต แม้อุทาหรณ์ว่า เทวตตตสส ทาสกริยา (ภรรยาทาสของเทวทัต) ก็เช่นเดียวกัน ส่วนอุทาหรณ์ว่า พราหมณสส อุจจ (บ้านสูงของพราหมณ์), พราหมณสส สุกกา (พื้นขาวของพราหมณ์) ไม่เข้าสมาสเป็นรูปว่า พราหมณอุจจ และ พราหมณสุกกา เพราะแสดงให้เห็นเนื้อความว่าเป็นบ้านหรือพื้นของพราหมณ์ไม่ได้ ในคัมภีร์ฎีกาเก่าของนยาสะชื่อนยาสปทีปิกอาธิบายเรื่องนี้ว่า

ยตถ ปน ปรี สาเปกขั โหติ, น คมกั, น ตตถ ภาติ สมาโส. ยตถ จ สาเปกขณจ คมกณจ, ตตถ อนเปกขิตวา สาเปกขตต คมกตตมาคมม ภาติ สมาโส ปธานตตา คมกตตสส.^{๒๓๒}

“อนึ่ง ในที่ใดการมองหาบทอื่นมีอยู่ แต่แสดงให้เห็นเนื้อความไม่ได้ สมาสย่อมไม่มีในที่นั้น ส่วนในที่ใดมีทั้งการมองหา[บทอื่น]และการแสดงให้เห็นเนื้อความ สมาสย่อมมีได้ในที่นั้นโดยไม่สนใจการมองหา[บทอื่น] แต่อาศัยการแสดงให้เห็นเนื้อความ เพราะเนื้อความที่บุคคลแสดงให้เห็นเป็นประธาน”

แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

สาเปกขตเตปิ हि येसमेव สามตถिय คมกตตตตตติ, เตสमेव นิजสาเปกขาน สมาโส ยถา “เทวตตตสส ครูกุล, เทวตตตสส ทาสกริยา”ติ, ยส สามตถिय คมกตต วา นตติ, น เตสมปิ สมาโส ยถา “พราหมณสส อุจเจ พราหมณสส สุกกาติ. สามตถยาทิโน तु भावाभाव लोभियโตयेव पโยคโต विष्णवात्पुषा, लोके हि समास्पयोकोत्त सामतถिय คมกตต วา निजเจเต.^{๒๓๓}

“โดยแท้จริงแล้ว ความสามารถ[ในการเข้าสมาส]และการแสดงให้เห็น[เนื้อความของวากยะ]มีอยู่แก่บทเหล่าใด สมาสย่อมมีแก่บทที่มีการมองหา[บทอื่น]แน่นอนนั้น ดังคำว่า เทวตตตสส ครูกุล (ตระกูลครูของเทวทัต), เทวตตตสส ทาสกริยา (ภรรยาทาสของเทวทัต) แต่บทเหล่าใดไม่มีความสามารถและการแสดงให้เห็นเนื้อความ บทเหล่านั้นไม่เข้าสมาส ดังคำว่า พราหมณสส อุจจ (บ้านสูงของพราหมณ์), พราหมณสส สุกกา (พื้นขาวของพราหมณ์)

อนึ่ง ความมีอยู่หรือความไม่มีแห่งความสามารถเป็นต้น พึงทราบตามอุทาหรณ์อันเป็นของชาวโลก[คือผู้มีปัญญา] เพราะความสามารถและการแสดงให้เห็นเนื้อความ ผู้มีปัญญาย่อมตัดสินได้ด้วยการประกอบสมาสในโลก”

คำว่า คมก ใน คมกตต ประกอบรูปศัพท์มาจาก คมฺ ฐาตุ + เณ การิตปัจจัย + ญฺ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า คเมติ ฌาเปตีติ คมโก ส่วน คมกตต มีรูปวิเคราะห์ว่า คมกสฺส ภาโว คมกตตํ (คมก ศัพท์ + ตต ปัจจัยในภาวตัทธิต) บทกรรมของ คมก คือ วากยตถสฺส (เนื้อความของวากยะ) หรือ อตถสฺส (เนื้อความ) หรือ อเปกขิตตถสฺส (เนื้อความที่ตนมองหา) ดังหลักฐานในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

สมฺพนฺธิสทฺธานํ สาเปกขตเต สติปิ สมาสเ วากยตถสฺส คมกตฺตา โพรกตฺตา.^{๒๓๔}

“เมื่อศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกัน ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้เนื้อความของวากยะได้”

วากฺเย วีย สมาสปิ คมเก เทวตตสฺส คุรุโน กุลนฺติ อตถสฺส ชานนเก สติ คุรุกุลนฺติ สมาสเ ภาวติ เอว.^{๒๓๕}

“เมื่อมีการแสดงให้รู้เนื้อความว่า เทวตตสฺส คุรุโน กุลํ (ตระกูลครูของเทวทัต) ได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยะ บทสมาสว่า คุรุกุลํ ย่อมมีได้แน่นอน”

ตตถ ภาวติ คมกตฺตา สมาสติ ตตถ ปโยเคสุ อตฺตนา อเปกขิตตถสฺส คมกตฺตา สาเปกขสฺส ปทสฺส อณฺเณน ปเทน สทฺธิ สมาสเ ภาวติ. เทวตตสฺส คุรุกุลนฺติ อสมาสเ จิตฺ คุรุสทฺโทยมตฺตนาเปกขิตํ เทวตตสฺสปทตฺถํ ฌาเปตี.^{๒๓๖}

“คำว่า ตตถ ภาวติ คมกตฺตา สมาสติ (สมาสย่อมมีได้ในอุทาหรณ์นั้น เพราะแสดงให้รู้เนื้อความที่ตนมองหา) หมายความว่า สมาสของบทที่มีการมองหาย่อมมีได้กับบทอื่นในอุทาหรณ์นั้น เพราะแสดงให้รู้เนื้อความที่ตนมองหา กล่าวคือ ครู ศัพท์นี้ที่ดำรงอยู่ในวากยะอันมิใช่สมาสว่า เทวตตสฺส คุรุกุลํ ย่อมแสดงให้รู้เนื้อความของบทว่า เทวตตสฺส อันตนมองหาได้”

ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๙) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

รณฺโณ คุรุปฺตุโต อิจฺจตุร ราชูปกฺชิโนปิ คุรุโน ปฺตุเตน สห สมาสเ คมกตฺตา. คมกตฺตมฺปิ สมาสส นินฺนํ. ตตถ คุรุโน ปฺตุโตติ วิคฺคโห.^{๒๓๗}

“ในอุทาหรณ์ว่า รณโณ คุรุปฺตุโต (บุตรแห่งครูของพระราชา) ความเป็นสมาสของครูที่แม้มองหาพระราชากับบุตรย่อมมี เพราะยังให้รู้เนื้อความได้ แม้การยังให้รู้เนื้อความได้ก็เป็นเหตุของสมาส ในอุทาหรณ์นั้นพึงกระทำรูปวิเคราะห์ว่า คุรุโน ปฺตุโต (บุตรแห่งครู)”

อนึ่ง ในคัมภีร์สัททตถกถาจินดา (คาถา ๒๔๓) กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นคาถาท่องจำว่า

สาเปกขตุตา สมาสสุสา-

ภาเวปี คมเก สติ

วากเย วีย สมาเสปี

ภวเตยว สมาสตา.^{๒๓๘}

“[ในอุททาหรณ์ว่า เทวทตตสฺส ชุรุกุลฺ (ตระกูลครูของเทวทัต)] แม้ไม่มี
ความเป็นสมาสเพราะมีการมองหา[บ่ออื่น] แต่มีความเป็นสมาส เมื่อมีการ
แสดงให้เห็น[เนื้อความ]ได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยะ”

ในพระบาลีก็มีรูปสมาสในลักษณะเช่นนี้ได้บ้าง ดังอุททาหรณ์ว่า ยถารูเป อทินนาทานเ (ใน
เพราะการถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้เห็นปานใด) คำว่า ยถารูเป มีข้อความเกี่ยวเนื่องกับ อทินน ศัพท์
ใน อทินนาทานเ แต่ อทินน ศัพท์ก็เข้าสมาสกับ อาทานเ ได้ จะเห็นได้ว่าในประโยคต่อมาว่า ตถารูปิ
ภิกขุ อทินนํ อาทียมาโน (ภิกษุถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้เห็นปานนั้น) คำว่า ตถารูปิ เป็นวิเศษ
ของ อทินนํ ดังนั้นคำว่า อทินนาทานน จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นยตุตตสมาสว่า อทินนสฺส อาทานํ อทินนาทานนํ
(การถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้)

ณฐิตปฺปฺริโส.

จบ ณฐิตปฺปฺริสสมาส

สัตตมัตตัมปปริสสมาส

สัตตมัตตัมปปริสสมาส. รูปะ สณฺณมา รูปสณฺณมา.

สัตตมัตตัมปปริสสมาส เช่น ความสำคัญในรูป ชื่อว่า รูปสณฺณมา

[คำว่า รูปะ สณฺณมา ต้องเพิ่มบทกริยาว่า ภวา (มี), วิชฺชมานา (มีอยู่), ปวตฺตา (เป็นไปแล้ว) เข้ามาในการแปลตามศัพท์ เพราะ รูปะ เป็นบทอาธาระอันเป็นที่ตั้งของกริยาที่ประกอบรวมกับบทกัตตาและบทกรรม จึงต้องเพิ่มบทกริยาเข้ามาแปลเพื่อให้สัมพันธ์กับบทกริยาที่เพิ่มเข้ามานั้น สัททนีติปริกัรณ (สุตตมาลา สูตร ๕๗๒) ได้กล่าวถึงอุทาหรณ์ว่า ภูมีสุ มนุสฺสา (พวกมนุษย์อยู่บนพื้นดิน) ที่เพิ่มกริยา วสนฺติ เข้ามา หรืออุทาหรณ์ว่า ภิกฺขุโย ชคคฺคฺมิ โสภาโส (แสงมีในดาบมาก) ที่เพิ่มกริยา อโหสิ เข้ามา ท่านอ้างประโยคที่ชาวโลกนิยมพูดกันสั้นๆ แต่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ปวิส, ซีวี (จงเข้าบ้านดื่มนม) โดยเพิ่มบทกรรมว่า เคหิ (บ้าน) และกริยาว่า ปิวิ (ดื่ม) พร้อมทั้งอ้างอิงประโยคในพระบาลีว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจฺยา อตุโถ, อหํ สุจฺจฺยา (พระคุณเจ้ารูปใดต้องการเข็ม กระผม[จะถวาย]เข็ม) โดยเพิ่มกริยาว่า ททามิ (จะถวาย) และยังอ้างอิงประโยคว่า ยสฺส ปณฺเฑน อตุโถ, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ (ผู้ใดประสงค์ถามปัญหา ผู้นั้น[จงเข้ามาหา]เราด้วยปัญหา เรา[จักยังจิตให้ยินดี]ด้วยการตอบปัญหา) โดยเพิ่มกริยาว่า อุปคฺจฺนตฺถ (จงเข้ามาหา) และ จิตฺตํ อาราทฺเธสฺสามิ (จักยังจิตให้ยินดี)

ที่จริงแล้วประโยคว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจฺยา อตุโถ, อหํ สุจฺจฺยา ไม่พบในพระบาลี แต่มีประโยคที่คล้ายคลึงกันในสุจฺจฺยสํกฺขาปท (วิ. มห. ๒.๕๖๖.๓๕๓) ว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจฺยเรณ อตุโถ, อหํ สุจฺจฺยเรณ (พระคุณเจ้ารูปใดต้องการกล่องเข็ม กระผม[จะถวาย]กล่องเข็ม) แม้ประโยคว่า ยสฺส ปณฺเฑน อตุโถ, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ ก็ปรากฏประโยคที่คล้ายคลึงกันในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกก. ๒๑.๑๗๒.๑๘๓) ว่า ยสฺส โข ปนฺนสฺส กงฺขา วา วิมฺติ วา, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ (ผู้ใดมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ผู้นั้น[จงเข้ามาหา]เราด้วยปัญหา เรา[จักยังจิตให้ยินดี]ด้วยการตอบปัญหา) ปาฐสเสวว่า อุปคฺจฺนตฺถ และ จิตฺตํ อาราทฺเธสฺสามิ ที่เพิ่มเข้ามานี้ กล่าวตามอรรถกถาของอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. อ. ๒.๓๘๖) นอกจากนั้น อาจเพิ่มปาฐสเสวว่า โสธิสฺสามิ (จักชำระปัญหา, จักอธิบาย) มาเป็นกริยาคุณพากย์ของประโยคหลังก็ได้ ดังข้อความในทีฆนิกาย อัมพปฐกสูตรว่า

ยสฺส โข ปน อมฺพญฺจ มยิ กงฺขา วา วิมติ วา, โส มํ ปญฺเณ. อหํ เวยฺยากรณฺเณ
โสธิสฺสามิ.^{๒๓๔}

“อัมพญฺจะ ผู้ใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผู้นั้นจงเข้ามาถามเรา เราจักอธิบายด้วย
การตอบปัญหา”

สัทพนิตีปกรณเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ที่อธิบายหลักภาษาได้ละเอียด เหมือนท่านผู้แต่งเป็น
ครูสอนอยู่ในชั้นเรียน จึงเป็นตำราค้นคว้าไวยากรณ์ที่ทรงคุณค่า แต่อุททาหรณ์ข้างต้นที่ท่านผู้แต่ง
นำมาอ้างไว้นั้นได้เขียนตามความจำที่เคยอ่านพบมาก่อน ทำให้ข้อความที่อ้างไว้ไม่ตรงกับต้นฉบับ
ทั้งหมด แม้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาบางแห่งก็มีการนำเสนอข้อความที่คล้ายคลึงกับพระบาลีไว้
โดยมิได้เหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้เพราะสมัยที่ยังใช้ใบลานอยู่ไม่อาจค้นหาข้อมูลได้ง่ายเหมือนในยุค
ปัจจุบัน]

เอวํ รูปสญฺเจตนา, สํสารทฺทุกฺขํ, จกฺขุมฺหิ สन्नํนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ จกฺขุวิญฺญาณํ, ฐมฺเม
รโต ฐมฺมรโต, ฐมฺมาภิริติ, ฐมฺมรฺจฺจิ, ฐมฺมคารโว, ฐมฺเมสุ นฺริตฺติ ฐมฺมนฺริตฺติ, ทานาธิมฺุตฺติ,
ภวนตฺรกตํ, ทสฺสเน อสฺสาโท ทสฺสเนสฺสาโท, อรณฺญเ เวโส อรณฺญเวโส, วิกาเล โภชนํ
วิกาลโภชนํ, กाले วสฺสํ กาลวสฺสํ, วเน ปุပ္ผํ วณฺปปุผํ.

อุททาหรณ์ว่า

รูปสญฺเจตนา (ความจำนงในรูป) = รูปเ สญฺเจตนา รูปสญฺเจตนา.

สํสารทฺทุกฺขํ (ความทุกข์ในสงสาร) = สํสาเร ทฺทุกฺขํ สํสารทฺทุกฺขํ.

วิญฺญาณํที่อาศัยอยู่ในจักขุ ชื่อว่า จักขุวิญฺญาณ

ผู้ยินดีแล้วในธรรม ชื่อว่า ฐมฺมรตะ

ฐมฺมาภิริติ (ความยินดียิ่งในธรรม) = ฐมฺเม อภิริติ ฐมฺมาภิริติ.

ฐมฺมรฺจฺจิ (ความพอใจในธรรม) = ฐมฺเม รฺจฺจิ ฐมฺมรฺจฺจิ.

ฐมฺมคารโว (ความเคารพในธรรม) = ฐมฺเม คารโว ฐมฺมคารโว.

ความแตกฉานในธรรมทั้งหลาย ชื่อว่า ฐมฺมนฺริตฺติ

ทานาธิมฺุตฺติ (ความฝึกฝนในทาน) = ทาเน อธิมฺุตฺติ ทานาธิมฺุตฺติ.

ภวนตรกตัม ([กรรม]อันบุคคลกระทำแล้วในภพอื่น) = ภวนตเร กตัม ภวนตร-
กตัม.

ความยินดีในการเห็น ชื่อว่า ทัสสนัสสาทะ
การอาศัยอยู่ในป่า ชื่อว่า อรัญญวาสะ
การบริโภคในยามวิกาล ชื่อว่า วิกาลโภชนะ
ฝนในกาล ชื่อว่า กาลวัสสะ [ฝนที่ตกตามฤดูกาล]
ดอกไม้ในป่า ชื่อว่า วนุปุष्ปะ
ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ วนมหิโส, คามสุกโร, สมุทฺทมจฺโณ, อาวาทฺถกจฺณโป, อาวาทฺถมณฺฑูโก, กุป-
มณฺฑูโก, ติตฺถนาวา, อิตฺถิสฺสุ ฐุตฺโต อิตฺถิฐุตฺโต, ฉายาย สุกฺโข ฉายาสุกฺโข, อังคารปกฺกํ,
จารกพฺพโร.

อุทาหรณ์ว่า

วนมหิโส (กระป๋องในป่า) = วเน มหิโส วนมหิโส.

คามสุกโร (หมูในบ้าน) = คามะ สุกโร คามสุกโร.

สมุทฺทมจฺโณ (ปลาในมหาสมุทร) = สมุทฺเต มจฺโณ สมุทฺทมจฺโณ.

อาวาทฺถกจฺณโป (เต่าในบ่อ) = อาวาทฺถ กจฺณโป อาวาทฺถกจฺณโป.

อาวาทฺถมณฺฑูโก (กบในบ่อ) = อาวาทฺถ มณฺฑูโก อาวาทฺถมณฺฑูโก.

กุปมณฺฑูโก (กบในบ่อ) = กุเป มณฺฑูโก กุปมณฺฑูโก.

ติตฺถนาวา (เรือที่ทำน้ำ) = ติตฺถะ นาวา ติตฺถนาวา.

นักเลงในผู้หญิง ชื่อว่า อิตฺถิฐุตฺตะ [เสื่อผู้หญิง]

เนื้อที่แห่งในที่ร่ม ชื่อว่า ฉายาสุกฺขะ

อังคารปกฺกํ (เนื้อที่สูงในถ้ำไฟ) = อังคาเร ปกฺกํ อังคารปกฺกํ.

จารกพฺพโร (ผู้ถูกมัดในเรือนจำ, ผู้ถูกจองจำในคุก) = จารเก พฺพโร จารก-

พฺพโร.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อิธ วุตติเยว. ยถา วเน จรตติ วนจโร, กุจฉิมหิ สยตติ กุจฉิสโย, ธเล ติฏฐตติ
ถลฏโฐ.

ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาสเท่านั้น [แยกเป็นวากยะไม่ได้] เช่น

ผู้โดย้อมเที่ยวไปในป่า ผู้นั้นชื่อว่า วนจระ (พรานป่า)

สิ่งใดนอนในท้อง สิ่งนั้นชื่อว่า กุจฉิสยะ (อาหาร, ลม)

ต้นไม้ที่ตั้งอยู่บนบก ชื่อว่า ถลฏฐะ

เอว ชลฏโฐ, ปพพตฏโฐ, มคคฏโฐ, ปงเก ชาต ปงกข, สีเร รุหตติ สีโรรุห
อิจจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ชลฏโฐ (ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในน้ำ) = ชเล ติฏฐตติ ชลฏโฐ.

ปพพตฏโฐ (ผู้ยืนอยู่บนภูเขา) = ปพพเต ติฏฐตติ ปพพตฏโฐ.

มคคฏโฐ (ผู้ตั้งอยู่ในมรรค) = มคเค ติฏฐตติ มคคฏโฐ.

ดอกไม้ที่เกิดในตม ชื่อว่า ปังกชะ (ดอกบัว)

สิ่งที่ยกบนศีรษะ ชื่อว่า สีโรรุหะ (ผม)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปงกข มีรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมัตตปฐิสสมาสว่า ปงเก ชาต ปงกข โดยมีได้ตั้ง
รูปวิเคราะห์เป็นปัญจมัตตปฐิสสมาสเหมือน กมมโต ชาต กมมข (รูปที่เกิดจากกรรม) ทั้งนี้เพราะ
บัวเป็นพืชที่ต้องอยู่ในตมเสมอ แต่กรรมอันเป็นเหตุเกิดของรูปได้ดับไปแล้วในขณะที่มีรูปปรากฏขึ้น
ดังนั้น ท่านจึงตั้งรูปวิเคราะห์ต่างกัน

ในคัมภีร์อรรถกถาของสีหนาทสูตร (เล่ม ๑ หน้า ๓๕๗) แสดงรูปวิเคราะห์ของ อนุชช,
ชลาพุช และ สเสช ทั้งสามบทเป็นสัตตมัตตปฐิสสมาสว่า อนุชช ชาตา อนุชชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิด
ในฟองไข่) ชลาพุชชา ชาตา ชลาพุชชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดในมดลูก), สเสช ชาตา สเสชชา (เหล่าสัตว์

ผู้เกิดในที่ชั้นแฉะ) แต่ควรตั้งรูปวิเคราะห์ของสองบทแรกเป็นปัญจมีตัมปปริสสมาสว่า อณฺหโต ชาตา อณฺหชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดจากฟองไข่), ชลาพุโต ชาตา ชลาพุชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดจากมดลูก) เพราะเหล่าสัตว์สองจำพวกแรกมิได้อยู่ในฟองไข่หรือมดลูกหลังเกิดแล้ว แต่สัตว์ที่เกิดในที่ชั้นแฉะมักอยู่ในสถานที่เกิดของตนเป็นส่วนใหญ่ พึงเทียบดูข้อความในมัชฌิมนิกาย สีหนาทสูตรว่า

จตสฺส โข อีมา สาริปุตฺต โยนิโย. กตมา จตสฺส. อณฺหชา โยนิ ชลาพุชา โยนิ สํเสทชา โยนิ โอปปาติกา โยนิติ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา อณฺหโกสํ อภินิพฺพิชช ชายนฺติ, อयํ วุจฺจติ สาริปุตฺต อณฺหชา โยนิ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา วตฺถิโกสํ อภินิพฺพิชช อภินิพฺพิชช ชายนฺติ. อयํ วุจฺจติ สาริปุตฺต ชลาพุชา โยนิ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา ปุติมฺจฺเณ วา ชายนฺติ, ปุติกฺุณฺเป วา ปุติกฺุมาเส วา จนฺทนิกาย วา โอฬิคลฺเล วา ชายนฺติ, อयํ วุจฺจติ สาริปุตฺต สํเสทชา โยนิ. เทวา จ มนุสฺสา เอกฺจฺเณ จ วินิปาติกา, อยํ วุจฺจติ สาริปุตฺต โอปปาติกา โยนิ.^{๒๔๐}

“ดูกรสารีบุตร กำเนิดมี ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน คือกำเนิดที่มีในฟองไข่ กำเนิดที่มีในครรภ์ กำเนิดที่มีในที่ชั้นแฉะ และกำเนิดที่ผุดเกิดทันที ดูกรสารีบุตร เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากฟองไข่ นี่คือนำเนิดที่มีในฟองไข่ เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากมดลูก นี่คือนำเนิดที่มีในมดลูก เหล่าสัตว์ใดเกิดในปลาเน่าบ้าง ศพเน่าบ้าง ขนมน่าบ้าง โคลนบ้าง บ่อน้ำคร่ำบ้าง นี่คือนำเนิดที่มีในที่ชั้นแฉะ เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางคน และวินิปาติกาสูร นี่คือนำเนิดโอปปาติกะ”

จะเห็นได้ว่า ประโยคว่า เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา อณฺหโกสํ อภินิพฺพิชช ชายนฺติ (ดูกรสารีบุตร เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากฟองไข่) และ เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา วตฺถิโกสํ อภินิพฺพิชช ชายนฺติ (เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากมดลูก) แสดงรูปวิเคราะห์ปัญจมีตัมปปริสสมาสของ อณฺหชา และ ชลาพุชา ส่วนประโยคว่า เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา ปุติมฺจฺเณ วา ชายนฺติ, ปุติกฺุณฺเป วา ปุติกฺุมาเส วา จนฺทนิกาย วา โอฬิคลฺเล วา ชายนฺติ (เหล่าสัตว์ใดเกิดในปลาเน่าบ้าง ศพเน่าบ้าง ขนมน่าบ้าง โคลนบ้าง บ่อน้ำคร่ำบ้าง) แสดงรูปวิเคราะห์สัตตมีตัมปปริสสมาสของ สํเสทชา ดังข้อความใน คัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่

เอตถ จ ปุริเมสุ ทฺวิสุ ปาลินเยน อณฺหา วุจฺจติ อณฺหโกโส. ชลาพุ วุจฺจติ วตฺถิโกโส, ตโต ชาตา วิชาตา นิภฺชนฺตาติ อณฺหชา ชลาพุชาติ จ วุจฺจติ เวทิตพฺพา.^{๒๔๑}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พึงทราบความหมายตามนัยแห่งพระบาลีในบท ๒ บทแรกว่า อณฺหะ คือ ฟองไข่, ชลาพุ คือ มดลูก เหล่าสัตว์ผู้เกิดคือออกมาจากฟองไข่หรือมดลูกเหล่านั้นได้ชื่อว่า อณฺหชะ และชลาพุชะ”]

อิธิ น ภวติ. โภชเน มตฺตณฺณตา, อินฺทฺริเยสุ คฺคตฺทวารตา, อาสเน นิสินฺโน,
อาสเน นิสิตฺตพฺพ.

ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น

โภชเน มตฺตณฺณตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ)

อินฺทฺริเยสุ คฺคตฺทวารตา (ความเป็นผู้มีทวารอันตนคุ้มครองแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลาย)

อาสเน นิสินฺโน (นั่งแล้วในอาสนะ)

อาสเน นิสิตฺตพฺพ (พื้ที่นั่งในอาสนะ)

[อุทาหรณ์ดังกล่าวท่านไม่เข้าสมาส เพราะถ้าเข้าสมาสแล้วจะไม่ชัดเจน]

สत्ตมิตฺตปฺปฺริโส.

จป สัตตมิตตปฺปฺริสสมาส

อมาทิปรตัมปปริสสมาส

“ตทณุปโรธนา”ติ วุตตตตดา ยถาภิธานัน ตัมปปริเส กุวจิ อจจนุตาสึ อมาทิวิกตยนุตัม
ปุกุพพทัม ปรัม สมภาวติ.

ในตัมปปริสสมาส ในอุททาหรณ์เป็นต้นว่า อจจนุต (ตลอด) บทหน้าที่มีวิภัติว่า
อัม เป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมเป็นบทหลังได้ในบางที่ตามพระบาลี เพราะท่านกล่าวไว้ว่า ตทณุปโรธนา
(นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น)

[บทหน้าที่เป็นวิภัติที่ ๒ เป็นต้น เมื่อเข้าสมาสแล้วกลับนำไปวางไว้เป็นบทหลัง ก็
สามารถมีได้ เพราะในพระไตรปิฎกปรากฏเช่นนั้น จึงสลับบทหน้าและบทหลังด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ
เป็นต้น บทเหล่านี้เรียกว่า ปทวิปลาส คือ บทที่มีการสลับบท]

ยถา อนุตัม อติกุกนุตัม อจจนุตัม อจจนุตานิ, เวลัม อติกุกนโต อติเวโล.

เช่น

ล่วงแล้วซึ่งที่สุด มีรูปว่า อจจนุตัม, อจจนุตานิ (ตลอด)

ล่วงเวลาไปแล้ว ชื่อว่า อติเวละ

รสุสตุตัม.

ความเป็นรัสสะย่อมมี

[ความจริงแล้ว คำว่า อจจนุตัม ประกอบรูปศัพท์จาก อติ กับ อนุต แต่ท่านอธิบายโดยตั้ง
รูปวิเคราะห์ให้วาง อนุต ไว้เป็นบทหน้า และวาง อติ เป็นบทหลัง บทสำเร็จเป็น อจจนุต นี้จึง
เท่ากับมีการสลับที่กัน ท่านตั้งรูปวิเคราะห์อย่างนี้เพื่อเสี่ยงว่ามีใช้อย่างยืยาวสมาส แต่เป็นตัมปปริส-
สมาส เพราะมีบทหลังเป็นประธาน นอกจากนั้น ท่านยังใช้ อติกุกนุต ศัพท์แทน อติ เพื่อแสดงว่าเป็น
นิจจสมาสที่ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอื่นแน่นอน

สรุปความว่า นิจจสมาสในไวยากรณ์บาลีมี ๓ ประเภท ดังนี้

๑. อัปยียีภาวสมาส คือ อุปสรรคบุรพบท เช่น อุปนคร (ที่ใกล้แห่งนคร) และนิบาต-
บุรพบท เช่น ยถาวุฑฒิ (ตามลำดับผู้ใหญ่)

๒. กรรมธารยสมาส คือ กุบุรพบท เช่น กทนน (ข้าวอันน่ารังเกียจ) และปาทีบุรพบท
เช่น ปาวจัน (คำพูดที่เป็นประธาน) รวมไปถึงบทอาขยาตที่เข้าสมาสกับบทนาม เช่น อโหสิกรรม
(อโหสิกรรม)

๓. ตัปปริสสมาส คือ สมาสที่มีอุปปะทะ เช่น กุมภกาโร (ผู้กระทำหม้อ), อูโรโค (ผู้ไป
ด้วยอก, งู), จิตตช (รูปที่เกิดจากจิต), วณจโร (ผู้เที่ยวไปในป่า, พรานป่า) และอมาทิปรตตัปปริสสมาส
เช่น อจจนต (ล่วงแล้วซึ่งที่สุด)]

การประกอบรูปศัพท์ อจจนต

ศัพท์เดิมเป็น อนต ศัพท์ และ อติ ศัพท์

ลง อ ทูติยาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุตเต ทูติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนต

ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเต ปจมา”

ลบ สิ วิภัติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศคคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น อติ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อนต อติกนต (ล่วงแล้วซึ่งที่สุด) อติ อตเต ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานัน สมานโส ยุตตตโต”

ลบวิภัติท้าย อนต ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อนต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

สลับบทหน้าและบทหลังจาก อนตอติ เป็น อติอนต ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุฑฺธิ” เป็นต้น

แปลง ตี เป็น จ ด้วยสูตรว่า “สพโพ จ ตี”

ซ้อน จ เป็น จจ ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตเต”

สำเร็จรูปเป็น อจจนต

ตั้ง อจฺจนุต ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฐิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อจฺจนุต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อจฺจนุตํ

เอวํ มาลํ อติโต อติมาโล, ปตฺตชีวิโก, อาปนฺนชีวิโก, อกฺขํ ปตฺติคตํ นิสฺสิตนฺติ
ปจฺจกฺขํ ทสฺสนํ ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว, ปจฺจกฺขา พุทฺธิ, อตฺถํ อนฺนคตํ อนฺนตฺถํ, โกกิลาย อวฺกฺกฺจํ
อวโกกิลํ วนํ. ปริจฺจตฺตนฺติ อตฺถโก. อวมฺยุรํ, อชฺฌายนาย ปรีคิลาโน ปรียชฺฌายโน, กมฺมสฺส
อลํ สมตฺถโถติ อลํกมฺโม, วจนาย อลนฺติ อลํวจโน, วนโต นิกฺขนฺตํ นิพฺพานํ, กิเลเสหิ
นิกฺขนฺโต นิกฺกิเลโส, นีรจฺโค, โกสมฺพิยา นิกฺขนฺโต นิกโกสมฺพิ, วนโต นิยฺยาโต นิพฺพาน,
อาจริยโต ปโร ปาจริโย.

อุทาหรณ์ว่า

ผู้ข้ามลำดับแล้ว ชื่อว่า อติมาละ

ปตฺตชีวิโก (ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ) = ชีวิกํ ปตฺโต ปตฺตชีวิโก.

อาปนฺนชีวิโก (ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ) = ชีวิกํ อาปนโน อาปนฺนชีวิโก.

การเห็นที่อาศัยอินทรีย์ มีรูปว่า ปจฺจกฺขํ ทสฺสนํ (การเห็นที่ประจักษ์)

[คำว่า นิสฺสิตํ ไช ปตฺติคตํ จึงแปลร่วมกัน]

ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว (อัตภาพที่ประจักษ์)

ปจฺจกฺขา พุทฺธิ (ความรู้ที่ประจักษ์)

ชื่อที่คล้อยตามเนื้อความ ชื่อว่า อันวัตตะ

ป่าอันนกดูเหว่าหนีไปแล้ว ชื่อว่า อวโกกิละ คือ ป่า ความหมายก็คือ อัน
นกดูเหว่าทอดทิ้งแล้ว

อวมฺยุรํ (ป่าอันนกยุงหนีไปแล้ว) = มฺยุเรหิ อวฺกฺกฺจํ อวมฺยุรํ.

ผู้ใดไร้ยางอาย ชื่อว่า ปรียชฺฌายนะ [ลง ย อักษรเป็นอาคม]

ผู้สามารถต่อการทำงาน ชื่อว่า อลังกัมมะ
 ผู้สมควรเพื่อการกล่าว ชื่อว่า อลังวณะ
 สภาวะที่ออกจากตณหา ชื่อว่า นิพพาน
 ผู้หลุดพ้นจากกิเลส ชื่อว่า นิกกิเลส
 นิรจฺโคณ (ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลส) = องฺคณฺเห นิกฺขนฺโต นิรจฺโคณ.
 ผู้ออกจากเมืองโกสุมพิ ชื่อว่า นิกโกสุมพิ
 ผู้ออกจากป่า[คือกิเลส] ชื่อว่า นิพพณะ
 ผู้เหนือกว่าอาจารย์ ชื่อว่า ปาจริยะ (อาจารย์ของอาจารย์)
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า นิกโกสุมพิ มีการรัสสะสระ อี ใน พี เป็น อิ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๒๔) ว่า ชมฺปสฺสนตฺตสฺสาปฺปธานสฺส (เป็นรัสสะ ชม และ ป ที่อยู่ท้ายอันมิใช่ประธานในเพราะ สอิ วิภัติเป็นต้น) ดังคำว่า พหุ มาลา เอตสฺสาติ พหุมาโล, โปโส (บุรุษผู้มีพวงมาลัยมาก), วาโมรุมติกฺกนฺโต อติวาโมรฺ (ผู้ล่วงเลยหญิงผู้มีขาอ่อนงาม) แม้มคัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๗๘๐) ก็กล่าวถึงความเป็นรัสสะในบทนี้ว่า นิกโกสุมพิริติ อติมาโล อิว รสฺโส. นิริตฺตยฺยุยฺ นิรุตฺตมเน วรุตเต (ในคำว่า นิกโกสุมพิ เป็นรัสสะเหมือน อติมาโล อัพยยะคือ นิ ย่อมเป็นไปในการออก) [มีรูปสันสกฤตว่า นิษฺเกาศามฺพิริติ อติมาลวทฺ หุสฺสวะ. นิริตฺตยฺยุยฺ นิรุตฺตมเน วรุตเต]

สองอุทาหรณ์ว่า ปตฺตชีวิโก และ อาปนฺนชีวิโก นี้ มีรูปวิเคราะห์ว่า ชีวิกํ ปตฺโต ปตฺต-ชีวิโก, ชีวิกํ อาปนฺโน อาปนฺนชีวิโก ซึ่งก็เป็นตปฺปรัสสมาสดังทำนองว่า อย่างไรก็ตาม สมาสนี้อาจวิเคราะห์เป็นพหุพพิหิสมาสได้ว่า ปตฺตา ชีวิกา เยนาคิ ปตฺตชีวิโก, อาปนฺนา ชีวิกา เยนาคิ อาปนฺน-ชีวิโก (ผู้มีการเลี้ยงชีพอันตนถึงแล้ว)

คำว่า นิพพณ (ผู้ออกจากป่า[คือกิเลส]) พบในคัมภีร์ธรรมบทว่า

วนํ จินฺทถ มา รุกฺขํ	วนโต ชายเต ภยํ
เจตฺวา วณฺณจ วณฺณจ	นิพพนา โหถ ภิกฺขโว. ^{๒๔๒}

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงถางป่ากิเลส แต่อย่าตัดต้นไม้อันภัยย่อมเกิดจากป่ากิเลส พวกเธอทำลายป่าและต้นไม้อันเล็ก ๆ ได้แล้ว จงเป็นผู้ออกจากป่ากิเลส”

อนึ่ง คำว่า นิพพณ ในที่นี้อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหูพหิสมาสได้ว่า นตฺถิ วณฺเณสนฺติ
นิพพณา (ผู้ไม่มีปากิเลส)]

เอวํ ปยฺยโก, พรหฺยโย, คงฺคาย อุปริ อุปรคฺงคํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปยฺยโก (ผู้เหนือกว่าปู, ทวด) = อยฺยโกโต ปโร ปยฺยโก.

พรหฺยโย (อื่นจากเมื่อวาน, วานฺชิน) = หิยฺยโกโต ปโร พรหฺยโย.

เหนือแม่น้ำคงคา ชื่อว่า อุปรคฺงคะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ เกฎฺจาทิ, อนฺโตสมาปตฺติ, หํसानํ ราชา ราชหํโส, หํสราชา วา, มาสสฺส
อทฺธํ อทฺธมาสํ, มาสทฺธํ วา, อามลฺกสฺส อทฺธํ อทฺธามลฺกํ, อามลฺกทฺธํ วา, กหาปณสฺส อทฺธํ
อทฺธกหาปณํ, อทฺธมาสกํ, รตฺติยา อทฺธํ อทฺธมรตฺตํ, รตฺติยา ปุพฺพํ ปุพฺพมรตฺตํ, รตฺติยา
ปจฺจนา ปจฺจนารตฺตํ.

อุทาหรณ์ว่า

เกฎฺจาทิ (ใต้แม่น้ำ) = นทียา เกฎฺจา เกฎฺจาทิ.

อนฺโตสมาปตฺติ (ภายในสมาบัติ) = สมาปตฺติยา อนฺโต อนฺโตสมาปตฺติ.

ราชาแห่งหงส์ ชื่อว่า ราชหํสะ หรือว่า หังสราชา

กึ่งแห่งเดือน ชื่อว่า อัทฺธมาสะ หรือ มาสทฺธะ

ครึ่งแห่งผลมะขามป้อม ชื่อว่า อัทฺธามลฺกะ หรือ อามลฺกทฺธะ (มะขามป้อม
ครึ่งลูก)

ครึ่งกหาปณะ ชื่อว่า อัทฺธกหาปณะ

อทฺธมาสกํ (ครึ่งมาสก) = มาสสฺส อทฺธํ อทฺธมาสกํ.

ครึ่งราตรี ชื่อว่า อัทฺธมรตฺตะ (เที่ยงคืน)

ส่วนแรกแห่งราตรี ชื่อว่า ปุพฺพมรตฺตะ

ส่วนหลังแห่งราตรี ชื่อว่า ปัจฉารัตตะ
ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์เหล่านี้มีการสลับที่กันในรูปแบบสำเร็จ ในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นวิภัติต่างๆ

ในอุทาหรณ์ว่า มาสสุส อทุธ อทุธมาส (กึ่งแห่งเดือน) เป็นต้น อทุธ และ อทุธ ศัพท์ใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์เพื่อแสดงถึงส่วนที่เท่ากันถ้าใช้เป็นปุงลิงค์ก็หมายถึงส่วนที่ไม่เท่ากัน เช่น ตณฺฑูลานํ อทุโร (กึ่งแห่งข้าวสาร) ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๕๔) กล่าวว่า

อทุธ วุตฺตํ สเม ภาเค.^{๒๔๓}

“อทุธ ศัพท์กล่าวไว้ในส่วนที่เสมอกัน”

แม้คัมภีร์ตตวโฑธิ (คำอธิบายสูตร ๗๑๓) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ขณฺฑวายุทฺธสทฺโท น นิจฺจนปฺสโก. คามทฺโร นครทฺโร อิติ ยถา. สมนฺวาจิ ตฺ นิจฺจนปฺสโก,
ส เอเวห คยฺหเต.^{๒๔๔}

“อทุธ ศัพท์ที่แสดงส่วน ไม่ใช่เป็นนปุงสกลิงค์แน่นอน ดังคำว่า คามทฺโร (กึ่งแห่งหมู่บ้าน) นครทฺโร (กึ่งแห่งนคร) แต่ อทุธ ศัพท์ที่แสดงส่วนอันเสมอกันเป็นนปุงสกลิงค์แน่นอน อทุธ ศัพท์นั้นนั้นแหละย่อมถือเอาในสูตรนี้”

อนึ่ง คำว่า อทุธ กับ อทุธ เป็นคำไวพจน์กัน จึงใช้ได้ทั้ง ๒ อย่าง ตามปกติอักษร ทฺธ ในภาษาสันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น ฑฺธ ในภาษาบาลี เช่น

บาลี	สันสกฤต
อทุฑ	อรุฑ
วทุฑ	วฤฑ
วุทุฑ	วฤฑ
วทุฑิ	วฤฑิ

แม้อักษร ต, ถ ในภาษาสันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น ฏ, จ ในภาษาบาลี เพราะบาลีนิยมใช้ มุทธชอักษร (อักษรเกิดที่ปุ่มเหงือก) มากกว่าทันตชอักษร (อักษรเกิดที่ฟัน) เช่น

บาลี	สันสกฤต
ปฏิบัติ	ปรตฺติ
ปจฺม	ปรตฺม
อฏฺฐกถา	อรุทกถา
สงฺฆตมฺม	สํสฺกฤตารุท
อุฏฺฐาณ	อุตฺถาณ
วุฏฺฐาณ	อุตฺถาณ
โวฏฺฐาณ	วฺยวสฺถาปณ
คณฺจ	คฺรณฺจ
คณฺจิ	คฺรณฺจิ
นิคณฺจ	นิคฺรณฺจ

ส่วนคำว่า คณฺจ (คัมภีร์) ที่ใช้ในภาษาบาลีปัจจุบัน สันสกฤตใช้เป็น คณฺจ เช่นเดียวกัน คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๒๖๒) เห็นว่าเมื่อเทียบกับรูปว่า นิคณฺจ, คณฺจิปท ในภาษาบาลี ก็ควรมีรูปเป็น คณฺจ แต่ประเทศพม่าสมัยอังวะใช้เป็น คณฺจ ดังชื่อว่า จุฬคันธวงศ์ และพบหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์มณีสารมัญจุสา (เล่ม ๑ หน้า ๖๐) นอกจากนั้น ท อักษรในสันสกฤตก็เปลี่ยนเป็น ฑ ในบาลี เช่น

บาลี	สันสกฤต
ฑาห	ทาห
ฑหติ	ทหติ

เอตถ จ “กฺวจิ สมาสฺนตคตฺตานมการนฺโต”ติ รตฺติสทฺทนฺตสฺส อตฺตํ.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์ที่กล่าวมาแล้วนี้ การแปลงสละท่ายของ รตฺติ ศัพท์เป็น อ ย่อมมีด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนตคตฺตานมการนฺโต (แปลงสละท่ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาส เป็น อ ในบางแห่ง)

อหสฺส ปุพฺพํ ปุพฺพนฺหํ.

ส่วนแรกของวัน ชื่อว่า ปุพพันหะ

เอวํ สายนฺหํ.

อุทาหรณ์ว่า สายนฺหํ (ส่วนหลังของวัน) = อหสฺส สายํ สายนฺหํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อหสฺส อนฺหาเทโส.

การแปลง อห เป็น อนฺห ย่อมมีด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

การประกอบรูปศัพท์ ปุพพนฺหํ

ศัพท์เดิมเป็น อห ศัพท์ และ ปุพฺพ ศัพท์

ลง ส ฦสิวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฦสิ”

ในเพราะ ส วิวัตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อหสฺส

ลง สิ ปฐมาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิวัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อหสฺส ปุพฺพํ (ส่วนแรกของวัน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นดับปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิวัตติท้าย อหสฺส และ ปุพฺพํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิวัตติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

สลับบทหน้าและบทหลังจาก อหปุพฺพ เป็น ปุพฺพอห ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุฑฺธิ” เป็นต้น

แปลง อห เป็น อนฺห ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุฑฺธิ” เป็นต้น

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพนฺห

ตั้ง ปุพฺพนฺห เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุติสสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพนฺห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การ์นต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพนฺห

[ปทรูปสิทธิธิปกรณ์กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพนฺห, สายนฺห เป็นตัมปปริสสมาส และแปลง อห เป็น อนฺห แต่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑๐) กล่าวถึงรูปเหล่านี้ว่าเป็นวิเสสนบุรพบท-กรรมธารยสมาส และแปลง อห เป็น ญห โดยตั้งสูตรว่า ปุพฺพาปฺรชฺชสายนฺมชฺเฒหาหสฺส ญฺโห (แปลง อห ศัพท์ท้าย ปุพฺพ, อปฺร, อชฺช, สายน และ มชฺฌ ศัพท์ เป็น ญห) เช่น ปุพฺพญฺโห (ส่วนแรกของวัน, เช้า) อปฺรญฺโห (ส่วนหลังของวัน, บ่าย) อชฺชญฺโห (วันนี้) สายนฺโห (เย็น) และ มชฺฌญฺโห (กลางวัน)

อย่างไรก็ตาม มติของปทรูปสิทธิธิปกรณ์นี้พบในไวยากรณ์สันสกฤตชื่อพาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๗๑๓) โดยมีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์นั้นว่า อหสฺส มชฺฌ (ท่ามกลางของวัน, กลางวัน) ดังข้อความว่า

มชฺฌญฺโห อิติ อหสฺส มชฺฌมิตฺติ วิคฺคเห อयํ สมาสโ. ^{๒๔๕}

“คำว่า มชฺฌญฺโห เป็นรูปสมาสอย่างนี้ในรูปวิเคราะห์ว่า อหสฺส มชฺฌ (ท่ามกลางแห่งวัน)”

มติที่แปลง อห เป็น อนฺห ของปทรูปสิทธิธิปกรณ์สอดคล้องกับหลักภาษาศาสตร์มากกว่า การแปลง อห เป็น ญห ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ กล่าวคือ บทเดิมเป็น อห = อหนฺ (ลง นฺ อักษรเป็นอาคม) เมื่อสลับอักษรโดยวิปริตนัย (Metathesis) แล้วจึงกลายมาเป็น อหนฺ = อหฺน = อนฺห

โดยทั่วไป น และ ญ อักษรที่เข้าสังโยคอยู่ จะออกเสียงไม่ต่างกันมากนัก คำว่า ปุพฺพนฺห, ปุพฺพญฺห จึงมีเสียงคล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออก แต่ปทรูปสิทธิธิปกรณ์กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพนฺห ตามฉบับใบลานที่ท่านผู้แต่งพบในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ และแม้โมคคัลลานไวยากรณ์ก็กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพญฺห ตามฉบับใบลานที่ท่านพบในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตว่า คำว่า อชฺชญฺโห ที่พบในโมคคัลลานไวยากรณ์ มาจาก อชฺช + อห แปลง อห เป็น ญห ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ที่กล่าวมาแล้ว ถ้ามีรูปว่า อชฺชญฺโห เช่นนี้ รูปว่า ปุพฺพญฺโห เป็นต้นก็ควรเป็น ญ อักษรเช่นเดียวกัน ที่จริงแล้วรูปว่า อชฺชญฺโห พบในพระไตรปิฎก และอรรถกถาฎีกาทุกฉบับ พึงเทียบดูข้อความในคัมภีร์เหล่านั้น ดังนี้

อชฺชณฺโห ภนฺเต อาคเมหิตี.^{๒๔๖}

“อุปาสกกล่าวว่า โปรตรอวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ”

อชฺชณฺโห ภนฺเต อาคเมหิตี ภนฺเต อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากํ ติฏฺฐ, อธิวาเสหิตี อตฺโถ.^{๒๔๗}

“คำว่า อชฺชณฺโห ภนฺเต อาคเมหิตี (โปตรอวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ) หมายความว่า โปรตรอกระผมในวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ ความหมายก็คือ โปรตหยุดยั้งไว้”

ปาฬิยํ อชฺชณฺโหติ อชฺช เอกทิวสนฺติ อตฺโถ. อชฺช โนติ วา อตฺโถ คเหตุพฺโพ, โน อมฺหากํ.^{๒๔๘}

“ในพระบาลี คำว่า อชฺชณฺโห แปลว่า วันนี้เพียงวันเดียว อีกอย่างหนึ่ง ฟังถืเอาเนื้อความว่า โปรตรอกระผมในวันนี้ คำว่า โน แปลว่า กระผม”

อชฺชณฺโหติ อชฺช โนติ วตฺตพฺเพ ห-การาคมํ, น-การสฺส จ ฌ-การํ กตฺวา วุตฺโตติ อาห อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากนฺติ.^{๒๔๙}

“เมื่อควรกล่าวว่า อชฺช โน คำว่า อชฺชณฺโห กล่าวไว้โดยลง ห อักษรเป็นอาคม และแปลง น อักษรเป็น ฌ อักษร ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากํ (โปตรอกระผมในวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด)”

ในเรื่องนี้คัมภีร์สารัตถที่ปนีได้แสดงความหมายไว้ ๒ ประการ (ส่วนคัมภีร์วิมตฺติโนทนี แสดงความหมายหลังไว้) คือ

- วันนี้เพียงวันเดียว = อชฺช + อห เข้าสมาสโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อชฺช อโ อชฺชณฺโห แปลง อห เป็น ญห

- วันนี้แก่กระผม = อชฺช + โน เชื่อมสนธิเป็นบทเดียวกันว่า อชฺชโน แล้วลง ห อักษรเป็นอาคมท้าย ญ แปลง ญ เป็น ญ กล่าวคือ อชฺชโน = อชฺชนฺหฺโ = อชฺชณฺหฺโ = อชฺชณฺโห

อนึ่ง คำว่า มชฺฌนฺหฺ มีคำไวพจน์อีกคำหนึ่งว่า มชฺฌนฺหฺิก ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๗๖๗) กล่าวว่า มชฺฌนฺหฺิกโก ตฺ มชฺฌนฺโห (มชฺฌนฺหฺิก, มชฺฌนฺหฺ = เทียงวัน) คำว่า มชฺฌนฺหฺิก สำเร็จรูปมาจาก มชฺฌนฺหฺ ตัฟฺท + ฌิก ปัจจัยในอรรถสกัถ์ คือ มีความหมายเหมือนกับบทหน้าที่ประกอบร่วมกัน มีรูปวิเคราะห์ว่า มชฺฌนฺโหเยว มชฺฌนฺหฺิกโก (มชฺฌนฺหฺิกะ คือ เทียงวันนั้นแหละ) แม้สันสกฤตก็มีรูปที่คล้ายคลึงกันว่า มชฺยาหฺน, มชฺยาหฺนิก ดังที่พบในพจนานุกรม A SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY : Sir Monier-Williams (หน้า ๗๘๒) แม้คัมภีร์ปาจิตยาทีโยชนาทีกก็กล่าวถึงรูปนี้ว่า

มชฌนุหิกนติ อหสฺส มชฺฌมฺ มชฺฌนุหํ, อหสฺสทสฺส อนฺหาเทโส. มชฺฌนุหํ เอว มชฺฌนุหิกํ.
โปตฺถเกสฺส ปน มชฺฌนุติกนฺติ ปาโจ อตฺถิ. โส อปาโจเยว.^{๒๕๐}

“คำว่า มชฌนุหิกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า คำว่า มชฌนุหะ คือ ท่ามกลางแห่งวัน แปลง อห
คัพทฺเป็น อนฺหา คำว่า มชฌนุหิกะ คือ ท่ามกลางแห่งวันนั้นแหละ ส่วนในฉบับโบราณมีปาฐะว่า มชฌนุติกํ
บ้าง ปาฐะนั้นไม่ถูกต้อง”

อย่างไรก็ตาม ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาฉบับพม่า ไทย และสิงหล ปรากฏรูปใน
บางแห่งว่า มชฌนุต บ้าง มชฌนุติก บ้าง โดยเหตุที่สันสกฤตยังมีรูปอีกอย่างหนึ่งว่า มชฺชานุต,
มชฺชานุติก ดังที่พบในพจนานุกรม A SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY ของ Sir Monier-
Williams (หน้า ๗๘๒) ส่วนปรากฏที่มีรูปว่า มชฺฌตฺติอ และอรรถมาคฺธิก็มีรูปว่า มชฺฌตฺติย ดังนั้น รูปว่า
มชฌนุต และ มชฌนุติก ก็มีความสมควรเช่นเดียวกัน คัมภีร์อภิธานนิสสัยใหม่ (ฉบับวิสุทธาราม
คำอธิบายคาถา ๗๖๗) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า มชฺโฌ อนฺโต มชฺฌนุโต (ส่วนท่ามกลาง), มชฺฌนุโต เอว
มชฺฌนุติโก (ส่วนท่ามกลางนั้นแหละ) โดยลง อีก ปัจจยในสกัถตถัตถิต ส่วนคัมภีร์ปิฎกวิโสธนี (หน้า
๓๓) แสดงรูปวิเคราะห์ตามอรรถมาคฺธิอภิธานว่า มชฺโฌ อนฺโต มชฺฌนุโต (ส่วนท่ามกลาง), มชฺฌนุโต
อหฺสฺส อตฺถิตฺติ มชฺฌนุติโก (มีส่วนท่ามกลาง) โดยลง อีก ปัจจยในอัสสัถิตถัตถิต]

อมาทิปรตปฺปุริโส.

จบ ตัปปริสสมาสที่มี อํ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย

อโลปตปฺปริสสมาส

กวจิ ตปฺปริเส ปภงฺกราทีสุ วิภตฺติโลโป น ภวติ.

ในตปฺปริสสมาส การไม่ลบวิภตฺติในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปภงฺกร ย่อมมีใน
บางที่

ยถา ปภํ กโรตฺติ อตฺถ “อมาทโย พรปเทภี”ติ สมาส.

เช่น

ในความหมายว่า (ย่อมกระทำแสงสว่าง) ความเป็นสมาสย่อมมีด้วยสูตร
ว่า อมาทโย พรปเทภี (บทหน้าที่มี อํ วิภตฺติเป็นต้นอันท่านย่อเข้ากับบทหลัง สมาสนั้น
ชื่อว่า ตปฺปริสสมาส)

“นามานํ สมาส ยุตฺตตฺโต”ติ สมาสสญฺญา.

ชื่อว่า สมาส ย่อมมีด้วยสูตรว่า นามานํ สมาส ยุตฺตตฺโต (กลุ่มบทที่มี
เนื้อความสัมพันธ์กันของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

ตโต “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จา”ติ วิภตฺติโลเป สมฺปตฺเต ตตฺถเภา จคฺคหณฺน ปุพฺพ-
ปเท วิภตฺติโลปาภาโว.

หลังจากนั้น ครั้นเมื่อการลบวิภตฺติด้วยสูตรว่า เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ
(วิภตฺติของกลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบได้บ้าง) ปรากฏพร้อม
แล้ว การไม่ลบวิภตฺติในบทหน้าย่อมมีด้วย จ ศัพท์ในสูตรนั้นนั้นเกี่ยว

เสสํ สมํ.

วิธีที่เหลือก็เหมือนกัน

ปภงฺกโร.

เช่น

ปภงฺกโร (ผู้กระทำแสงสว่าง, ดวงอาทิตย์)

การประกอบรูปศัพท์ ปกงุโร

ศัพท์เดิมเป็น ปภา บทหน้า กร ธาตุ

ลง อํ ทุติยาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปภา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุตเถ ทุติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปภํ

กร กรณ (กร ธาตุในความหมายว่า กระทำ)

ให้ กร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภูวาทโย ธาตโว”

ลบสระที่สุตธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺสสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส”

เมื่อมีกรรมอยู่หน้า ให้ลง อ บัจยท้าย กร ธาตุด้วยสูตรว่า “สพฺพโต ญฺตุวาวิ วา”

ให้ อ บัจยชื่อว่า กิตฺกั บัจย ด้วยสูตรว่า “อณฺเณ กิตฺ”

ให้กิตฺกั บัจยลงในกัตตุสภาระด้วยสูตรว่า “กตฺตริ กิตฺ”

ให้ อ บัจยลงในกาล ๓ ด้วยสูตรว่า “ณาทโย เตกาลิกา”

สำเร็จรูปเป็น กร

ตั้งรูปวิเคราะห์หว่า ปภํ กโรติ (ย่อมกระทำแสงสว่าง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสองเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัมปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ญตฺตตฺโต”

ห้ามการลบวิภัติท้าย ปภํ ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรค ในเพราะพยัญชนะวรรคเบื้องหลัง ด้วยสูตรว่า

“วคฺคนตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น ปกงกร

ตั้ง ปกงกร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปกงกร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปกงุโร

อมตํ ททาตีติ อมตณฺโท, รณํ ชหาตีติ รณณฺชโท, ชฺฐี ธาเรตีติ ชฺฐินฺธโร.

ผู้โดยย้อมให้อมตธรรม เหตุนี้ผู้นั้นชื่อว่า อมตันทะ

ผู้โดยย้อมละทิ้งกิเลส เหตุนี้ผู้นั้นชื่อว่า รณณฺชหะ

ผู้ใดทรงความรู้เรื่องไว้ เหตุนี้ผู้นั้นชื่อว่า ชฺฐินฺธระ

ตถา สหสากตํ, ปรสฺสปทํ, อตฺตโนปทํ, ภยโต อุပ္ภูจฺจํ ภยตูปฺภูจฺจํ, ปรโตโฆโส,
ควํปติตฺเถโร, มนสิกาโร. ปุพฺเพนิวาโส, ปุพฺเพนิวาसानุสฺสติ, มชฺฌเมกฺขยาณํ, อนฺเตवासี,
อนฺเตवासโก, ชเนสฺสุโต, อฺรสิโลโม, กณฺเฏกาโห, สรสิชฺฌิจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

สหสากตํ (กรรมที่บุคคลกระทำแล้วโดยรวดเร็ว) = สหสา กตํ สหสากตํ.

ปรสฺสปทํ (บทเพื่อผู้อื่น) = ปรสฺส ปทํ ปรสฺสปทํ.

อตฺตโนปทํ (บทเพื่อตนเอง) = อตฺตโน ปทํ อตฺตโนปทํ.

การปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัว ชื่อว่า ภยตูปฺภูจฺจํ

ปรโตโฆโส (เสียงจากคนอื่น) = ปรโต โฆโส ปรโตโฆโส.

ควํปติตฺเถโร (พระเถระผู้เป็นเจ้าของโค) = ควํ ปติ ควํปติ, ควํปติ จ โส
เถโร จาติ ควํปติตฺเถโร.

มนสิกาโร (การกระทำไว้ในใจ) = มนสิ กาโร มนสิกาโร.

ปุพฺเพนิวาโส (ความเป็นอยู่ในกาลก่อน) = ปุพฺเพ นิวาโส ปุพฺเพนิวาโส.

ปุพฺเพนิวาसानุสฺสติ (การระลึกถึงความเป็นอยู่ในกาลก่อน) = ปุพฺเพ
นิวาโส ปุพฺเพนิวาโส, ปุพฺเพนิวาสสฺส อนุสฺสติ ปุพฺเพนิวาसानุสฺสติ.

มชฺฌเมกฺขยาณํ (งามในท่ามกลาง) = มชฺฌเม กฺขยาณํ มชฺฌเมกฺขยาณํ.

อนฺเตवासี, อนฺเตवासโก (ผู้อยู่ในที่ใกล้ชิด) = อนฺเต วสตีติ อนฺเตवासี,
อนฺเตवासโก.

ชเนสฺสุโต (ผู้ปรากฏในชน, ผู้ล่ำลือกันในหมู่ชน) = ชเน สฺสุโต ชเนสฺสุโต.

อูรสิโลโม (ชนที่ออก) = อูรสิ โลโม อูรสิโลโม.

กณฺเฏกาโพ (ปานดำที่คอ) = กณฺเฏ กาโพ กณฺเฏกาโพ.

สรสิขั (ดอกไม้ที่เกิดในสระ, บัว) = สรสิ ชาตํ สรสิขั.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[คำว่า อนฺเตวาสี, อนฺเตวาสโก ถ้าถือว่าเป็น อนฺเต นิบาต ก็จัดเป็นลุตตสมาสตามปกติ
อนึ่ง คัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๖ ปาทะ ๓ สุตฺร ๑๑) กล่าวถึงรูปว่า มชฺเฌคุรุ (ครูในท่ามกลาง) และ
คัมภีร์วารติกะก็แสดงอุทาหรณ์ว่า อนฺเตคุรุ (ครูในที่สุด) [มีรูปสันสกฤตว่า มชฺเฌคุรุ, อนฺเตคุรุ]

คำว่า อูรสิโลโม และ กณฺเฏกาโพ อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหุพพีหิสมาสว่า อูรสิ โลโม
อสุสาดิ อูรสิโลโม (ผู้มีชนที่ออก), กณฺเฏ กาโพ อสุสาดิ กณฺเฏกาโพ (ผู้มีปานดำที่คอ) ดังคัมภีร์ภากา
(อัยยยะ ๒ ปาทะ ๒ สุตฺร ๒๔) อธิบายว่า กณฺเฏ จิตฺ กาโพสฺส กณฺเฏกาโพ, อูรสิโลโม [มีรูป
สันสกฤตว่า กณฺเฏ สฤติสะ กาโลสฺย กณฺเฏกาละ, อูรสิโลมะ] ดังนั้น ลุตตสมาสจึงมีได้ในทุก
ตัมปปริสสมาสและพหุพพีหิสมาส

นอกจากนั้น คัมภีร์พาลาวตารคณฺฐิปทตวินิจนัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๐) ได้กล่าวถึงลุตต-
ตัทธิตที่ไม่ลบลวิวัตตินามอีกด้วย ท่านแสดงอุทาหรณ์ว่า มโม (ผู้ถือเอาว่าของเรา) ลง อ ปัจจัยท้าย
มม ศัพท์ในอรรถว่า คุณหาติ (ถือเอา) มีรูปวิเคราะห์ว่า มมาติ คุณหาตีติ มโม (ผู้ถือเอาว่าของเรา)
ในบางที่ลง ตต ปัจจัยซ้อน มม ศัพท์มีรูปว่า มมตต (ความเป็นผู้ถือเอาว่าของเรา, ความยึดมั่น) หรือ
ดังคำว่า मामโก (บุคคลนี้ของเรา, ผู้นับถือ) ลง กณฺ ปัจจัยท้าย มม ศัพท์ใน อิทํ ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า
มม อยนฺติ मामโก ให้พฤทธิสระ อ ใน ม เป็น อา พบในคำว่า พุทฺธมามโก (ผู้นับถือพระพุทธเจ้า,
ชาวพุทธ) อย่างไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณ์เห็นว่าให้แปลง อมฺห เป็น มม ด้วยสูตรในปริจเฉทที่
๑ สุตฺร ๔๗ ว่า ตทมินาทีน (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ตามมตินี้ไม่เป็นลุตตตัทธิต

อมาทิปรตัมปปริสสมาสเป็นสมาสพิเศษที่มีการสลับบทหน้าและบทหลัง และลุตตสมาสก็
เป็นสมาสที่ไม่ลบลวิวัตติในบทหน้า เมื่อรวมกับตัมปปริสสมาส ๖ ประเภทข้างต้นแล้วก็มีตัมปปริสสมาส
ทั้งหมด ๘ ประเภท ดังปทฺฐปสฺทธิฎีกากล่าวว่า

หุติยาทิปฺพุพา ฌา

เอโกว จ อมาทิโก

อลฺลุตโต จ สมาสติ

เฌยโย ตปฺปฺริโสฎฺฐา.^{๒๔๑}

“พึงทราบตัมปฐิสสมาส ๘ อย่าง คือ ทุตยาตัมปฐิสสมาส เป็นต้น ๖
อย่าง อมาทิปรตัมปฐิสสมาส ๑ อย่าง และอลุตตสมาส”

คัมภีร์ปทรูปสิทธิภา ฉบับสิงหลและฉบับฉัฐสังคีติมีรูปในบาทที่ ๓ ว่า อลุตโต จ
สมาโส จ แต่ฉบับพม่าบางฉบับมีปาฐะว่า อลุตโต จ สมาโสติ ในที่นี้ใช้ตามฉบับหลัง เพราะ จ ศัพท์
ไม่ควรจะมีสองศัพท์ในที่นี้]

อโลปตบปฐิส.

จบ ตัมปฐิสสมาสชนิดไม่ลบวิภัติ

[อโลปตัมปฐิสสมาสนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อลุตตตัมปฐิสสมาส]

ตบปฐิสสมาโส นิภูจิโต.

จบ ตัมปฐิสสมาส

๕. พหุพพีหิสมาส

อถ พหุพพีหิสมาส วุจฺจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวพหุพพีหิสมาส ณ บัดนี้

โส จ นววิธ ทวิปโท ตุลยาริกรโณ ทวิปโท ภินนาริกรโณ ติปโท นนิปาทปุพฺพปโท
สหปุพฺพปโท อุปฺมานปุพฺพปโท สงฺขโยภยปโท ทิสนฺตฺราพฺตโถ พยติหารลฺกฺขโณ จาติ.

อนึ่ง พหุพพีหิสมาสนั้นมี ๙ อย่าง คือ ทวิปตุลยาริกรณะ, ทวิปท-
ภินนาริกรณะ, ติปทะ, นนิปาทบุรพบท, สหบุรพบท, อุปฺมานบุรพบท, สงฺขโยภยบท,
ทิสันตฺราพตตะ และพยติหารลักขณะ

[พหุพพีหิสมาสมี ๙ อย่าง คือ

๑. ทวิปตุลยาริกรณะ มี ๒ บทและมีเนื้อความเสมอกัน = เทว ปทานิ อสฺสาติ ทวิปโท,
ตฺลฺยํ อริกรณํ อสฺสาติ ตุลยาริกรโณ.

๒. ทวิปทภินนาริกรณะ มี ๒ บทและมีเนื้อความต่างกัน = ภินฺนํ อริกรณํ อสฺสาติ
ภินนาริกรโณ.

๓. ติปทะ มี ๓ บท = ตีณิ ปทานิ อสฺสาติ ติปโท.

๔. นนิปาทบุรพบท มี น นิปาทเป็นบทหน้า = นอติ นิปาโต ปุพฺพปทมฺสฺสาติ นนิปาท-
ปุพฺพปโท.

๕. สหบุรพบท มีบทหน้าเป็น สห ศัพท์ = สหอติ ปุพฺพปทมฺสฺสาติ สหปุพฺพปโท.

๖. อุปฺมานบุรพบท มีบทอุปมานะเป็นบทหน้า = อุปฺมานํ ปุพฺพปทมฺสฺสาติ อุปฺมาน-
ปุพฺพปโท.

๗. สงฺขโยภยบท มีบททั้งสองเป็นสังขยา = สงฺขยา อุกฺกํ ปทมฺสฺสาติ สงฺขโยภยปโท.

๘. ทิสันตฺราพตตะ มีอรรถของทิศเฉียง = ทิสานํ อนฺตฺราพํ ทิสนฺตฺราพํ, ทิสนฺตฺราพํ
อตฺโถ อสฺสาติ ทิสนฺตฺราพตฺโถ.

๙. พยติหารลักษณะ มีลักษณะกระทำซึ่งกันและกัน = พยติหาโร ลกฺขณํ อสฺสาคติ พยติหารลกฺขโณ.

คัมภีร์กัจจายนสูตรตัตตฎฐีกาประพันธ์คาถาท่องจำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ทวิปโท ติปโท เจว	นโสปมมปุเรจโร
วาตโถ ทิสฺนตฺราพตโถ	พยติหารสฺส ลกฺขโณ. ^{๒๕๒}

“สมาสที่มี ๒ บท [ทวิปทตฺลยาธิกรณและทวิปทภินนาธิกรณ], สมาสที่มี ๓ บท [ติปทะ] สมาสที่มี น ศัพท์, ส ศัพท์ และอุปมานศัพท์อยู่หน้า [นนิบาตบุรพท สหบุรพท และอุปมานบุรพท], สมาสที่มีอรรถของ วา ศัพท์ [สังขโยภยบท], สมาสที่มีอรรถของทิสฺเนยฺย [ทิสฺนตฺราพตตะ] และสมาสที่มีลักษณะกระทำซึ่งกันและกัน [พยติหารลักษณะ]”]

ตตฺถ ทวิปโท ตฺลยาธิกรโณ พหุพพีหิ กมฺมาทิสฺสุ ฉสฺสุ วิภตฺตยตฺเตสฺสุ ภวติ.

ในบรรดาพหุพพีหิสมาสเหล่านั้น พหุพพีหิสมาส ๒ บทที่มีเนื้อความเหมือนกัน (ทวิปทตฺลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส) ย่อมมีในอรรถของวิภตฺติทั้ง ๖ มีกรรมเป็นต้น

ทวีปทตฺถยาธิกรณพหุพีหิสมาส

ตตฺถ ทุตฺตเต ดาว “อาคตา สมณา อิมํ สํฆารามนฺ”ติ วิคฺคเห-

ในบรรดาวิภัตติทั้ง ๖ อย่างนั้น ลำดับแรก อุทาหรณ์ในอรรถแห่งทุตฺตยาวิภัตติ
ในรูปวิเคราะห์ว่า “สมณะทั้งหลายมาแล้วสู่สังฆารามนี้” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๕๒. อณฺณปทตฺถสฺ พหุพีหิ.

คำนามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันในบทย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของบทอื่น
ได้บ้าง สมานั้นมีชื่อว่า พหุพีหิสมาส

นามานิ อ.บทนาม ท. ยุตฺตตฺถานิ ที่มีเนื้อความประกอบกัน สมฺสฺยฺนฺเต อันท่าน
ย่อมย่อ อณฺณปทตฺถสฺ ในอรรถของอัญญบท ท. วิภาสา บ้าง ๗ โส สมฺาโส อ.สมานั้น
พหุพีหิ ชื่อว่า พหุพีหิ โหติ ย่อมเป็น ๗

[สูตรว่า นามานํ สมฺาโส ยุตฺตตฺถโก ตามมาในสูตรนี้ คำว่า สมฺาโส ให้เปลี่ยนเป็น สมฺสฺยฺนฺเต]

สมฺสฺยฺมานปทโต อณฺณสํ ปจฺมาทุตฺตยาทิวิกฺตฺยฺนฺตานํ ปทานมตฺถสฺ ยุตฺตตฺถานิ
นามานิ วิภาสา สมฺสฺยฺนฺเต, โส สมฺาโส พหุพีหิสญฺโณ จ โหติ.

คำนามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน ถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของเหล่าบท
ทั้งหลายที่มีปฐมวิภัตติและทุตฺตยาวิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย อันอื่นซึ่งนอกเหนือจากบทที่ถูกย่อ
ได้บ้าง สมานั้นมีชื่อว่า พหุพีหิสมาส

[คำว่า ปทานมตฺถสฺ ตัดบทเป็น ปทานํ + ตตฺถสฺ

คำว่า ปจฺมาทุตฺตยาทิวิกฺตฺยฺนฺตานํ (ของบททั้งหลายที่มีปฐมวิภัตติและทุตฺตยาวิภัตติเป็นต้น
อยู่ท้าย) มีรูปในฉบับปทฺฐปสฺสทฺธิสสฺยํใหม่ (หน้า ๓๒๓) ว่า สปฺปจฺมาทุตฺตยาทิวิกฺตฺยฺนฺตานํ (ของบท
ทั้งหลายที่มีทุตฺตยาวิภัตติเป็นต้นพร้อมกับปฐมวิภัตติอยู่ท้าย) แต่ในพาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๕)
พบปาฐะว่า สปฺปจฺมนฺตานํ ทุตฺตยาทิวิกฺตฺยฺนฺตานํ (ของบททั้งหลายที่มีทุตฺตยาวิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย)

พร้อมกับบทที่มีปฐมาวีภัตติอยู่ท้าย) แท้จริงแล้วบทที่มีปฐมาวีภัตติอยู่ท้ายพบในสมาสที่เป็นสห-
บุรพบทเท่านั้น ส่วนบทอื่นมีทุติยาวิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย ดังนั้น คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๔๙) จึงอธิบายว่า
อุปสมนฺตานมณเณสํ ปทานํ (ของบททั้งหลายอันอันมิใช่บทที่ลงปฐมาวีภัตติ)

คำว่า อณฺณปท (บทอื่น) คือ สรรพนาม ๔ ศัพท์อันได้แก่ ย ต เอต และ อิม ศัพท์ที่ลง
ปฐมาวีภัตติเป็นต้นไปจนถึงสัตตมีวิภัตติ เช่น โย, ยํ, เยน, ยสฺส, ยสฺมา, ยสฺส และ ยสฺมี (และเป็น
ว่า ศัพท์ในสังขโยภยปทพหุพหิสมาสอีกด้วย)

อุปาทานของ อณฺณปท (บทอื่น) คือ บทที่ถูกย่อสองบทโดยทั่วไป หรือบทสามบทในที่
บางแห่ง ดังจะอธิบายว่า สมสฺยมานปทโต (จากบทที่ถูกย่อ)

คำว่า อณฺณปทตฺถ (เนื้อความของบทอื่น) คือ เนื้อความของอัญญบทมีบุรุษเป็นต้นที่เป็น
อรรถของ ย ต เอต และ อิม (และเป็นอรรถที่ไม่แน่นอนของ ว่า ศัพท์ในสังขโยภยปทพหุพหิสมาส
อีกด้วย)]

พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพหิหิ.

ข้าวเปลือกจำนวนมากย่อมมีอยู่แก่บุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่า พหุพหิหิ (ผู้
มีข้าวเปลือกมาก)

พหุพหิหิสตฺตดา อยมปิ สมาส อนฺวตฺถสณฺณาวเสน พหุพหิหิติ วุตฺโต.

สมาสชนิดนี้เรียกว่า พหุพหิหิสมาส โดยความเป็นอันวัตถนาม (ชื่อที่ตรง
กับสภาพความเป็นจริง) เพราะความเหมือนกับ พหุพหิหิ ศัพท์ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)

[คำว่า พหุพหิหิ นี้เป็นสมาสที่เมื่อสำเร็จรูปแล้วมีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่น เหมือน
คำว่า พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพหิหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก ชื่อว่า พหุพหิหิ) คำว่า พหุพหิหิ มิได้
หมายถึงข้าวเปลือกหรือคุณลักษณะ “มาก” แต่หมายถึงบุคคล (บุคคล) แทน ดังนั้น รูปวิเคราะห์
จึงมีรูปเป็นอุปมาตฺถิตตฺตมาว่า พหุพหิหิ วิยาติ พหุพหิหิ (สมาสที่เหมือนกับ พหุพหิหิ ศัพท์)

ในรูปวิเคราะห์ว่า พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพหิหิ จำแนกได้ดังนี้

- คำว่า พหุ และ วิหิ เป็นบทสองบทที่ถูกย่อ (สมสฺยมานปท)
- คำว่า ยสฺส เป็นอัญญบท (อณฺณปท)
- บุรุษที่เป็นวิเสสยะของ ยสฺส เป็นเนื้อความของอัญญบท (อณฺณปทตฺถ)

ในคัมภีร์ฎีกามักเรียกชื่อพหูพหิสมาสว่า พาหิรัตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความภายนอก ซึ่งหมายถึง มีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่นนอกไปจากบทที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน (อัญญบท) ดังนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์จึงเรียกสมาสประเภทนี้ว่า อัญญัตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่น

พหูพหิสมาสนี้มีเนื้อความสัมพันธ์กับบทที่ตนขยายในฐานะเป็นวิเสสของบทดังกล่าว เช่น พหูพหิ ปุคฺคโล คจฺจติ (บุคคลผู้มีข้าวเปลือกมากไปอยู่) พหูพหิ ปสฺสติ (เห็นบุคคลผู้มีข้าวเปลือกมาก) อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นต้องประกอบวิเสสยะว่า ปุคฺคโล หรือ ปุริโส เข้ามา เพราะเป็นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป จึงนิยมใช้พหูพหิสมาสเป็นกัตตาโดยตรง]

อัญญบทตปฺปธานโน หิ พหูพหิ.

โดยแท้จริงแล้ว พหูพหิสมาสมีเนื้อความของบทอื่นเป็นประธาน

[พหูพหิสมาสนี้มีเนื้อความของคำที่สมาสนี้ขยายเป็นประธาน ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สุตฺร ๑๗) เรียกสมาสนี้ว่า อัญญัตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่น]

ทฺวิโร จายํ พหูพหิ ตคฺคุณสํวิญฺเญณตคฺคุณสํวิญฺเญณวเสน.

อนึ่ง พหูพหิสมาสนี้มี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นตคฺคุณสํวิญฺเญณ (พหูพหิสมาสที่แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสของบทนั้น) และอตคฺคุณสํวิญฺเญณ (พหูพหิสมาสที่มีได้แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสของบทนั้น)

[คุณ ศัพท์ในคำว่า ตคฺคุณ ใช้ในความหมายว่า คำขยาย, วิเสสยะ มีคำไวพจน์ของวิเสสยะหลายศัพท์พบในภาษาบาลี ดังมีคาถาประพันธ์ว่า

คุณฺ วิเสสนํ เกโท	วิเสโส อนุวาทโก
อปปธานํมุปาโย จ	สกตฺโตติ จิเม สมา.
คุณฺ วิเสสิตพฺพญจ	เกทฺยํ สามณฺณวโร
ปธานญจ อุเปโย จ	ทพฺพํ เณฺยฺยา สมานตา. ^{๒๕๓}

“ศัพท์เหล่านี้ คือ คุณ, วิเสสน, เกท, วิเสส, อนุวาท, อปปธาน, อุปาย และ สกตฺต พึงทราบวิเสสยศัพท์ที่เสมอกัน คือ คุณฺ, วิเสสิตพฺพ (วิเสสย) เกทฺย,

สามัญญ, วิธิ, ปธาน, อุเปยย และ ทพพ”

ศัพท์ข้างต้นใช้คู่กันดังนี้ คือ

วิเสสน	วิเสสย
คุณ	คุณี
วิเสสน	วิเสสิตพพ (วิเสสย)
เภท	เภทย
วิเสส	สามัญญ
อนุวาท	วิธิ
อปปธาน	ปธาน
อุปาย	อุเปยย
สกตถ	ทพพ

เตสุ ยตถ วิเสสนญโต อตโถ อญญปทตถคคฺคเณน คยฺหติ, โส ตคฺคณสํวิญญาโณ.

ในบรรดาพหุพพิหิสมาสทั้ง ๒ อย่างนั้น ในพหุพพิหิสมาสใด เนื้อความเป็นวิเสสนะ ย่อมถูกถือเอาด้วยศัพท์อื่น พหุพพิหิสมาสนั้นชื่อว่า ตคฺคณสํวิญญาณะ

[คำว่า ตคฺคณสํวิญญาณ มีคำแปลและรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ต่างๆ ดังนี้

- ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๒)

พหุพพิหิสมาสที่แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น (สํ อุปสรรค ใน วิญญาณ ใช้ในความหมายว่า สทฺธิ) = ตสฺส คฺโคณ ตคฺคฺโคณ, สทฺธิ วิญญาเปตฺติ สํวิญญาโณ, ตคฺคฺเณน สํวิญญาโณ ตคฺคฺณสํวิญญาโณ (ตติยาตฺปปริสสมาส)

- ปทรูปสิทธิภาสฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๑๙)

พหุพพิหิสมาสที่มีเนื้อความของอัญญบทถูกแสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺโคณ ตคฺคฺโคณ, สทฺธิ วิญญาเปตฺติ สํวิญญาโณ, ตคฺคฺเณน สํวิญญาโณ ยสมฺมุนิ ตคฺคฺณสํวิญญาโณ (ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส) รูปวิเคราะห์นี้กล่าวตามบทอาธาระว่า ยตถ และกรรมวาทกว่า คยฺหติ ในประโยคข้างต้น จึงตั้งรูปวิเคราะห์ สํวิญญาณ เป็นกรรมวาทจากตาม คยฺหติ

และตั้งรูปวิเคราะห์ ตคฺคุณสฺวิญญาณ เป็นสัตตมีพหุพพิทสมาสตาม ยตถ แมคัมภีร์นिरुติที่ปนี (สูตร ๓๕๓) ก็แสดงรูปวิเคราะห์ตามนัยนี้เช่นกัน

- พาลาวตารนฎีกา (หน้า ๑๗๖)

พหุพพิทสมาสที่มีการแสดงให้รู้วิเสสนะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺุณ ตคฺคุโณ, ตคฺคุณสฺส สฺวิญญาณมสฺสาติ ตคฺคุณสฺวิญญาโณ (ภินนาธิกรณพหุพพิทสมาส)

- โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗)

พหุพพิทสมาสที่มีการแสดงให้รู้วิเสสนะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺุณา ตคฺคุณา, สฺวิญญาเต สฺวิญญาณํ, ตคฺคุณานํ สฺวิญญาณํ ยตถาติ ตคฺคุณสฺวิญญาโณ (ภินนาธิกรณพหุพพิทสมาส) ต ศัพท์ใน ตคฺคุณ คือ เนื้อความของอัญญบท

- โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗)

พหุพพิทสมาสที่มีการแสดงให้รู้เนื้อความของอัญญบทซึ่งมีวิเสสนะนั้น = โส คฺุณ ยสฺส โส ตคฺคุโณ, ตคฺคุณสฺส อญฺญปทตสฺส สฺวิญญาณํ ยตถาติ ตคฺคุณสฺวิญญาโณ (ภินนาธิกรณพหุพพิทสมาส) ต ศัพท์ใน ตคฺคุณ คือ วิเสสนะ]

ยถา ลมฺพกณฺณมานยาติ.

เช่น อุทาหรณ์ว่า ลมฺพกณฺณมานย (จงนำบุรุษผู้มีหูยาวมา)

[คำว่า ลมฺพกณฺณมานย ตัตบทเป็น ลมฺพกณฺณ + อานย

คำว่า ลมฺพกณฺณ มีรูปวิเคราะห์ว่า ลมฺพา กณฺณา เอตสฺสาติ ลมฺพกณฺโณ (ผู้มีหูยาว) หมายถึง บุริโส (บุรุษ)

อุทาหรณ์ที่ท่านยกมานี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่า สมานนี้มีเนื้อความหมายถึงสิ่งอื่น ในที่นี้ หมายถึง บุริส เมื่อใช้ว่า ลมฺพกณฺณ (บุรุษผู้มีหูยาว) ทั้งคนทั้งหูก็ติดกันมาด้วยกัน]

ยตถ ปน น คยฺหติ, โส อตคฺคุณสฺวิญญาโณ.

แต่ในพหุพพิทสมาสใด เนื้อความที่เป็นวิเสสนะมิได้ถูกถือเอาด้วยบทอื่น พหุพพิทสมาสนั้นชื่อว่า อตคฺคุณสฺวิญญาณะ

[คำว่า อตคฺคุณสฺวิญญาณ มีรูปวิเคราะห์ว่า น ตคฺคุณสฺวิญญาโณ อตคฺคุณสฺวิญญาโณ (อตคฺคุณสฺวิญญาณะ คือ พหุพพิทสมาสที่ไม่ได้แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะของบทนั้น)]

ยถา พุทธนมานยาติ.

เช่น อุทาหรณ์ว่า พุทธนมานย (จงนำบุรุษผู้มีทรัพย์มา)

[คำว่า พุทธนมานย ตัดบทเป็น พุทธน์ + อานย

คำว่า พุทธน์ มีรูปวิเคราะห์ว่า พหุณี ธนานิ เอตสฺสาติ พุทธโน (ผู้มีทรัพย์) หมายถึง บุรุษผู้มีทรัพย์มาก ในที่นี้หมายถึงเพียงบุรุษผู้นั้นเท่านั้น จึงนำมาเพียงบุรุษนั้นมา มิได้นำเอาทรัพย์มาด้วย

สรุปความว่า พหุพพิหสสมาสแบ่งออกเป็น ๒ ประการตามเนื้อความของบทสมาส คือ

๑. ตัตถคุณสังวิญญาณะ มีเนื้อความของบทสมาสนับเข้าในอัญญบทโดยเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่กระทำร่วมกัน เช่น ลมฺพกณณมานย (จงนำคนผู้มีหูยาวมา), สฺสึโล (ผู้มีศีลดี), ฉินฺนหฺตโกปุริโส (บุรุษผู้มีมือขาด), พุทฺธปฺมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตํ เทติ (ย่อมถวายภัตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธรเจ้าเป็นประมุข), สปุตฺตทาโร อาคโต (มาพร้อมกับบุตรและภรรยา)

๒. อตถคุณสังวิญญาณะ ไม่มีเนื้อความของบทสมาสนับเข้าในอัญญบท เช่น พุทธนมานย (จงนำบุรุษผู้มีทรัพย์มา), ทินฺนํสุโก ราชา ทานํ เทติ (พระราชามีภาชนะอันพระราชชนกถวายแล้วให้ทาน), ปพฺพตาทีนิ เขตฺตานิ กสฺสตี (ไถนามีภูเขาเป็นต้น)

แม้คัมภีร์มุขรโพธิฎกาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ยตฺร สมสฺสมานปทฺโต สมาสวาจเจ วตฺตเต, ส ตถคุณสังวิญญาโณ. ยถา ติโลจโน สิว. ตทณฺโณ อตถคุณสังวิญญาโณ, ยถา หตฺกโส กณฺโห.^{๒๔๔}

“ในสมาสใดเนื้อความของบทที่ถูกย่อย่อเป็นไปในบทที่ถูกสมาสกล่าวไว้ สมาสนั้นชื่อว่า ตัตถคุณสังวิญญาณะ เช่น ติโลจโน สิว (พระสวามีผู้มีตริเนตร) สมาสนั้นจากนั้นชื่อว่า ตถคุณสังวิญญาณะ เช่น หตฺกโส กณฺโห (พระนารายณ์ผู้กำจัดพระเจ้ากรุงมฤการพระนามว่ากัณสะแล้ว)”]

อิธ พหุพพิหสฺสเท วีย วิเสสนสฺส ปุพฺพนิปาโต.

ในพหุพพิหสสมาสนี้ มีการวางวิเสสนะไว้ข้างหน้าเหมือนในศัพท์ว่า พหุพพิหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)

[ในพหุพพิหสสมาสนี้ ท่านให้วางวิเสสนะไว้เป็นบทหน้าเหมือนศัพท์ว่า พหุ (มาก) ในพหุพพิหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)]

เสส ปุพพสมิ.

วิธีการที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้ว

อาคตสมณ สัมมาราโม.

สังฆารามมีสมณะมาแล้ว

[บทพหูพหิสมาสมักใช้เป็นนิเสสนะของศัพท์หลัง เช่น อาคตสมณ สัมมาราโม โหติ (สังฆารามที่มีสมณะมาแล้วมีอยู่) อาคตสมณ สัมมารามิ ปสฺสติ (เห็นสังฆารามที่มีสมณะมาแล้ว) ดังนั้นเป็นต้น อย่างไรก็ตาม บทดังกล่าวอาจใช้เป็นประธานได้โดยไม่จำเป็นต้องประกอบอัญญาบทไว้ร่วมด้วย เช่น ชิตินทริโย (ผู้ชนะอินทรีแล้ว) หมายถึง พระอรหันต์]

เอตถ จ อาคตสทฺโท สมณสทฺโท จ อตฺตโน อตฺเถ อฏฺฐจฺฉวา ทฺติยาวิภตฺตยตฺถภูเต
สังฆารามสงฺขาเต อญฺญปทฺตเถ วตฺตนฺติ. ตทตฺถโชตนตฺถเมว ตทนนฺตรํ “สังฆารามิ”ติ ปทฺนฺตรํ
ปยุชฺชติ.

อนึ่ง ในตัวอย่างนี้ ศัพท์ว่า อาคต และศัพท์ว่า สมณ มิได้ตั้งอยู่ในเนื้อความของตน [แต่]เป็นไปในเนื้อความของบทอื่นกล่าวคือบทว่า สังฆาราม ที่เป็นเนื้อความของทุตติยาวิภตติ บทอื่นคือ สังฆาราม อันท่านย่อมประกอบเข้ามาติดต่อกับบท[สมาส ว่า อาคต-สมณ] นั้นเพื่อแสดงความหมายของอัญญาบท[ว่า สังฆารามิ] นั้น

ตโต สมาสเณว กมฺมตฺถสฺส อภิหิตตฺตา ปฺน ทฺติยา น โหติ.

ไม่ต้องลงทุตติยาวิภตติท้ายบทว่า สังฆาราม นั้นอีก เพราะเนื้อความของกรรมอันสมาสนั้นกล่าวไว้แล้ว

[เมื่อสำเร็จเป็นบทสมาสแล้วก็สามารถแสดงเนื้อความของรูปวิเคราะห์ได้ ซึ่งในที่นี้คือเนื้อความของกรรม จึงไม่ลงทุตติยาวิภตติท้าย สังฆาราม อีก เมื่อลงปฐมวิภตติท้าย สังฆาราม ก็ต้องลงปฐมวิภตติท้าย อาคตสมณ อีกด้วย เพราะวิเสสนะต้องมีวิภตติเสมอกับวิเสสยะ

ตามปกติพหูพหิสมาสทั้งหมดมักแปลว่า “มี” เหมือนอัสสัถิตัตถิธา ธนฺวา (ผู้มีทรัพย์) แม้ในภาษามาก็แปลว่า “มี” เหมือนภาษาไทย อย่างไรก็ตาม อรรถของสมาสที่ถูกกล่าวไว้ก็คือ อรรถกรรมเป็นต้น]

อิทฺสททสฺ จ อปฺปโยโค.

และไม่ต้องประกอบ อิม ศัพท์

[ให้ลบ อิทฺ ศัพท์ด้วยปริภาสว่า วุตตตถานมฺปโยโค อธิบายว่า ในการตั้งรูปวิเคราะห์ พหุพพิหิสมานนี้ ท่านตั้งโดยใส่สรรพนาม ย, ต, เอต หรือ อิม เข้ามาเพื่อแสดงอรรถของอัญญบท เมื่อเชื่อมเป็นรูปสมาสแล้วก็ต้องลบอัญญบทเหล่านี้ เพราะสมาสสามารถแสดงข้อความของอัญญบทได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีศัพท์เหลืออยู่ เหมือนเอกเสสที่ลบศัพท์ไปแล้วยังเหลือความหมายอยู่

อนึ่ง อิม ศัพท์เมื่อเข้าสมาสจะแปลงรูปเป็น อิทฺ ได้เช่นกัน ท่านจึงกล่าวว่า อิทฺสททสฺ หรือมีรูปเดิมว่า อิทฺ ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณที่กล่าวไว้ในสูตร ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส]

เอวํ สพฺพตฺถ.

พึงทราบเหมือนอย่างนี้ในพหุพพิหิสมาสทั้งปวง

พหุพพิหิ จายํ อภิเษยฺยลิจฺจวโน.

พหุพพิหิสมานนี้มีลิจค์และพจน์เหมือนเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง

[คำว่า อาคตสมณโณ มิได้หมายถึงกิริยา “มา” ใน อาคต หรือ “สมณะ” ใน สมณโณ แต่หมายถึงสังฆารามที่ท่านใช้เป็นเอกพจน์ ปุงลิจค์ว่า สฆารามो บทนี้จึงต้องใช้เป็นเอกพจน์ ปุงลิจค์ว่า อาคตสมณโณ โดยคล้ายตาม สฆารามो ดังที่กล่าวมานี้

คำว่า อภิเษยฺยลิจฺจวโน มีรูปวิเคราะห์ว่า ลิจฺจวณฺจ วณณฺจ ลิจฺจวณฺํ อภิเษยฺยสฺเสว ลิจฺจวณฺํ เอตสฺสชาติ อภิเษยฺยลิจฺจวโน (มีลิจค์และพจน์เหมือนลิจค์และพจน์ของเนื้อความ)]

ตถา อาคตสมณฺนา สวตฺถิ, อาคตสมณฺณํ เชตวนํ, ปฏิปณฺนา อทฺธิกา ยํ ปถํ โสยํ
ปฏิปณฺนทฺธิโก ปถอ, อภิรฺหุหา วาณิชา ยํ นาวิํ สา อภิรฺหุหาณิชา นาวา.

อุทาหรณ์ว่า

อาคตสมณฺนา สวตฺถิ (พระนครสาวัดถิมีสมณะมาแล้ว)

อาคตสมณฺณํ เชตวนํ (พระเชตวันมีสมณะมาแล้ว)

คนเดินทางได้เดินทางไปในหนทางใด หนทางนั้นชื่อว่า ปฏิปันนัทริกะ (มี
คนเดินทางได้เดินทางแล้ว) หมายถึง หนทาง

นายพาณิชขึ้นแล้วสู่นาวาใด นาวานั้นชื่อว่า อภิรุพหฺวาณิชา (มีนายพาณิช
ขึ้นแล้ว) หมายถึง เรือ

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

เอวํ กมฺมตฺถํ พหุพพีหิ.

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของกรรมอย่างนี้

การประกอบรูปศัพท์ อาคตสมโน

ศัพท์เดิมเป็น อาคต ศัพท์, สมณ ศัพท์ และ อิม ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อาคต ศัพท์ และ สมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า

“ลึงฺคตฺถํ ปจฺมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาคตา และ สมณา

ลง อํ พุติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺถํ พุติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อิมํ

ตั้งรูปวิเคราะห์หว่า อาคตา สมณา อิมํ (สมณะทั้งหลายมาแล้วสู่สังฆารามนี้) อิติ อตฺถํ ใน
อรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺถํ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺถํ”

ลงวิภัตติท้าย อาคตา สมณา และ อิมํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรรนตฺสส”

ลบ อิม ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น อากตสมณ

ตั้ง อากตสมณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺฐิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อากตสมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อากตสมโณ

ตติยตฺเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของตติยาวิภัตติ เช่น

ชิตานิ อินฺทริยานิ เยน สมณฺเณน โสยํ ชิตินฺทริโย สมณฺเณ.

อินทรีย์ทั้งหลายอันสมณะใดชนะแล้ว สมณะนั้นชื่อว่า ชิตินทริยะะ (มีอินทรีย์อันตนชนะแล้ว) หมายถึง สมณะ

[บทว่า ชิตินทริโย เป็นพหุพพีหิสมาสในอรรถกัฏฐาของตติยาวิภัตติ จึงหมายถึง “ผู้ชนะอินทรีย์แล้ว” อย่างไรก็ตาม บทนี้แปลตามขนบนิยมว่า “มีอินทรีย์อันตนชนะแล้ว”

ผู้ชนะอินทรีย์ คือ ผู้สามารถเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ทางทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยไม่ก่อให้เกิดอกุศลชวนจิตทางทวารเหล่านั้น]

เอวํ ทิฏฺฐธมฺโม, ปตฺตธมฺโม, กตทิจฺโจ, ชิตา มารา อเนนาติ ชิตมาโร ภควา, ปฏิวิทฺตสพฺพธมฺโม.

อุทาหรณ์ว่า

ทิฏฺฐธมฺโม (ผู้มีธรรมอันตนเห็นแล้ว) = ทิฏฺฐโจ ธมฺโม เยนาคิ ทิฏฺฐธมฺโม.

ปตฺตธมฺโม (ผู้มีธรรมอันตนบรรลุแล้ว) = ปตฺโต ธมฺโม เยนาคิ ปตฺตธมฺโม.

กตทิจฺโจ (ผู้มีกิจอันตนกระทำแล้ว) = กตํ ทิจฺจํ เยนาคิ กตทิจฺโจ.

มารทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ชนะแล้ว เหตุฉะนั้น พระผู้มีพระภาค

พระองค์นั้นทรงพระนามว่า ชิตมาระ (ผู้มีมารอันพระองค์ทรงชนะแล้ว) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

ปฏิวุทฺธสพฺพธมฺโม (ผู้มีธรรมทั้งหมดอันตนแทงตลอดแล้ว) = ปฏิวุทฺธา
สพฺพธมฺมา เยนาคิ ปฏิวุทฺธสพฺพธมฺโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

จตุตถียตฺเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของจตุตถีวิภัตติ เช่น

ทินฺโน สฺกุโก ยสฺส รณฺโณ โสยฺ ทินฺนสฺกุโก ราชา, อุปนีตํ โภชนํ อสฺส สมณสฺสาติ
อุปนีตํ โภชนํ สมณํ, อุปหฺนฺโณ พลี อสฺสาติ อุปหฺนฺพลี ยกฺโข.

ภาชีอันประชาชนถวายเป็นแล้วแก่พระราชอาพระองค์ใด พระราชาพระองค์นั้น
ชื่อว่า ทินนสูกะ (มีภาชีอันประชาชนถวายเป็นแล้ว) หมายถึง พระราชา

โภชนะอันบุคคลนำมาแล้วแก่สมณะองค์ใด เหตุนั้น สมณะนั้นชื่อว่า อุป-
นีตโภชนะ (มีโภชนะอันบุคคลนำมาแล้ว) หมายถึง สมณะ

เครื่องเช่นอันชนเช่นสรวงแก่ยักษตนใด เหตุนั้น ยักษตนนั้นชื่อว่า อุปหฺน-
พลี (มีเครื่องเช่นอันชนเช่นสรวงแล้ว) หมายถึง ยักษ์

ปญฺจมียตฺเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของปัญจมีวิภัตติ เช่น

นิคฺคตา ชนา อสฺมา คามา โสยฺ นิคฺคตชโน คาโม, นิคฺคโต อโย อสฺมาติ นิรโย,
นิคฺคตา กิเลสา เอตสฺมาติ นิกกิเลโส, อเปตํ วิญญาณํ อสฺมาติ อเปตวิญญาโณ มตกาโย,
อปคตํ ภยเกรวํ อสฺมาติ อปคตภยเกรโว อรหา.

ชนทั้งหลายออกไปแล้วจากหมู่บ้านนี้ หมู่บ้านนั้นชื่อว่า นิคคตชนะ (มีชน
ออกไปแล้ว, หมู่บ้านร้าง) หมายถึง หมู่บ้าน

ความสุขหมดไปแล้วจากสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า นิรยะ (นรก)

กิเลสหมดไปแล้วจากพระอริยรูปนี้ เหตุนี้ พระอริยรูปนี้ชื่อว่า นิกกิเลส (มีกิเลสหมดไปแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส)

วิญญานไปปราศแล้วจากร่างกายนี้ เหตุนี้ ร่างกายนี้ชื่อว่า อเปตวิญญานะ (มีวิญญานไปปราศแล้ว) คือ ร่างกายที่ตายแล้ว

ความกลัวภัยหมดไปแล้วจากพระอรหันต์นี้ เหตุนี้ พระอรหันต์นี้ชื่อว่า อปคตภยเภาวะ (มีความสะดุ้งกลัวหมดไปแล้ว) หมายถึง พระอรหันต์

ฉนฺธิยตุเถ พหุพฺพหิ ยถา- ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส ปุริสสฺส โสยฺ ฉินฺนหตฺถโก ปุริโส.

พหุพพิหสมาสลงในอรรถของฉนฺธิยวิภคิตติ เช่น

มือทั้งสองของบุรุษใดขาดแล้ว บุรุษนั้นชื่อว่า ฉินนหัตถะ (มีมือขาดแล้ว)

หมายถึง บุรุษ

[คำว่า ฉินนหตฺถโก เป็นฉนฺธิยพหุพพิหสมาสที่ลงในอรรถสามของฉนฺธิยวิภคิตติ บุรุษผู้มีมือขาด จึงเป็นเจ้าของมื่อดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงลงจตุตถวิภคิตติในข้อนี้ไม่ได้ เพราะบุรุษนั้นไม่ใช่สัมปทานผู้รับมือจากบุคคลอื่น

ฉินฺน ศัพท์ในบางแห่งแปลว่า “อันขาดแล้ว, ถูกตัดแล้ว” บางแห่งแปลว่า “ขาดแล้ว” เพราะ ฉิ ธาตุที่เป็นรากศัพท์ใช้ในความหมายที่มองหากกรรมว่า “ตัด” เช่น ฉินฺนหติ (ย่อมตัด) เมื่อเป็นทิวาทิศใช้ในความหมายที่ไม่มองหากกรรมว่า “ขาด” เช่น ฉิขฺชติ (ย่อมขาด)]

เอวํ ปริบุญฺณสงฺกปโป, ชีณาสโว, วิโต ราโค อสฺสาติ วิตฺตราโค, เทว ปทานิ อสฺสาติ ทฺวิปโท, ทฺวิหตฺถโก ปภฺเฏ, เตวฺวิชฺโช, จตฺตปโป, ปณฺจ จกฺขุณี อสฺสาติ ปณฺจจกฺขุ ภควา, ฉพฺภิกฺขโณ. รสฺสตุตฺตํ. นวํจํ สตฺถุสฺสํ, ทสฺพลอ, อนนฺตณฺณาโณ, ตีณิ ทส ปริมาณเมเตสนฺติ ติทฺธา เทวา. สมาสนตฺตสฺส อตฺตํ. อธิ ปริมาณสทฺทสฺส สนนฺธานโต ทสสทฺโท สงฺขยาเน วตฺตเต. อยํ ปจฺจโย เอเตสนฺติ อธิปฺปจฺจยา, โก ปภโว อสฺสาติ กิปปภโว อยํ กาโย, วิคตํ มลฺลสฺสาติ วิมฺโล, สุนฺทโร คนฺโธ อสฺสาติ สุกนฺธํ จนฺทนํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปริปฺพณสงกฺกโป (ผู้มีความดำริอันบริบูรณ์แล้ว) = ปริปฺพณา สงกฺกปา
ยสฺสาติ ปริปฺพณสงกฺกโป.

ชีณาสโว (ผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้ว) = ชีณา อาสวา ยสฺสาติ ชีณาสโว.

ราคะของบุคคลนั้นหมดไปแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า วิตราคะ (ผู้
ปราศจากราคะแล้ว)

เท้าทั้งสองของสัตว์นั้นมีอยู่ เหตุนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า ทวิปทะ (ผู้มีสองเท้า)

ทวิหตุโถ ปณฺเฑ (ผู้มีสองศอก, ฝ่ายยาวสองศอก) = เทว หตุถา ยสฺสาติ
ทวิหตุโถ.

เตวิชฺโช (ผู้มีวิชาสาม) = ติสฺโส วิชา ยสฺสาติ เตวิชฺโช.

จตุปปโต (ผู้มีสี่เท้า) = จตุตาโร ปทา ยสฺสาติ จตุปปโต.

จักขุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมี ๕ ประการ เหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นชื่อว่า ปัญฺจจักขุ (ผู้มีจักขุ ๕) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

ฉฬภิญฺโญ (ผู้มีภิญญา ๖) ความเป็นรัศส[ของสละท่าย]ย่อมมี = ฉ
ภิญญา ยสฺสาติ ฉฬภิญฺโญ.

นวกํ สตฺถุสสาสนํ (คำสอนของพระศาสดามีองค์ ๙) = นว องฺคานิ ยสฺสาติ
นวกํ.

ทสฺพล (พระผู้มีกำลัง ๑๐ อย่าง) = ทส พลานิ ยสฺสาติ ทสฺพล.

อนนฺตฅาณ (ผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด) = อนนฺต ฅาณ ยสฺสาติ อนนฺตฅาณ.

สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนั้น เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า
ติทสสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์) ความเป็น อ ของสละท่ายสมาสย่อมมี ในตัวอย่างนี้ ทส ศัพท์
ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ

สิ่งนี้เป็นปัจจัยของธรรมเหล่านี้ เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า อิทัปปัจจยะ
(มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย)

อะไรเป็นต้นกำเนิดของร่างกายนี้ เหตุุนั้น ร่างกายนั้นชื่อว่า กิงปภาวะ (มีอะไรเป็นต้นกำเนิด)

มลทินของบุคคลนี้หมดไปแล้ว เหตุุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า วิมลละ (ผู้ปราศจากมลทิน)

กลิ่นของไม้จันทน์หอม เหตุุนั้น ไม้จันทน์นั้นชื่อว่า สุกันธะ (มีกลิ่นหอม) หมายถึง ไม้จันทน์

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อิทปปัจจย ก็ทำปกติ อิม เป็น อิห ด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส เหมือน อิทปปัจจยตา

ในคำว่า ทสพล (ผู้มีกำลังสิบ) กำลังสิบ คือ พระญาณ ๑๐ อย่างของพระผู้มีพระภาค ดังกล่าวไว้ในคาถาในคัมภีร์ปทรุปสิทธิินิสสัยใหม่ (คำอธิบายสูตร ๓๕๒) ว่า

จํานาจาเนสุ โกสลลํ	กมุปปาโก ปตีปทา
ธาดุ จาธิมุตฺติณฺหริย-	ปริยตฺติปโร ตถา.
ปฺพุเพนิวาโส จ สมา-	ปตฺติ เจวาสวกฺขโย
จตุปปาตณฺณญจ	นเม ทสพลํ ชินฺ ^{๒๕๕}

“ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าผู้ทรงกำลังสิบ คือ ความฉลาดในฐานะที่ควรและไม่ควร วิบากของกรรม ข้อปฏิบัติ ธาดุ ความน้อมใจ ความยั้งและหย่อนแห่งอินทรีย์ ความเป็นอยู่ในภพก่อน สมบัติ การสิ้นอาสวะ และปัญญาารู้เห็นจตุและปฏิสนธิ”

ในคำว่า ดิตสา ท่านให้แปลง อ ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนฺตคตฺตานมการนฺโต เพื่อห้ามวิธีสรรพนามของศัพท์นี้คือการแปลง โย กับ อ ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรว่า ปญฺจาทีนฺมกาโร (แปลงสระท้ายของ ปญจ ศัพท์เป็นต้นที่แสดงอดีตลึงค์ ปุลงลึงค์ และนปฺงสกลิงค์ กับวิภคติเป็น อ อักษร ในเพราะ โย วิภคติ) แล้วจึงแปลง โย เป็น อา ตามวิธีของปฺริสาทิกณะได้

คำว่า อิห ปริมาณสทฺทสฺส สนฺนิธานโต ทสสทฺโท สงฺขยาเน วตฺตเต (ในตัวอย่างนี้ ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ) หมายความว่า ตามปกติ ทส ศัพท์มักใช้

เป็นสังขเยยยปรธานะ คือ มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน โดยเป็นวิเสสณะของบุคคลสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทส ภิกขุ (ภิกษุ ๑๐ รูป) แต่ในรูปวิเคราะห์ว่า ตีณิ ทส ปริมาณเ อเตสํ เป็นสังขยาปรธานะ คือ มีการนับเป็นประธาน โดยเป็นประธานในพากย์ เพราะปรากฏคำแวดล้อมที่เจาะจงไว้ให้เป็นเช่นนั้น คำแวดล้อมดังกล่าวคือ ปริมาณ ตามหลักสัมพันธ์ ที่จริงแล้วข้อความในปทูปลัทธิปริกธกถาวตาม คำอธิบายในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๗) ว่า

ตีณิ ทส ปริมาณเมสํ ติทสา. ทสสทโท สงฺขยาเน วตฺตเต ปริมาณสทฺทสนฺนิธานา.^{๒๕๖}

“สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุฉะนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์) ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗) ก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ตโย ทส ปริมาณเมสํ ติทสา. กถํ ทสสทโท สงฺขยาเน วตฺตเต. ปริมาณสทฺทสนฺนิธานา, ยถา ปญฺจ ปริมาณเมสํ ปญฺจกา สกฺกนาติ.^{๒๕๗}

“สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุฉะนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์)

ถามว่า : ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้อย่างไร

ตอบว่า : ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้ เพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ ดังคำว่า ปญฺจ ปริมาณเมสํ ปญฺจกา, สกฺกนา (ห้ำเป็นจำนวนของสัตว์เหล่านั้น เหตุฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นชื่อว่า ปญฺจะ หมายถึง นก)”

อนึ่ง ในคำว่า ทส เป็นปกติกัตตา (สามัญญกัตตา) ส่วนในคำว่า ปริมาณ เป็นวิกิตกัตตา (วิเสสกัตตา) กัตตาทั้งสองอย่างนี้อาจมีพจน์ต่างกันได้ดังคำในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ปริจเฉทที่ ๕ ข้อ ๒๒) ว่า จาตุมหาราชิกานํ ปน เทวานํ ทิพฺพานิ ปญฺจสฺสสตานิ อายุปฺปมาณํ (อนึ่ง ๕๐๐ ปี ทิพย์เป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา)

ในประโยคที่ว่า ตีณิ ทส ปริมาณเมเตสํ (สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น) คำว่า ตีณิ แม้มีเพียงศัพท์เดียว ก็แปลสองครั้งโดยต้นตุนัย คือ นัยที่เหมือนเส้นด้าย กล่าวคือ มีความหมาย สองอย่างซ้อนอยู่ในศัพท์หนึ่ง เหมือนเส้นด้าย ๒ เส้นที่ทบซ้อนกันไว้ทำให้เห็นเหมือนมีเส้นเดียว ในที่นี้จึงแปลว่า ตีณิ ทส (สิบสามครั้ง, สามสิบ) ตีณิ (สาม) รวมเป็นเทพเจ้าสามสิบสามองค์ ส่วน คัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิแสดงรูปวิเคราะห์ว่า ตฺยธิกา ติราวตฺตตา จ ทส ปริมาณเมสนฺติ ติทสา (สิบที่

ยี่งด้วยสาม และที่เวียนมาสามครั้ง เป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุฉะนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสะ) ตามนัยนี้มีรากศัพท์มาจาก ดิอิกติอาวตฺติกทส ให้ลบ อิก และ อาวตฺติก ศัพท์ จัดเป็นซากปัตถิวนัย คือ นัยที่เหมือนศัพท์ว่า สากปัตถิว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก) ที่ลบศัพท์กลางสมาส และรวมเป็น ดิ ศัพท์ เดี่ยวด้วยต้นนัย ดังข้อความในคัมภีร์นั้น (หน้า ๒๐๕) ว่า

อถ วา ตยธิกา ตีราวตฺตา จ ทส ปริมาณเมส อ. สาก. อธิกาตฺตสทฺทโลโป เอกสฺเสว ติสทฺทสส ตนตฺตาโยจจารณา อุกฺยตฺตปรตฺต.^{๒๕๘}

“อีกอย่างหนึ่ง สิบที่ยี่งด้วยสาม และที่เวียนมาสามครั้ง เป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น ลง อ ปัจจัย เป็นซากปัตถิวนัย มีการลบ อิก และ อาวตฺติ ศัพท์ ความมีเนื้อความเป็นประธานใน ฝ่ายทั้งสองย่อมมีได้ด้วยการออกเสียงโดยความเป็นต้นนัยแห่ง ดิ ศัพท์เพียงศัพท์เดียว”

คำอธิบายข้างต้นนี้กล่าวตามสันสกฤต ส่วนคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกายแปล ดิทสา ว่า “เทวดา ๓๐ องค์” โดยไม่ถือว่า ดิ ศัพท์ต้องแปลสองครั้ง แต่คำนี้เป็นรูปพินาม คือ ชื่อที่กล่าวตามชอบใจ แม้จะกล่าวถึงเทวดา ๓๐ องค์ตามศัพท์ก็หมายรวมถึงเทวดา ๓๓ องค์ เพราะจำนวนที่น้อยหรือมากไปเล็กน้อยไม่ถึงการนับเข้าในจำนวนเต็ม เนื่องจากเป็นที่รู้จักได้แล้ว เหมือนชาดก ๕๕๐ เรื่องซึ่งความจริงมีเพียง ๕๔๗ เรื่อง หรือขันธ์ภวตฺร ๘๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๒ ข้อ ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

ดิทसानนฺติ ติกฺขตฺตํ ทสนฺนํ.^{๒๕๙}

“คำว่า ดิทसान์ แปลว่า เทวดา ๑๐ องค์สามครั้ง (เทวดา ๓๐ องค์)

อุปปกํ อธิกํ อุณฺ วา คณฺนูปคํ นาม น โหติติ ติกฺขตฺตํ ทสนฺนํนฺติ วุตฺตํ. เตตฺติสํนํนฺติ หิ วตฺตพเพ อยํ รูปุหิ.^{๒๖๐}

“จำนวนที่ยี่งหรือหย่อนไปเล็กน้อยย่อมไม่ชื่อว่าถึงการนับ ดังนั้นจึงกล่าวว่า ติกฺขตฺตํ ทสนฺนํ (เทวดา ๑๐ องค์สามครั้ง) ที่จริงแล้ว เมื่อควรกล่าวว่า เตตฺติสํนํ (เทวดา ๓๓ องค์) คำนี้เป็นรูปพินาม”

ข้อความว่า อุปปกํ อธิกํ อุณฺ วา คณฺนูปคํ นาม น โหติ (จำนวนที่ยี่งหรือหย่อนไปเล็กน้อยไม่ชื่อว่าถึงการนับ) ยังพบในคัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๑๘๒) และสารัตถทีปนี (เล่ม ๑ หน้า ๕๒) เป็นข้อความที่คล้ายคลึงกันว่า อุปปกํ อุณฺมธิกํ คณฺนูปคํ น โหติ (จำนวนที่หย่อนหรือยี่งไปเล็กน้อยย่อมไม่ถึงการนับ)

นอกจากนั้น คัมภีร์มฤฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๗) แสดงรูปวิเคราะห์ไว้ ๒ ประการว่า ทส จ ทส จ ทส จ ติทส (สามสิบ), ตีหิ อธิกา ทส ติทส (สามสิบยิ่งด้วยสาม) โดยถือว่า ทส ศัพท์เป็น เอกเสส มีความหมายว่า สามสิบ แล้วตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยัตปปริสสมาสต่อมา หรือมาจาก ติทส ที่แปลว่า ๓๐ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ตีหิ ทส ติทส แล้วจึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยัตปปริสสมาสว่า ตีหิ อธิกา ติทส ติติทส หลังจากนั้นจึงลบ ตี ศัพท์หนึ่ง แต่ผู้แปลไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้ เพราะหมายถึงจำนวนเป็นหลัก มิได้หมายถึงเวทดาตามที่ปทรูปสิทธิปกรณและสันสกฤตตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหุพีหิสมาส (ส่วนสันสกฤตให้ลง อ ปัจจัยอีกด้วย)

รูปวิเคราะห์ว่า ติทสา ที่กล่าวมาแล้วนั้น หมายถึง เวทดา ๓๓ องค์ที่พบในวรรณกรรมสันสกฤต คือ สุริยเทพ ๑๒ องค์, รุทเทพ ๑๑ องค์, วสุเทพ ๘ องค์ และวิสุเทพ ๒ องค์ (ในบางแห่งกล่าวว่า ๑๐ องค์) ดังคัมภีร์ศัพทัทธมมหานิธิ (หน้า ๒๐๕) กล่าวว่า

เตตติสमुख्यकवति तेवे यथा अग्रा त्वात्स, रुतथा ऐकात्स, वसो अग्न, विसु तेवा
 वेदति.^{๒๖๑}

“ย่อมเป็นไปในเทพที่มีหมู่เทพ ๓๓ องค์โดยตรง คือ สุริยเทพ ๑๒ องค์, รุทเทพ ๑๑ องค์, วสุเทพ ๘ องค์ และวิสุเทพ ๒ องค์”

ความหมายของเทพเจ้าทั้ง ๓๓ องค์เหล่านี้กล่าวตามวรรณกรรมสันสกฤต ส่วนตามวรรณกรรมบาลีที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท มหวัตถุ หมายถึงเทพเจ้า ๓๓ องค์ที่มีมชมาณพเป็นหัวหน้า ซึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมจละแล้วทำบุญไว้ร่วมกัน ภายหลังเสียชีวิตจึงไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามข้อความนี้คำว่า ติทส มีความหมายเหมือน ดาวติส, เตตติส พบในพระสูตรเหล่านี้ว่า

ติทसानं महानन्दि त्वात्सि तेवानं महन्तं महनीयञ्ज अय्यानं.^{๒๖๒}

“คำว่า ติทसानं มหาวน (อุทยานอันยิ่งใหญ่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์) หมายความว่า อุทยานอันยิ่งใหญ่และน่ารื่นรมย์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์”

ติทโสปปชชถาติ त्वात्सि हुत्वा उपपच्छी, तिहเส वा त्वात्सिग्वाने उपपच्छी.^{๒๖๓}

“คำว่า ติทโสปปชชถ (ข้าพเจ้าอุบัติเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์) หมายความว่า ข้าพเจ้าอุบัติเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ หรืออุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”

คำว่า ติทโสปปชชถ ตัดบทเป็น ติทโส + อุปปชชถ หรือ ติทเส + อุปปชชถ

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ดิทสา เป็นคำไวพจน์ของเทวดาโดยทั่วไป ในความหมายหลังนี้มาจาก ดิ ศัพท์ + ทสา ศัพท์ ที่เป็นอาการันต์ อิตถิลิงค์ ใช้ในความหมายว่า “ระยะเวลา” มีรูปวิเคราะห์ว่า ดิสฺโส ทสา เยสนฺติ ดิทสา (ดิทสา คือ ผู้มีระยะเวลา ๓) หมายความว่า มนุษย์มีระยะเวลา ๖ อย่าง คือ

๑. การเกิดขึ้น (ชาติ)	๔. การเปลี่ยนแปลง (ปริณามะ)
๒. การปรากฏ (สัจจตา)	๕. การสิ้นไป (ขยะ)
๓. การเจริญเติบโต (วุทธิ)	๖. การพินาศไป (วินาสะ)

แต่เทวดามีระยะเวลา ๓ เท่านั้น คือ การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป ที่จริงแล้ว เทวดาเป็นสัตว์ประเภทโอปปาติกะที่ผุดเกิดขึ้นทันทีมีอายุราว ๒๕ ปี และสิ้นชีพด้วยรูปกายเช่นนั้น ดังข้อความในคัมภีร์อิทธิธานัปปทีปิกากฎีกาว่า

ชาติสตฺตาวินาสสงฺขาตา ดิสฺโส ทสา ปริมาณฺนา เอเตสนฺติ ดิทสา. เอเต हि มนุสฺสชาติโย วีย วุทธิปริณามขเยहि น ยุชฺชนฺติ. ปญฺจวิสฺตวสฺสทุทฺเทสฺยา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สนฺติ วินสฺสนฺติ จ.^{๒๖๔}

“ระยะเวลา ๓ กล่าวคือ การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่านั้น เหตุฉะนั้นเทวดาเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสะ โดยแท้จริงแล้ว เทวดาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นไปเหมือนมนุษย์ มีอายุเพียง ๒๕ ปี ย่อมเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และพินาศไป”

แม้คัมภีร์ศัพทัทธมมหานิธิ (หน้า ๒๐๕) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ดิทส ปุ. ดิสฺโส ทสฺยา ชาติสตฺตาวินาสาขยา, น ตฺว วุทธิปริณามกฺขยา มจฺจามิว ทสา เยสฺ, เทเวสุ.^{๒๖๕}

“ดิทส ปุ่ลลิ่งค์ ระยะเวลา ๓ ที่เรียกว่า การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่าใด มิใช่เหมือนระยะเวลาที่เป็นการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นไปที่มีอยู่แก่มนุษย์ เหตุฉะนั้น เทวดาเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสา ย่อมเป็นไปในเทวดาทั้งหลาย”

ในที่นี้จะกล่าวถึงหมู่เทวดาที่พบในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตเพื่อประเทืองปัญญาแก่ท่านผู้ที่สนใจ กล่าวคือ คัมภีร์อมรโกษ (กัณฑ์ ๑ วรรค ๑ คาถา ๑๐) กล่าวว่า

อาทิจจา วิสุ วสโว	ตุลิตา'ภสฺสรา'นิลา
มหาราชิกา สาธยา จ	รุทฺทา จ คณเทวดา. ^{๒๖๖}

“หมู่เทวดาทั้งหลาย คือ สุริยเทพ วิสุเทพ วสุเทพ ตูลิตเทพ อาภัสสร-
เทพ วาตเทพ เทพที่มีชื่อว่า มหาราชิกา สาธยเทพ และรุทเทพ”

ในคัมภีร์อภินิพตปิฎก (คำอธิบายคาถา ๑๓) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงจำนวนของ หมู่เทวดาเหล่านั้นว่า

ตตฺราทิจฺจา ทฺวาทสกา	วิสุทฺทวา ทสฺสจฺจิตา
วสโว อญฺจสงฺขยาตา	ฉตฺตีส ตฺสิตา มตา.
อาภสฺสรา จตฺตสฺสจฺจิ	วาตา ปณฺณาเสฏฺฐนกา
มหาราชิกนมาโย	ทฺวิสตฺ วิสฺตาริกา.
สาธฺยา ทฺวาทส วิชฺยาตา	รฺุทฺทา เจกาทสฺสจฺจิตา
สมยฺนตรโต เอตา	วิณฺเวยฺยา คณฺเทวตา. ^{๒๖๗}

“พึงทราบหมู่เทวดาเหล่านี้จากความเห็นอื่น[ฝ่ายสันสกฤต] คือ ในหมู่ เทวดาเหล่านั้น สุริยเทพ ๑๒ องค์ วิสุเทพ ๑๐ องค์ วสุเทพนับได้ ๘ องค์ ดุสิตเทพ ๓๖ องค์ อาภัสสรเทพ ๖๔ องค์ วาตเทพ ๔๙ องค์ เทพที่มีชื่อว่า มหาราชิกา ๒๒๐ องค์ สารยเทพ ๑๒ องค์ รุทเทพ ๑๑ องค์”

คาถาข้างต้นแต่งอาศัยคัมภีร์ฎีกาของอมรโกศชื่ออมรปทวิวิฤตติ (เล่ม ๑ หน้า ๑๐) มีข้อความในต้นฉบับสันสกฤตว่า

ตตฺราทิตฺยา ทฺวาทส สฺยฺร	วิศฺเวทฺวาสฺตฺรโยทศะ
วสฺวศฺจาษฺฏ สํขยาตา	ษทฺตฺริศฺตฺ ตฺสิตา สฺมฤตา.
อาภสฺวราศฺ จตฺตะษฺษฏฺริ	วาตา ปณฺญาศฺทฺนกา
มหาราชิกนามานิ	เทว ศเต วิศฺติสฺตธา
สาธฺยา ทฺวาทศ วิกฺขยาตา	รฺุทฺรา เอกาทศ สฺมฤตา.

ตามต้นฉบับสันสกฤตข้างต้น วิสุเทพมี ๑๓ องค์ ไม่ใช่ ๑๐ องค์ และบาทคาถาว่า วิสุทฺทวา ทสฺสจฺจิตา ควรแก้เป็น วิสุทฺทวา ตฺ เตรส จึงจะตรงตามต้นฉบับที่พบในปัจจุบัน เข้าใจว่าท่านผู้แต่ง อภินิพตปิฎกาคงจะประพันธ์คาถาตามฉบับโบราณในสมัยก่อนที่ยังมิได้ตรวจชำระเป็นอย่างดี จึงกล่าวว่าวิสุเทพมี ๑๐ องค์ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

เอวํ สฺสึโล, สฺมุโข,

อุทาหรณ์ว่า

สุสีโล (ผู้มีศีลงาม) = สุนทรํ สีลํ ยสฺสาติ สุสีโล.

สมุโข (ผู้มีไบนางาม) = สุนทรํ มุขํ ยสฺสาติ สมุโข.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กุจฺฉิโต คนฺโธ อสฺสาติ ทฺถคณฺโธ กุณฺปิ, ทฺฏฺฐ มโน อสฺสาติ ทฺมฺมโน.

กลืนอันน่ารังเกียจของชาคคพนี้มีอยู่ เหตุนั้น ชาคคพนั้นชื่อว่า ทฺถคณฺโธ (มีกลืนน่ารังเกียจ) หมายถึง ชาคคพ

จิตของบุคคลนั้นชั่ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทฺมฺมนะ (ผู้มีจิตชั่ว)

เอวํ ทฺสฺสีโล, ทฺมฺมุโข.

อุทาหรณ์ว่า

ทฺสฺสีโล (ผู้มีศีลทราวม) = ทฺฏฺฐ สีลํ ยสฺสาติ ทฺสฺสีโล.

ทฺมฺมุโข (ผู้มีไบนางาเสีย เช่น เวลาเสียใจ) = ทฺฏฺฐ มุขํ ยสฺสาติ ทฺมฺมุโข.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตโป เอว ธนํ อสฺสาติ ตโปธโน, ขนฺติสงฺขาตํ พลํ อสฺสาติ ขนฺติพลโล, อินฺโทติ นามํ
เอตสฺสาติ อินฺทนาโม.

ตบะนั้นแหละเป็นทรัพย์ของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ตโปธนะ (ผู้มีตบะเป็นทรัพย์)

กำลังที่เรียกว่าขันติของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ขันติพลละ (ผู้มีขันติเป็นกำลัง)

ชื่อว่าพระอินทร์ของเทพเจ้านั้นมีอยู่ เหตุนั้น เทพเจ้านั้นชื่อว่า อินทนามะ (เทพเจ้าผู้มีนามว่าพระอินทร์)

[ในรูปว่า ตโปธโน ลบ เอว ศัพท์, รูปว่า ขนฺติพลโล ลบ สงฺขาต ศัพท์ และรูปว่า อินฺทนาโม
ลบ อิติ ศัพท์ในท่ามกลางสมาสด้วยปริภาสาว่า วุตตตฺถานมฺปโยโค

สัททนีติปกรณ (ปทมาลา หน้า ๔๖๔) อธิบายว่า ก็ ศัพท์ที่เข้าสมาสกับบทหลัง มักคงรูปเป็น ก็ ไว้ตามเดิมโดยแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรค หรือแปลง ก็ เป็น โก ก็ได้ เช่น กิณาโม, โกนาโม (มีชื่ออะไร) ดังข้อความว่า

กิสททสส สมาสสมหิ สทฐี นามรเวน เว
กิณาโม อิติ โกนาโม อิติ เจว คติ ทูริยา.^{๒๖๘}

“ในการเชื่อม ก็ ศัพท์กับบทนาม มีคติ ๒ ประการอย่างนี้ คือ กิณาโม และ โกนาโม”]

ฉนุทธาตาที่สุ วิเสสนวิเสสิตัพพานํ ยถิจฉิตตดา อุภยํ ปุพฺพํ นิปตติ.

ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ฉนุทธาต บททั้งสองย่อมวางไว้ข้างหน้าเพราะบทวิเสสนะและบทวิเสสยะเป็นบทสามารถวางไว้ได้ตามความปรารถนาของผู้พูด

[บทสมาสว่า ฉนุทธาต นี้สามารถวางบทใดไว้หน้าก็ได้ จะเป็น ชาติฉนุทธ หรือ ฉนุทธาต ก็ได้ตามความปรารถนาของผู้พูด ที่จริงแล้วความปรารถนาของผู้พูดเป็นหลักในการใช้ภาษา แต่ความปรารถนานั้นต้องคล้อยตามถ้อยคำที่มีบัญญัติไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาตายที่ไม่มีคนพูดกันในปัจจุบัน ต้องสอดคล้องกับอุทาหรณ์ที่พบในพระไตรปิฎก จึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้รู้ทั้งหลาย ดังคัมภีร์กัจจายนสาระ (คาถา ๓๒) กล่าวว่า

ยถาวิวจฉเมวายํ สพุพา สทฺทตฺถสฺนฺจติ
สิทฺถลฺกขฺยานุสาเรน วิวจฉาปฺยนฺคฺมยเต.^{๒๖๙}

“การดำรงอยู่แห่งความหมายของศัพท์ทั้งหมดนี้ย่อมมีโดยคล้อยตามความประสงค์ของผู้กล่าวเที่ยว แม้ความประสงค์ของผู้กล่าวอันบุคคลย่อมรู้ตามอุทาหรณ์ที่ปรากฏ”]

ยถา ฉนฺโท ชาโต อสฺสาติ ฉนุทธาโต, ชาโต ฉนฺโท อสฺสาติปิ ชาติฉนฺโท.

เช่น

ฉันทะของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุฉนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ฉันทชาตะ (ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว)

ฉันทะของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ชาทฉันทะ (ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว)

[คัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกายกล่าวถึง สทฺธชาต (ผู้มีศรัทธาเกิดแล้ว) ว่า

สทฺธา ชาทา เอตสฺสาติ สทฺธชาโต, อคฺยาหิตาติปฺกฺเขเปณ ชาท-สทฺทสฺส ปจฺฉาจฺณ.^{๒๗๐}

“ศรัทธาของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ศรัทธาชาตะ (ผู้มีศรัทธาเกิดแล้ว) การกล่าว ชาท ศัพท์ไว้ท้ายย่อมีได้ด้วยการนับเข้าใน อคฺยาหิต ศัพท์เป็นต้น”

คำว่า อคฺยาหิต ตัดบทเป็น อคฺติ + อาหิต คำว่า อาหิต มาจาก อา บทหน้า + ฐา ฐาตุ + ต ปัจจัย แปลว่า บูชาแล้ว (ส่วนคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่แปลว่า ให้สว่างไสวแล้ว, จุดแล้ว) โดยมีรูปวิเคราะห์โดยวางวิเสสนะคือ อาหิต ไว้ข้างหลังว่า อคฺติ อาหิตฺ เยนาคิ อคฺยาหิตฺ (ผู้มีไฟอันตนบูชาแล้ว) หรือมีรูปวิเคราะห์โดยวางวิเสสนะไว้ข้างหน้าว่า อาหิตฺ อคฺติ เยน โส อาหิตคฺติ ก็ได้ ดังข้อความในคัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๐) ว่า

อาหิตฺ อคฺติ เยน โส อาหิตคฺติ, อคฺยาหิตฺ วาตฺยาโท ยถฺเจจฺฉ วิเสสนสฺส ปฺรตา.^{๒๗๑}

“ไฟอันบุคคลใดบูชาแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อาหิตคฺติ (ผู้มีไฟอันตนบูชาแล้ว) ความเป็นเบื้องหลังของวิเสสนะย่อมีได้ตามความปรารภในอุทาหรณ์ว่า อคฺยาหิต เป็นต้นได้บ้าง”

ในคัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิธิ (หน้า ๕) กล่าวถึง อคฺยาหิต ศัพท์ว่า

อคฺยาหิต ปุ. อคฺติ อาหิตฺ เยน, อคฺติ-อา-ฐา กมฺมฺนิ กุโต, วา ปฺรนิปาโต. อคฺติโหตฺริสาคฺติเก.^{๒๗๒}

“อคฺยาหิต ปุ่ลงค์. ไฟอันบุคคลใดบูชาแล้ว อคฺติ ศัพท์ อา บทหน้า ฐา ฐาตุ ลง กุต ปัจจัย ในกรรมสาธนะ, มีการวาง [อคฺติ ศัพท์] ไว้เบื้องหลังได้บ้าง ย่อมเป็นไปในผู้มีไฟซึ่งบูชาไฟ”

มีคำอธิบายอีกนัยหนึ่งของศัพท์ว่า อคฺยาหิต และ อาหิตคฺติ กล่าวคือ ศัพท์เหล่านั้นเป็นต้นปฐีสมาสที่สลับบทหน้าและบทหลังเหมือน อจฺจนฺต เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อคฺติมฺหิ อาหิตฺ อาหิตคฺติ (สิ่งที่ใส่ไว้ในไฟ) มีศัพท์เดิมมาจาก อาหิต และ อคฺติ ให้สลับ อคฺติ มาไว้บทหลัง ส่วนคำว่า อคฺยาหิต เป็นศัพท์ปกติที่ไม่มีการสลับบท ดังข้อความในคัมภีร์สารัสวตตะและจันทรกิริตว่า

กฺวจิ อมาทฺยฺนตสฺส ปฺรตฺวํ, อาหิตคฺติ, กฺวตฺพุทฺโธ.^{๒๗๓}

“ความเป็นเบื้องหลังของบทที่มี อํ วิภคติเป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมมีได้ในบางแห่ง เช่น อาหิตคฺติ (สิ่งที่ใส่ไว้ในไฟ), กฺวตฺพุทฺโธ (ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน)”

อคฺคิมฺหิ อาหิตํ อิติ วิคฺคเห ตปฺปฺริสฺสมาเส วิมุตฺติโลเป กเต อคฺคิปทมาหิตปทสฺสคฺเค
ปยุชฺชเต. อาหิตคฺคิริติ อคฺคิวิสเย ตปฺปโร อิจฺจตฺถ.^{๒๗๔}

“เมื่อกระทำรูปวิเคราะห์ว่า อคฺคิมฺหิ อาหิตํ ตั้งชื่อตปฺปฺริสฺสมาส และลบวิภัติแล้ว บทว่า
อคฺคิ ย่อมประกอบไว้ท้ายบทว่า อาหิต มีความหมายว่า สิ่งที่มีไฟนั้นเป็นหลักสำคัญในสถานที่ที่มีไฟ”]

เอวํ สณฺหาตปิตฺติโสมนสฺโส, ปิตฺติโสมนสฺสสณฺหาโต, มาสชาโต, ชาตมาโส, ฉินฺน-
หตฺถโก, หตฺถจฺฉินฺโน.

อุทาหรณ์ว่า

สณฺหาตปิตฺติโสมนสฺโส, ปิตฺติโสมนสฺสสณฺหาโต (ผู้มีปิตติและโสมนัสเกิดแล้ว)

มาสชาโต, ชาตมาโส (ผู้มีเดือนอันครบแล้ว)

ฉินฺนหตฺถโก, หตฺถจฺฉินฺโน (ผู้มีมืออันถูกตัดแล้ว)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สณฺหาตปิตฺติโสมนสฺโส มีรูปวิเคราะห์ว่า สณฺหาตํ ปิตฺติโสมนสฺสํ อสฺสาติ สณฺหาตปิตฺติ-
โสมนสฺโส.

คำว่า ปิตฺติโสมนสฺสสณฺหาโต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปิตฺติโสมนสฺสํ สณฺหาตํ อสฺสาติ ปิตฺติโสมนสฺส-
สณฺหาโต.

คำว่า มาสชาโต มีรูปวิเคราะห์ว่า มาโส ชาโต อสฺสาติ มาสชาโต.

คำว่า ชาตมาโส มีรูปวิเคราะห์ว่า ชาโต มาโส อสฺสาติ ชาตมาโส.

คำว่า ฉินฺนหตฺถโก มีรูปวิเคราะห์ว่า ฉินฺนา หตฺถา ยสฺสาติ ฉินฺนหตฺถโก.

คำว่า หตฺถจฺฉินฺโน มีรูปวิเคราะห์ว่า หตฺถา ฉินฺนา ยสฺสาติ หตฺถจฺฉินฺโน.

ชาต ศัพท์ใน มาสชาโต ใช้ในความหมายว่า ครบ, บริบูรณ์ ดังคัมภีร์สัททตถกาทจินตา-
ทีปนี (คำอธิบายคาถา ๑๒๐) อธิบายว่า

ตตฺถ ชาโตติ ปริปฺพณฺโณตฺถยตฺถโก.^{๒๗๕}

“ในคานานัน คำว่า ชาโต แปลว่า บริบูรณ์แล้ว”]

“ทีฆา ชงฺฆา ยสฺสา”ติ วิคฺคยฺห สมาสาทิมฺหิ กเต-

เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้วตามรูปวิเคราะห์ว่า ทีฆา ชงฺฆา ยสฺส (แข็งของบุคคลไวยา) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตุลฺยาธิกรณ, ปเท”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตูลฺยาธิกรณ (ที่มีเนื้อความเสมอกัน) และบทว่า ปเท (ในเพราะบท) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมฺติ ปุมาว เจ.

ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกันอันเป็นไปในอิตถิลิงค์ ถ้ามีนามศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยแสดงปุงลิงค์[เป็นบทหน้า] บทนั้นพึงเป็นเหมือนปุงลิงค์

เจ หากว่า อิตฺถิ อ.ศัพท์อิตถิลิงค์ ภาสิตปุม เป็นศัพท์ที่มีปุงลิงค์ที่อันตนกล่าวแล้ว โหติ ย่อมเป็นไซ้ ๒ โส สทฺโท อ.ศัพท์นั้น ทฎฺฐทฺโ โอนฺทํ พึงกำหนด ปุมาว อิวราวกะอ.ปุงลิงค์ ปเท ในเพราะบท ตูลฺยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน วตฺตมาเน อันเป็นไปอยู่ อิตฺถิยํ ในอิตถิลิงค์ ๒

[ในสูตรนี้แสดงว่า ในพหุพหิสมาสที่มีวิเสสนะเป็นบทหน้า ถ้าบทหลังเป็นอิตถิลิงค์แล้ว บทหน้านั้นให้ใช้รูปปุงลิงค์ คือ ลบ อา หรือ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้า และบทหน้าต้องมีรูปเป็นไตรลิงค์โดยปกติ จึงจะเปลี่ยนจากรูปอิตถิลิงค์เป็นรูปปุงลิงค์ได้

คำว่า ภาสิตปุมฺติ ตัตถเป็น ภาสิตปุม + อิตฺถิ มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ภาสิตํ ปุมาว เอตยาติ ภาสิตปุม (ตติยาพหุพหิสมาส)
- ภาสิตปุม อิตฺถิ ภาสิตปุมฺติ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส)

มีข้อสังเกตว่า ถ้าพหุพหิสมาสมีบทหน้าเป็นกรรมสาธนะ ซึ่งในที่นี้คือ ภาสิต ต้องตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยาพหุพหิสมาสแน่นอน เพราะ ต ปัจจัยกล่าวถึงกรรมไว้แล้ว จึงต้องมีสรรพนามเพื่อให้กล่าวถึงอนภิตกัตตา อันได้แก่ เอเตน, อนฺ, เยน, เตน ดังอุทาหรณ์ว่า ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน สมณฺเณน โสยํ ชิตินฺทฺริโย สมณฺ (อินทฺริยทั้งหลายอันสมณะใดชนะแล้ว สมณะนั้น

ชื่อว่า มีอินทรีย์อันตนชนะแล้ว หมายถึง สมณะ) ความหมายก็คือ ผู้ชนะอินทรีย์แล้วนั้นแหละ เพราะลงตติยาวิภัติทัย เยน สมณเณ ในอรรธอนภิตกัตตา

คำว่า ภาสิตปุมมา (ที่เคยกล่าวปฐลึงค์มาก่อน) แสดงว่าบทหน้ามีรูปเป็นไตรลึงค์โดยปกติ แต่ในรูปวิเคราะห์พหุพพิทสมาสนี้ปรากฏรูปเป็นอิตถิลึงค์ ดังคำว่า ทิมชงโฆ (ผู้มีแข้งยาว) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทิฆมา ชงฆมา ยสุสาติ ทิมชงโฆ (แข้งของบุคคลใดยาว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ผู้มีแข้งยาว) จะเห็นได้ว่า ทิม ศัพท์อาจใช้เป็นรูปปฐลึงค์ว่า ทิโฆ สัสาโร (สังสารวิญญาวนาน) หรือรูปอิตถิลึงค์ว่า ทิฆมา รตติ (ราตรีนาน) หรือรูปนปฐลึงค์ว่า ทิม โยชน (โยชนหนึ่งไกล) ดังหลักฐานในคัมภีร์ธรรมบทว่า

ทิฆมา ชาครโต รตติ	ทิม สุนตสส โยชน
ทิโฆ พาลาน สัสาโร	สทฺธมมํ อวิชานตํ. ^{๒๗๖}

“ราตรีนาน สำหรับผู้นอนไม่หลับ ระยะทางโยชนหนึ่งไกล สำหรับผู้ล่า แล้ว สังสารวิญญาวนาน สำหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม”

แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ก็อธิบายเรื่องนี้เป็นคาถาว่า

เอโกเยว หิ โย สทฺโท	ติสฺส ลิงฺเคสฺส วตฺตเต
เอกเมวตถมาชฺยาติ	โส ภาสิตปุมมา ภเว. ^{๒๗๗}

“โดยแท้จริงแล้ว ศัพท์ใดเพียงศัพท์เดียวย่อมเป็นไปในไตรลึงค์ ย่อมกล่าวเนื้อความอย่างเดียว ศัพท์นั้นชื่อว่า ศัพท์ที่เคยกล่าวปฐลึงค์มาก่อน”]

อิตฺถิยํ วตฺตมาเน ตฺถยาธิกรเณ ปเท ปเร ปุพฺพเพ ภาสิตปุมมา อิตฺถิวาจโก สทฺโท
อตฺถิ เจ, โส ปุมมา อิว ทฺฐจฺจไฟฺติ ปุพฺพปเท อิตฺถิปปจฺจยาภาโว.

ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกัน ซึ่งเป็นไปในอิตถิลึงค์ ถ้าศัพท์ที่แสดงอิตถิลึงค์ที่เคยแสดงปฐลึงค์มาก่อนมีอยู่ พึงทราบวาศัพท์นั้นเป็นเหมือนปฐลึงค์ ด้วยสูตรนี้จึงลบอิตถิปัจจัยในบทหน้า

[ในคำว่า อิตฺติ ปุพฺพปเท อิตฺติปปจฺจยาภาโว (ด้วยสูตรนี้จึงลบอิตถิปัจจัยในบทหน้า) อิตฺติศัพท์ใช้ในความหมายว่า อิมินา สุตฺเตน (ด้วยสูตรนี้) แต่อาจแปลอีกนัยหนึ่งว่า “การลบอิตถิปัจจัย

ในบทหน้าย่อมมีได้เพราะการแสดงเป็นปุงลิงค์อย่างนี้” ตามนัยนี้ อติ ศัพท์ทำหน้าที่ที่สสันะ และเพิ่มปาสฺสเสสว่า ปุุมภาวติเทเสน (เพราะการแสดงเป็นปุงลิงค์)]

พหุพพีหิวิสโยยฺ อุปริ “กมุทธารยสญเญ จา”ติ วกุขมานตดา.

สูตรนี้เป็นวิสัยของพหุพพีหิสมาส เพราะท่านจกกล่าวว่ กมุทธารยสญเญ จ วัชฺชังหน้า

[สูตรนี้เหมือนกับสูตรว่ กมุทธารยสญเญ จ เพียงแต่ว่าในสูตรนี้เป็นพหุพพีหิสมาส แม้ท่านจะมีได้ระบุมานนี้ไว้โดยตรง ก็อนุมานรู้ได้โดยอ้อม เพราะท่านกล่าวสูตรนี้ต่อจากสูตรว่ อณฺณปทตฺเตสุ พหุพพีหิ (ค่านามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันในบทย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของบทอื่นได้บ้าง สมาสนั้นมีชื่อว่า พหุพพีหิสมาส) และกล่าวถึงวิธีนี้ที่เกี่ยวกับกรรมธารยสมาสไว้ในสูตรข้างหน้าว่ กมุทธารยสญเญ จ (ถ้ามีศัพท์อดีตถิลิณฺที่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน ฟังทราบเหมือนปุงลิงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตุลยาริกรณะที่เป็นไปในอดีตถิลิณฺ ในสมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารย) ดังนั้น สูตรนี้จึงเกี่ยวกับพหุพพีหิสมาสเท่านั้น การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ปาริเสสนัย คือ นัยที่ถือเอาสิ่งที่เหลือจากข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือที่จะกล่าวต่อไป ดังคำว่า มโน-ปุพฺพกมา ฐมา (สภาพธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่) แม้คำว่า ฐมา (สภาพธรรม) จะหมายถึงส่วนรวมคือนามชั้น ๔ โดยทั่วไป แต่ในที่นี้หมายถึงนามชั้น ๓ นอกจากวิญญานชั้นที่กล่าวมาไว้ในคำว่า มโน (ใจ)]

๓๕๔. กวจาติมชฎุตตรานํ ทิฆมรสสา ปจฺจเยสุ จ.

ความเป็นที่ขะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัย และอื่นๆ ในบางแห่ง

ทิฆมรสสา อ.ความเป็นที่ขะและรัสสะ ท. สรานํ ของสระ ท. อาติมชฎุตตรานํ อันเป็นเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด โหนฺติ ย่อมมี ป/จฺจเยสุ จ ในเพราะปัจจัย ท. ด้วย กวจิ ในบางแห่ง ฯ

[จ ในสูตรนี้ทำหน้าที่อวุตตสมุจยยะ หมายถึง บทที่มีใช้ปัจจัย]

กวจิ ตทฺธิตสมาสนาโมปสคคาทิสฺ ปเทสุ อาติมชฎุตตรฏฺฏานํ สรานํ ชินวนา-
นุปโรธเน ทิฆมรสสา โหนฺติ ปจฺจเยสุ อปจฺจเยสุ ปเรสุ อปรฏฺฏเตสุ จ.

ความเป็นที่ขะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ในบททั้งหลาย มีบทตฺทิต, บทสมาสน, บทนาม และบทอุปสรรค เป็นต้น ย่อมมีในบางแห่ง ในเพราะ ปัจจัยและบทที่มีใช้ปัจจัย ที่อยู่เบื้องหลังและมีได้อยู่เบื้องหลัง โดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์

ตตฺถ-

ทิฆตฺตํ ปากฺฏาณูป-

ฆาตาโท มรฺฐาทิสฺ

รสฺสตฺตํ อชฺชเว อิตฺถิ-

รฺฐาโท จ กตาทิสฺสูติ.

ในการที่ขะและรัสสะนั้น :-

“ความเป็นที่ขะย่อมมีในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปากฺฏ (ปฺรากฏ)
หรือ อนุปฆาต (การไม่เบียดเบียน) และในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า มรฺฐา
(เหมือนน้ำผึ้ง)

ความเป็นรัสสะย่อมมีในอุทาหรณ์ว่า อชฺชว (ความซื่อตรง) และ
ในอุทาหรณ์มี อิตฺถิรูป เป็นต้น และในอุทาหรณ์ที่รัสสะในเพราะ ก
ปัจจัยและ ตา ปัจจัย เป็นต้น”

[อุทาหรณ์ว่า ปกฏ ที่ขะเป็น ปากฏ ตัวอย่างนี้เป็นการที่ขะสระต้นคำ, อนุปฆาต ที่ขะ

เป็น อนุพมาต ตัวอย่างนี้เป็นการที่หะกลางคำ, มฐว ที่หะเป็น มฐวา ตัวอย่างนี้เป็นการที่หะท้ายคำ แม้คำว่า ปาวจน (ปาพจน์, คำพูดที่เป็นประธาน) ในปาทีบุรพบท กรรมธารยสมาส ก็ทำที่หะ อ ใน ป เป็น อา

คำว่า อชชว รัสสะจาก อาชว (สร้างศัพท์จาก อชฺ), อิตฺธิรูป รัสสะมาจาก อิตฺธิรูป

สรุปว่าสูตรนี้สามารถที่หะและรัสสะสระต้นคำ กลางคำ และท้ายคำต่างๆ ได้ ไม่ว่าคำนั้น จะอยู่โดดๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมาสก็ตาม ทั้งนี้เพราะในพระไตรปิฎกปรากฏรูปอย่างนี้อยู่จริง

คำว่า มฐวา (มฐ + อิว) เป็นที่หะด้วยสูตรว่า ที่หฺ (สระทั้งหลายย่อมถึงความเป็นที่หะ ในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง ในบางแห่ง) อันเป็นสูตร ๓๗ ในสนธิกัณฑ์ หรือมาจาก มฐ วา โดย วา ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อุปมานะ ดังที่กล่าวไว้ในฎีกาของปทรูปสิทธิปกรณ์ เรื่องอรรถของ วา ศัพท์]

พหุพพีหิสมาสเส สติ ปุลงฺลิเก อุตฺตรปทนต์สฺส รสฺสตุตฺ.

เมื่อมีความเป็นปุลงฺลิเกในพหุพพีหิสมาส ทำรัสสะสระท้ายของบทหลัง

[ถ้าบทท้ายของสมาสเป็นอิตฺถิลิงค์ เมื่อนำบทนั้นมาขยายนามปุลงฺลิเกจะต้องรัสสะสระท้าย ให้เป็นปุลงฺลิเกด้วยสูตรนี้ก่อน แล้วกระจายวิวัตติให้ตรงกับคำที่ขยายนั้น

คำว่า อุตฺตรปทนต์สฺส รสฺสตุตฺ (ทำรัสสะสระท้ายของบทหลัง) กล่าวย้าว่าการทำศัพท์เป็น ปุลงฺลิเกด้วยสูตรว่า อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถิ ปุมาว เจ เกี่ยวกับบทหน้า ส่วนบทหลังให้รัสสะด้วยสูตรนี้

การทำรัสสะสระท้ายของพหุพพีหิสมาสนี้ อาจใช้สูตร สโร รสฺโส นฺบุสเก ก็ได้เมื่อมีรูป สำเร็จเป็นนปุลงฺลิเก เช่น อสทฺธํ, กุลํ (ตระกูลไม่มีศรัทธา) ดูเทียบสูตร ๓๓๗

ฉบับสิงหลและปทรูปสิทธิโนสสัยใหม่มีปาฐะข้างต้นแตกต่างกันเล็กน้อยว่า พหุพพีหิสมาสเ จ สติ อุตฺตรปทนต์สฺส สรฺสส รสฺสตุตฺ (อนึ่ง เมื่อมีความเป็นพหุพพีหิสมาส ทำรัสสะสระท้ายของบท หลัง) แม้ในคัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ก็กล่าวถึงปาฐะนี้ว่า

วุดฺตณฺจ มหารูปสิทธิยํ กุวจาติสฺสตุตฺส วิวณฺณํ กโรนฺเตนาจริเยน- พหุพพีหิสมาสเ จ สติ อุตฺตรปทนต์สฺส สรฺสส รสฺสตุตฺ. ที่หฺชงฺโข ปุริโส, ตถา ปหฺตุตา ชิวหา อสฺสาติ ปหฺตุชิวฺโห, ภควา เอวมาที.^{๒๗๘}

“สมจริงดังคำกล่าวในคัมภีร์มหารูปสิทธิโดยอาจารย์ผู้กระทำการอธิบายสูตรว่า กุวจาติ เป็นต้นอย่างนี้ว่า พหุพพีหิสมาสเ จ สติ อุตฺตรปทนต์สฺส สรฺสส รสฺสตุตฺ. ที่หฺชงฺโข ปุริโส, ตถา ปหฺตุตา

ชีวหา อสฺสาติ ปหุตชีวโห, ภควา (อนึ่ง เมื่อมีความเป็นพหุพพีหิสมาส ทำรัสสะสละท่ายของบทหลัง เช่น ทิมชงโฆ ปุริโส = บุรุษผู้มีแข่งยาว เช่นเดียวกันนี้ มีอุทาหรณ์ว่า ปหุตฯ ชิวหา อสฺสาติ ปหุต-ชีวโห ภควา = ชิวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงชื่อว่า ปหุตชีวหะ หมายถึง พระผู้มีพระภาค)"]

ทิมชงโฆ ปุริโส.

ทิมชงโฆ ปุริโส (บุรุษผู้มีแข่งยาว)

การประกอบรูปศัพท์ ทิมชงโฆ

ศัพท์เดิมเป็น ทิฆา ศัพท์, ชงฆา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภตติ ฝ่ายพหูพจน์ท่าย ทิฆา ศัพท์ และ ชงฆา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

ให้ อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

ลบ โย วิภตติท่าย ฆ ด้วยสูตรว่า “ฆปโต จ โยน โลโป”

สำเร็จรูปเป็น ทิฆา และ ชงฆา

ลง ส ฦสิวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฦสิ”

ในเพราะ ส วิภตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ยสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทิฆา ชงฆา ยสฺส (แข่งทั้งหลายของบุคคลไดยาว) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสเ ยุตตตฺโถ”

ลบวิภตติท่าย ทิฆา ชงฆา และ ยสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

ทำ ทิฆา เป็นปุงลิงค์โดยการลบ อา อิตถิปัจจด้วยสูตรว่า “อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถิ ปุมาว เจ”

ทำปกติสละท่ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

รัสสะ อา ใน ชงฆา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิมรฺสสา ปจฺจเยสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทิมชงฆ

ตั้ง ทิมขงขม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤติสสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทิมขงขม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทิมขงโซ

ตถา ปหุตา ชิวหา อสฺสาติ ปหุตชิวโห ภควา. มหตี ปญฺญา อสฺสาติ มหาปญฺโณ.

อุทาหรณ์ว่า

ชีวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงชื่อว่า ปหุตชิวหะ (มีชีวหายาว) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญฺเฑ (ผู้มีปัญญายิ่งใหญ่)

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

“มหตฺ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท”ติ มหาเทโส.

แปลง [มหนฺต] เป็น มหา ด้วยสูตรว่า มหตฺ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท (แปลงมหนฺต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน)

อิตฺถิมติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า อิตฺถิยํ (ในอิตถิลิงค์)

ขมาธโน.

[บทว่า อิตฺถิยํ (ในอิตถิลิงค์) มีประโยชน์เพื่อการปฏิเสธการทำอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในอุทาหรณ์]ว่า ขมาธโน (ผู้มีความอดทนเป็นทรัพย์) = ขมา เอว ธนํ อสฺสาติ ขมาธโน.

[บทว่า ธน เป็นนปุงสกลิงค์ มิได้เป็นอิตถิลิงค์ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องลบ อา อิตถิปัจจยในขมา ให้เป็นรูปปุงลิงค์ว่า ขมาธโน]

ภาสิตปุมมาติ กี่.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยแสดงปงฺลิงค์)

สทฺธาธุโร, สทฺธาปคติโก, ปณฺณปคติโก, ปณฺณวิสฺฐิโก.

บทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยแสดงปงฺลิงค์) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการทำให้เป็นปงฺลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า

สทฺธาธุโร (ผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่) = สทฺธา ธุโร อสฺสาติ สทฺธาธุโร.

สทฺธาปคติโก (ผู้มีศรัทธาเป็นปกติ) = สทฺธา ปคติ อสฺสาติ สทฺธาปคติโก.

ปณฺณปคติโก (ผู้มีปัญญาเป็นปกติ) = ปณฺณ ปคติ อสฺสาติ ปณฺณปคติโก.

ปณฺณวิสฺฐิโก (ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ) = ปณฺณ วิสฺฐิ อสฺสาติ ปณฺณวิสฺฐิโก.

[บทว่า สทฺธา และ ปณฺณ เป็นอิตถีลิงค์แน่นอน จึงไม่อาจทำเป็นปงฺลิงค์ได้]

เอตฺถ จ “กฺวจิ สมาสฺนตฺตตานมการนฺโต”ติ กปฺปจฺจโย.

ในอุทาหรณ์นี้ ลง ก บั้จยด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนตฺตตานมการนฺโต (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆ ในบางแห่ง)

ตุลฺยาธิกรณ อิจฺเจว.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ตูลฺยาธิกรณ (ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกัน) นั้นนัยเดียว

สมณฺนิภตฺติโก, กุมาริภตฺติโก, กุมาริภตฺติ.

บทว่า ตูลฺยาธิกรณ นี้มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการทำให้เป็นปงฺลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า

สมณฺนิภตฺติโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี, ผู้บำรุงนางภิกษุณี) = สมณฺนิสฺ ภตฺติ อสฺสาติ สมณฺนิภตฺติโก.

กุมาริภตฺติโก (ผู้ภักดีเด็กหญิง, ผู้รับใช้กุมารี) = กุมาริสฺ ภตฺติ อสฺสาติ กุมาริภตฺติโก.

กุมาริภตติ (ผู้ภักดีในกุมาริ) = กุมาริสฺส ภตติ อสฺสาติ กุมาริภตติ.

[ในอุทาหรณ์เหล่านี้ มิใช่เป็นตุลยาธิกรณะ จึงไม่มีการทำเป็นปุงลิงค์]

ปุพฺพปทสฺสวายํ ปุมฺภาวาทิเตโส.

การแสดงความเป็นปุงลิงค์นี้ย่อมมีแก้บทหน้าเท่านั้น

[คำว่า ปุพฺพปทสฺสวายํ ตัดบทเป็น ปุพฺพปทสฺส + เอว + อยํ]

เตน อิธ น ภวติ. พหุทาสโก ปุริโส. พหุกุมาริกํ กุลํ.

เพราะเหตุนี้จึงไม่เป็นปุงลิงค์[ในบทหลัง] ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้ คือ

พหุทาสโก ปุริโส (บุรุษผู้มีทาสมาก) = พหุ ทาสี อสฺสาติ พหุทาสโก.

พหุกุมาริกํ กุลํ (ตระกูลที่มีเด็กหญิงมาก) = พหุ กุมาริ อสฺสาติ พหุกุมาริกํ.

[บทสมาสว่า พหุทาสโก นี้จะไม่เป็นรูปที่แสดงเป็นปุงลิงค์ว่า พหุทาสโก แม้ พหุกุมาริกํ ก็ไม่เป็น พหุกุมาริก เพราะทำบทหลังเป็นปุงลิงค์ไม่ได้ แม้อุทาหรณ์ว่า พหุกทลิกํ (ตระกูลที่มีกล้วยมาก), พหุกุกุกุณฺณํ (ตระกูลที่มีไก่มาก) ก็ไม่เป็นรูปที่แสดงเป็นปุงลิงค์ว่า พหุกทลิกํ, พหุกุกุกุณฺณํ หรือ พหุกุกุกุณฺณํ ที่จริงแล้วการแสดงรูปว่า พหุ เป็นปุงลิงค์ด้วยสูตรนี้จัดเป็นปักษชนนคติกันย คือ นัยที่เหมือนฝนตก เพราะรูปว่า พหุ ปรากฏเหมือนกันทั้งในปุงลิงค์และอิตถิลิงค์]

ทั้งหมดและเป็นผู้อธิบายตลอดทั้งเรื่องก็คือพระกฤษณะ ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายราชสกุลจันทวงศ์ สาขา
ยาซาพ]

๓๕๕. ธนุมหา จ.

ลง อา ปัจจัยท้าย ธนุ ศัพท์และศัพท์อื่นๆ ในบางแห่ง

อา อ. อา ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง ธนุมหา จ จาก ธนุ ศัพท์ ด้วย
สมาสนุตคตา อันเป็นไปแล้วในที่สุดของสมาส กวจิ ในบางแห่ง ๒

[สูตรนี้แสดงถึงการลง อา ปัจจัยท้ายบทสมาสบางศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะซึ่งสำเร็จรูปเป็น
อา การันต์ ปุลงลิงค์ เช่น คาณฐีวธนา, ปจฺจกฺขมฺมา ปัจจัยที่ลงท้ายสมาสนี้เป็นกฎข้อยกเว้น
พิเศษในสมาส แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ใช่โชตกปัจจัยเหมือนอดีตปัจจัยที่แสดงความเป็นอดีตลิงค์ และ
ไม่ใช่จากปัจจัยเหมือนอดีตปัจจัยที่ลงเอยในอรรถปัจจัยตั้งเป็นต้น]

ติปทิมิ.

สูตรนี้มี ๓ บท

กวจิ สมาสนุตคตา ธนุสททา อาปจฺจโย โหติ.

ลง อา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า ธนุ ซึ่งอยู่ท้ายสมาสในบางแห่ง

จสทฺเทน ธมฺมาทีโต จ.

และลง อา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า ธมฺม เป็นต้นด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจยะ คือ รวบรวม ธมฺม ศัพท์เป็นต้น]

“วโมทฺทฺนฺตานนฺ”ติ วกาโร.

ว อักษรย่อมีด้วยสูตรว่า วโมทฺทฺนฺตานนฺ (แปลง โอ หรือ อุ ที่อยู่ท้ายบท
เป็น ว)

คาณฐีวธนา.

เช่น คาณฐีวธนา (ผู้มีธนูซึ่งมีข้อมาก)

การประกอบรูปศัพท์ คานฺทีวธฺวา

ศัพท์เดิมเป็น คานฺทีว ศัพท์, ธฺนุ ศัพท์ และ ต ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คานฺทีว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีโว

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธฺนุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ธฺนุ

ลง ส ฦวฺฐิวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฦวฺฐิ”

ในเพราะ ส วิภตฺติแปลง ต เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สสฺมาสมิํสฺสาสวตฺตํ”

ในเพราะ ส วิภตฺติ ลง ส อากมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์หว่า คานฺทีโว ธฺนุ อสฺส (ธฺนุซึ่งมีข้อยมากของบุคคลนั้นมีอยู่) อิติ อตฺเถ ใน
อรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺตฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถโก”

ลบวิภตฺติท้าย คานฺทีโว ธฺนุ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีวธฺนุ

ลง อา ปัจจัยท้าย คานฺทีวธฺนุ ด้วยสูตรว่า “ธฺนุมาหา จ”

ในเพราะสระหลัง แปลง อุ ท้าย ธฺนุ เป็น ว ด้วยสูตรว่า “วโมทฺทฺนฺตานํ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีวธฺนวา

ตั้ง คานฺทีวธฺนวา ศัพท์เป็นนามด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “ตทฺธิตฺตํ ฆเปยฺย ตเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คาณทิวธนา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลง สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น คาณทิวธนา

เอว ปจจกขธมมา.

อุทาหรณ์ว่า ปจจกขธมมา (ผู้มีธรรมอันประจักษ์ได้) = ปจจกโข ธมโม
ยสสาติ ปจจกขธมมา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[นอกจาก ปจจกขธมมา แล้ว ยังพบรูปว่า ทพฺพธมมา (ผู้มีธมฺมนั่นคง) ในสันสกฤตนิปการณ
(ปทมาลา หน้า ๒๕๐, ๒๖๘) ที่จริงแล้วในพระบาลีมีรูปดังกล่าวที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ว่า

เสยฺยถาปิ สาริปุตฺต ทพฺพธมมา ธนุคฺคโห สิกฺขิตฺโต กตฺตฺโต กตฺตฺปาสนโน ลหุเกน อสเนน
อปฺปกลิเรเนว ติริยํ ตาลจฺฉายํ อติปาเตยฺย.^{๒๘๐}

“ดูกรสาริปุตฺร นักแม่นธนูผู้มีธมฺมนั่นคง ได้รับการฝึกหัด ข้าของ ข้าณิชนาญ เคยแสดง
ฝีมือมาแล้ว พึงยิงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาได้ ฉันใด”

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว จตฺตาริ ธนุคฺคหา ทพฺพธมมา สุกฺกิชิตฺตา กตฺตฺตฺตา กตฺตฺปาสนา จตฺตฺทิสฺสา
จิตฺตา อสฺสุ.^{๒๘๑}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักแม่นธนู ๔ คน ผู้มีธมฺมนั่นคง ได้รับการฝึกหัด ข้าของ ข้าณิชนาญ
เคยแสดงฝีมือมาแล้ว พึงยืนอยู่ทั้งสี่ทิศ ฉันใด”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์และโมคคัลลานปัญจิกาก็ยังอนุญาตให้ ธมฺม ศัพท์ที่เป็นไปใน
พหูพจน์นิสมาส โดยมีรูปสำเร็จนับเข้าในราชาทศคณะโดยแปลง สิ เป็น อา ได้บ้าง มีรูปว่า ทพฺพธมฺโม,
ทพฺพธมฺมา ดังข้อความในปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๑๕๔ ว่า

ธมฺโม วาณฺณตฺเถ, ทพฺพธมฺมา.^{๒๘๒}

“ธมฺม ศัพท์ที่เป็นไปในอัญญตนิสมาส [ย่อมกล่าวไว้ในราชาทศคณะ] ได้บ้าง เช่น ทพฺพ-
ธมฺมา (ผู้มีธมฺมนั่นคง)”

ธมฺโม วาณฺณตฺเถติ คณฺสุตฺตํ. ธมฺมสทฺโท อณฺณปทฺตฺเถ วตฺตมาโน ราชาทิสฺสุ วา ปฎิยตีติ
อตฺถโก. ทพฺพธมฺมา, ทพฺพธมฺโมติ เอวมาทิสฺสุ อุทาหรณฺณจฺจสฺส เวทิตพฺพ.^{๒๘๓}

“คำว่า ธมโม วาญญตเถ เป็นคนสูตร (สูตรที่กล่าวถึงกลุ่มศัพท) ธมม ศัพทอันเป็นไปอยู่ในเนื้อความของอัญญบทย่อมาแล้วไว้ในราชาทิศะได้บ้าง อนึ่ง พึงทราบอุทาหรณ์ของ ธมม ศัพทนั้นในคำเป็นต้นอย่างนี้ว่า ทพฺพธมฺมา, ทพฺพธมฺโม”

แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา ๗๘๔) จะมีได้แสดงถึงความหมายว่า ธนุ ของ ธมม ศัพท แต่คัมภีร์ศัพทาสโตมมทานิธิ (หน้า ๒๒๙) ยังแสดงความหมายนี้ไว้อีกด้วย นอกจากนั้น คัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกายและสังยุตตนิกายในสูตรข้างต้นยังกล่าวว่าให้แปลง ธนุ ศัพทเป็น ธมม โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทพฺพํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธมฺมา ดังข้อความในคัมภีร์นี้ว่า

ทพฺพํ ธิวํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธนฺวา, โส เอว อธิ ทพฺพธมฺมาติ วุตฺโต.^{๒๘๔}

“ธนูอันมั่นคงของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทพฺพธนฺวา คำนั้นนั้นแหละกล่าวว่า ทพฺพธมฺมา ในที่นี้”

ทพฺพํ ธิวํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธนฺวา, โส เอว ทพฺพธมฺมาติ วุตฺโต. เตนานท พพฺพธนฺนติ.^{๒๘๕}

“ธนูอันมั่นคงของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทพฺพธนฺวา คำนั้นนั้นแหละกล่าวว่า ทพฺพธมฺมา ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ทพฺพธนุ (ผู้มีธนูมั่นคง)”]

กวจีติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า กวจิ (ในบางแห่ง)

สหสฺสถาณฺณ, ปจฺจกฺขธมฺโม, วิทิตธมฺโม.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการลง อา ปัจจัยดังกล่าวในอุทาหรณ์ว่า

สหสฺสถาณฺณ (ผู้มีธนูหนักพันตำลึง) = สหสฺสถาณํ ธนุ อสฺสาติ สหสฺส-
ถาณฺณ.

ปจฺจกฺขธมฺโม (ผู้มีธรรมอันประจักษ์ได้) = ปจฺจกฺโข ธมฺโม อสฺสาติ
ปจฺจกฺขธมฺโม.

วิทิตธมฺโม (ผู้มีธรรมอันตนรู้แล้ว) = วิทิตो ธมฺโม เยนาคิ วิทิตธมฺโม.

[อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่ลง อา ปัจจัยด้วยสูตรนี้เป็นรูปว่า สหสสถามณฺหา, ปจฺจกฺขมฺมา, วิทิตฺตมฺมา]

นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตฺตํ อิจฺจตุร นํนํปการา ทุมํ นํนาทุมํ, นํนาทุมเมหิ
ปติตานิ นํนาทุมปติตานิ, นํนาทุมปติตานิ จ ตานิ ปฺปวํนิ จาติ นํนาทุมปติตฺตปฺปวํนิ,
เตหิ วาสิตา นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตา, นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตา สาธุ ยสฺส ปพฺพตฺส
โสยํ นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตฺตํ, ปพฺพโต.

ในอุทาหรณ์ว่า นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตฺตํ นี้ ฟังกระทำรูปวิเคราะห์ว่า
ต้นไม้อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นํนาทุมะ
สิ่งที่ตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นํนาทุมปติตะ
ทั้งสิ่งที่ตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นดอกไม้ด้วย จึงชื่อว่า นํนาทุม-
ปติตฺตปฺปวะ

อบร่าแล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นํนาทุมปติตฺตปฺป-
วาสิตะ

พื้นที่ราบบนยอดเขาอันอบร่าแล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ ของ
ภูเขาใดมีอยู่ ภูเขานั้นชื่อว่า นํนาทุมปติตฺตปฺปวาสิตฺตํ (มีพื้นที่ราบบนยอดเขาอันอบร่า
แล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ) หมายถึง ภูเขา

อโย ปน กมฺมธารยตฺตปฺปริสคฺคโถ ตฺลยฺยธรรณพฺพหฺมํ.

อนึ่ง สมาสนี้เป็นตฺลยฺยธรรณพฺพหฺมํสมาส ซึ่งมีกรรมธารยสมาสและ
ตฺปฺปริสสมาสเป็นทั้ง

ตถา พฺยาลมฺโพ อมฺพุโร พฺยาลมฺพมฺพุโร, ตสฺส พินฺธุนิ พฺยาลมฺพมฺพุธพินฺธุนิ,
เตหิ จุมฺพิโต พฺยาลมฺพมฺพุธพินฺธุจุมฺพิโต, ตาติโส กฺกุฏฺโถ ยสฺส โสยํ พฺยาลมฺพมฺพุธพินฺธุ-
จุมฺพิตฺตฺกฺกุฏฺโถ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เมฆอันเลื่อนลอยอยู่ ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธะ
 หยดน้ำของเมฆนั้น ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธพินทุ
 อันหยดน้ำเหล่านั้นสัมผัสแล้ว ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธพินทุจุมพิตะ
 ยอดเขาของภูเขาใดมีลักษณะเช่นนั้น ภูเขานั้นชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธ-
 พินทุจุมพิตกุกะ (ภูเขาอันมียอดอันหยดน้ำของเมฆที่ลอยอยู่สัมผัสแล้ว)
 พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[สมาสนี้มีกรรมธารยสมาสและตปปริสสมาสเป็นท้อง

คำว่า อมฺพุโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือ เมฆ]

สดุดมียตเถ พหุพพีหิ ยถา- สมฺปนฺนานิ สสุตฺตานิ ยสฺมี ชนฺปะเท โสยํ สมฺปนฺนสฺสโส
 ชนฺปะโท, สฺสโก ปิณฺโฑ อิมสฺมินฺติ สฺสภฺปิณฺโฑ เทโส, อาภิณฺณา มนุสฺสา ยสฺสํ ราชธานีํ สา
 อาภิณฺณมนุสฺสา ราชธานี, พหฺโว ตาปสา เอตสฺมินฺติ พหฺวตาปโส อสฺสโม, อุปฺจิตํ มํสฺโลหิตํ
 อสฺมินฺติ อุปฺจิตมํสฺโลหิตํ สรีรํ, พหฺโว สามิโน อสฺมินฺติ พหฺวสฺสามิกํ นครํ.

พหุพพีหิสมาสในอรรถของสัตตมีวิภคติ เช่น

ข้าวกล้านันสมบุรณฺมีอยู่ในแคว้นใด เหตุนั้น แคว้นนั้นชื่อว่า สัมบันนสัสสะ
 (มีข้าวกlassianสมบุรณฺ) หมายถึง แคว้น

บิณฑบาตหาได้ง่ายในสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า สฺสภฺปิณฺฑะ
 (มีบิณฑบาตหาได้ง่าย) หมายถึง สถานที่

มนุสฺยฺเคลื่อนกล่นแล้วในราชธานีใด เหตุนั้น ราชธานีนั้นชื่อว่า อาภิณฺณ-
 มนุสฺสา (มีมนุสฺยฺเคลื่อนกล่นแล้ว) หมายถึง ราชธานี

ตาปสจํนวนมากมีอยู่ในอาศรมนี้ เหตุนั้น อาศรมนั้นชื่อว่า พหฺวตาปสะ
 (มีตาปสจํนวนมาก) หมายถึง อาศรม

เนื้อและโลหิตสังสมอยู่ในร่างกายนี้ เหตุนั้น ร่างกายนั้นชื่อว่า อุปฺจิตมํส-
 โลหิตะ (มีเนื้อและโลหิตสังสมอยู่) หมายถึง ร่างกาย

เจ้าของทรัพย์จำนวนมากมีอยู่ในพระนครนั้น เหตุนี้ พระนครนั้นชื่อว่า
พหุสสามิกะ (มีเจ้าของทรัพย์จำนวนมาก) หมายถึง พระนคร

[ในวรรณกรรมบาลีโดยทั่วไปพบคำว่า สรีร โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๗ สุต
๑๖๙) กล่าวว่ามาจาก สร ธาตุ + กิริ ปัจจัย แม้สันสกฤตก็มีรูปว่า ศรีร มาจาก ศฤ ธาตุ + อีรฺน ปัจจัย
ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพทัตถมมทานิธิ (หน้า ๔๒๔) แม้ปรากฏและอรรธมาคิก็มีรูปว่า สรีร แต่
คัมภีร์นี้ประสงค์เอารูปว่า สรีร จะเห็นได้ในสูตร ๖๗๑ ท่านกล่าวถึงการลง อีร ปัจจัยท้าย สร ธาตุ
ด้วยสูตรว่า รนฺชฺหาทีหิ เป็นต้น]

“พหู นทโย อสมิน”ติ อตเถ สมาสาทิมหิ กเต-

เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้วในอรรถว่า “แม่น้ำจำนวนมากมีอยู่ในแคว้นนี้” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

สมาสนตคคณํ กปฺปจฺโย จ วุตเต.

ศัพท์ว่า สมาสนต (ที่อยู่ท้ายสมาส) และบทว่า กปฺปจฺโย (ลง ก ปัจจัย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

[คำว่า กปฺปจฺโย ก็คือ ก ปัจจัยในคำว่า อกา ที่กล่าวไว้ในสูตรว่า กฺวจิ สมาสนต-คตานุการนโต ตามที่ปทฺรูปสัทธิปกรณ์จัดบทเป็น กฺวจิ สมาสนตคตานุ + อกา + อนโต โดยแปลว่า “ลง อ และ ก ปัจจัยท้ายนามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง” มีข้อสังเกตว่า สูตรว่า นทิมหา จ ที่จะกล่าวต่อไปแสดงถึงการลง ก ปัจจัยไว้ และในวृตติของกัจจายนไวยากรณ์ก็ระบุคำว่า กปฺปจฺโย ไว้โดยตรง ถ้าสูตรว่า กฺวจิ สมาสนต เป็นต้นมิได้แสดงถึงการลง ก ปัจจัย คำว่า กปฺปจฺโย ก็มีในสูตรต่อมาไม่ได้ ดังนั้น ตามมติของท่านผู้แต่งกัจจายนสูตรน่าจะหมายถึงการลง อ และ ก ปัจจัย ส่งผลให้ ก ปัจจัยติดตามไปสูตรต่อไปได้ แต่ท่านผู้แต่งวृตติของกัจจายนไวยากรณ์กล่าวถึงการแปลงสระท้ายเป็น อ ตามคัมภีร์ปาณินิ ดังนั้น นัยที่ ๒ ซึ่งกล่าวไว้ในปทฺรูปสัทธิปกรณ์จึงควรเป็นความเห็นเดิมของท่านผู้แต่งกัจจายนสูตร

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๓๘) เฉลยคำตอบในเรื่องนี้ว่า จ ศัพท์ในสูตรว่า นทิมหา จ ทำหน้าที่อนุกัฏณะ คือ ดึง การ ศัพท์จากสูตรก่อนมาสู่อันนี้ และเมื่อ การ ศัพท์ถูกดึงมาก็เป็นอันดึง ก ปัจจัยให้ติดตามมาด้วย คำตอบของท่านผู้แต่งนยาสะเป็นคำตอบที่ต้องการจะให้สอดคล้องกับข้อความในวृตติ ที่จริงแล้วสูตรทั่วไปต้องเป็นที่เข้าใจง่ายประกอบด้วยองค์ของสูตรคือ อสนัเทหะ (ไม่คลุมเครือ) กล่าวคือ คำในสูตรต้องสื่อความหมายได้ครบถ้วน หรือมีคำอื่นติดตามมาจากสูตรที่อยู่ใกล้กันมาประกอบร่วมกัน แต่ถ้าเข้าใจความหมายของสูตรได้ด้วยการพิจารณา วृตติ ของสูตรก่อน ก็จะทำให้องค์ของสูตรข้างต้นหายไป

การศึกษาของประเทศพม่าในสมัยพุทธามานั้นมักนิยมเรียนกัจจายนไวยากรณ์เป็นหลัก พร้อมกับศึกษาอธิบายจากคัมภีร์นยาสะที่เรียกว่า มุขมัตตทีปนี คือ คัมภีร์อธิบายพหุเป็นแนวทาง จะเห็นได้ว่า ในลัทธินิตยปกรณ์ที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจันสิตตา (พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๗๙๔) ได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์และคัมภีร์นยาสะไว้เป็นจำนวนมาก แม้คัมภีร์พาลาวดารฎีกาเก่าที่แต่งในสมัย

พุกามโดยไม่ปรากฏปีที่แต่งแน่นอนก็ยังสนับสนุนความเห็นของคัมภีร์นยาสะเป็นหลัก อนึ่ง คัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยเก่าที่แต่งโดยพระชมพุกที่ปฐะใน พ.ศ.๒๓๗๑ กล่าวไว้ในหน้า ๓๑๖-๗ ว่ามติของคัมภีร์นยาสะที่กล่าวว่าให้แสดงบทหลังเป็นปุงลึงคั้นนั้นถูกต้องแล้ว และยังเปรียบเทียบคัมภีร์ที่ดำเนินนยาสะว่าเหมือนนกฮูก อีกา ลิง หรือสุนัขที่เห่าหอน อีกทั้งยังกล่าวว่าผู้ที่มีความเห็นเช่นนั้นต้องตกนรกเพราะกล่าวมั่วสวาทอีกด้วย

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระญาณธเถระ (ชาวพม่าเรียกว่า แลตีสยาตอ) แห่งวัดแลตตี จังหวัดโม่งยวา และพระวิสุทธาจารย์ (ชาวพม่าเรียกว่า วิสุทธารามสยาตอ) อดีตพระสังฆราชนิภาชเวจิน วัดวิสุทธาราม จังหวัดมณฑลเย่ ได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลักในสำนักของพวกเขา แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ซึ่งแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ก็สนับสนุนความเห็นในปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลักเช่นกัน ดังนั้น คนทั่วไปในปัจจุบันที่มีสติปัญญาและวิริยะน้อยกว่าคนในยุคก่อนจึงควรศึกษาคัมภีร์นี้ที่เรียนง่ายและใช้เวลาไม่นานมากนัก ก็จะอำนวยประโยชน์ให้เข้าใจหลักภาษาได้อย่างรวดเร็ว]

๓๕๖. นทิมหา จ.

ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ชื่อว่า นที และศัพท์อื่นที่อยู่ท้ายสมาส

กปฺปจฺโย อ. ก ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง นทิมหา จ จากศัพท์ชื่อว่า นที ด้วย สมาสนุตคตา อันเป็นไปแล้วในที่สุดของสมาส ฯ

[สูตรนี้แสดงการลง ก ปัจจัยท้าย อี และ อุ อักษรซึ่งแสดงอดีตลึงค์อันได้ชื่อว่า นที เมื่อลง ก ปัจจัยแล้วให้รัสสะ อี เป็น อี และ อุ เป็น อุ ด้วยสูตรว่า กฺวาจิ เป็นต้น เช่น พหุนทิกโกชนปโท (แวนแคว้นที่มีแม่น้ำมาก), พหุชมพุกัง วณ (ป่าที่มีต้นหว้ามาก)]

สมาสนุตคตา นทิมหา กปฺปจฺโย โหติ.

ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ชื่อว่า นที ที่อยู่ท้ายสมาส

จสทเทณ ตอนฺตา จ.

และลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ที่มี ตู ปัจจัยอยู่ท้ายด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจยะ คือ รวบรวมศัพท์ที่มี ดู ปัจจัยอยู่ท้าย เช่น พหุคตุโก เทโส (สถานที่มีคนงานมาก), พหุคตุโก เทโส (สถานที่มียานมาก]

นิจุจตุถํ วจนํ

สูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อความแน่นอน

[การลง ก ปัจจัยมีกล่าวไว้แล้วในสูตรว่า กุวจิ สมาสนุตตานมการนโต แต่ในที่นี้ท่านนำมากล่าวเจาะจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงว่าเป็นนิจุจวิ เพราะฉะนั้น ท้ายสมาสที่เป็น อี และ อุ การันต์จะต้องลง ก ปัจจัยเสมอ]

นทีติ เจตถ อิตถิวาจกานํ อีการุการานํ ปรมมณฺญา.

อนึ่ง ในบทว่า นที นี้เป็นชื่ออื่นของ อี อักษรและ อุ อักษรที่แสดงความเป็นอิตถิลิงค์

[คัมภีร์ปาณินและกาดันตระตั้งชื่อนี้ไว้เป็นลหุกันยเหมือนชื่อว่า ณ และ ล โดยคัมภีร์ปาณิน (อัยยาเย ๑ ปาทะ ๔ สูตร ๓) กล่าวว่า ยู ถิยาขยา นที (อี และ อุ ที่แสดงความเป็นอิตถิลิงค์ ชื่อว่า นที) [มีรูปสันสกฤตว่า ยู สตุรยาขเยา นที] ส่วนคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเนที่ ๒ สูตร ๙) กล่าวว่า อีอุ ถิยาขยา นที (สระ อี และ อุ ที่แสดงอิตถิลิงค์ ชื่อว่า นที) [มีรูปสันสกฤตว่า อีหุต สตุรยาขเยา นที]

ตโต “กุวจาติมชฺฌตฺตรานน”ติอาทินา นทิสณฺณสฺส กปฺปจฺจเย รสฺสตฺตํ.

หลังจากนั้น ความเป็นรัสสะในเพราะ ก ปัจจัยของศัพท์ที่ชื่อว่า นที ย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า กุวจาติมชฺฌตฺตรานน (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

พหุนทิกโก ชนปโท.

เช่น พหุนทิกโก ชนปโท (แคว้นมีแม่น้ำหลายสาย) = พหุ นทียो อสฺมินฺติ พหุนทิกโก.

การประกอบรูปศัพท์ พหุนิติโก

ศัพท์เดิมเป็น พหู ศัพท์, นที ศัพท์ และ ต ศัพท์

ทำวิธินามจนสำเร็จเป็นรูปว่า พหู นทีโย อสฺมี

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า พหู นทีโย อสฺมี (แม่น้ำจำนวนมากมีอยู่ในแคว้นนี้) อติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหูพหิหสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหูพหิหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัติหย่าย พหู นทีโย และ อสฺมี ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรนตฺส”

ลบ ต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

ลง ก ปัจจัยหย่าย พหุนที ศัพท์ด้วยสูตรว่า “นทิมหา จ”

ในเพราะ ก ปัจจัย รัสสะ อี เป็น อี ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิมรสฺสา ปจฺจเยสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น พหุนทิก

ตั้ง พหุนทิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺสุ จ”

ลง สி ปฐมวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์หย่าย พหุนทิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติหย่าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น พหุนทิกโก

เอวํ พหุชฺชมฺพุกํ วนํ

อุทาหรณ์ว่า พหุชฺชมฺพุกํ วนํ (ป่ามีต้นหว่ามาก) = พหู ชฺชมฺพุโย อสฺมินฺหิ
พหุชฺชมฺพุกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

พหุนาริโกติ ญฺญูจฺสิพหุพหิหิ นา สิทฺธํ.

บทว่า พหุนาริโก (ผู้มีสตรีมาก) สำเร็จแล้วด้วยญฺญูจฺสิพหุพหิหิสมาส

[สัตตมัพหุพหิสมาสมักใช้แสดงสถานที่ตามโอกาสการกซึ่งเป็นที่ตั้งของกิริยา ส่วน พหุนาริโก หมายถึง บุรุษผู้มีสตรีมาก จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิพหุพหิสมาสโดยประกอบใช้ฉัญฐิ- วัภตติที่ลงในอรรถสามีว่า พหุ นาริโย อสฺสาติ พหุนาริโก]

พหโว กตฺตาโร อสฺมี, อสฺสาติ วา พหุกตฺตโก เทโส.

คนงานจำนวนมากมีอยู่ในสถานที่นั้น หรือว่า [คนงานจำนวนมาก]ของ สถานที่นั้นมีอยู่ เหตุนี้ สถานที่นั้นชื่อว่า พหุกตฺตกะ (มีคนงานมาก) หมายถึง สถานที่

[บพว่า พหุกตฺตโก ใช้เป็นฉัญฐิและสัตตมัพหุพหิสมาสได้ทั้งสองอย่าง เมื่อเป็นฉัญฐิ- พหุพหิสมาสมีความหมายว่า สถานที่นั้นเป็นที่ปกครองคนงาน เพราะเน้นอรรถสามีเป็นหลัก เมื่อ เป็นสัตตมัพหุพหิสมาสก็มีความหมายว่า สถานที่นั้นเป็นที่ตั้งของคนงาน เพราะเน้นอรรถาธาระ เป็นหลัก

ตัวอย่างว่า พหุนาริโก และ พหุกตฺตโก ชี้ให้เห็นว่า พหุพหิสมาสที่หมายถึงบุคคล ต้อง ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิพหุพหิสมาสแน่นอน แต่ถ้าหมายถึงสถานที่ อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิ หรือสัตตมัพหุพหิสมาสได้ทั้งสองอย่าง]

เอวํ พหุกตฺตโก.

อุทาหรณ์ว่า พหุกตฺตโก (สถานที่มีนายมาก) = พหโว กตฺตาโร อสฺมี, อสฺสาติ วา พหุกตฺตโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ทวีปทภินนาธิกรณพหุพหิสมาส

ภินนาธิกรณ โยธา- เอกรตฺติ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส, สมานน ชเนน สหุธิ วาโส อสฺสาติ สมานวาโส ปุริโส, อุโกโต พยฺยชนมสฺส อตฺถิติ อุโกโตพยฺยชนโก, ฉตฺต ปาณิมหิ อสฺสาติ ฉตฺตปาณิ ปุริโส.

พหุพหิสมาสที่มีเนื้อความต่างกัน (ภินนาธิกรณพหุพหิสมาส) เช่น

การอยู่ตลอดราตรีหนึ่งของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เอกรัตติ-
วาสะ (มีการอยู่ตลอดราตรีหนึ่ง)

การอยู่กับชนผู้เสมอกันของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สมาน-
วาสะ (มีการอยู่กับชนผู้เสมอกัน)

เพศ[อันเกิดขึ้น]เพราะกรรมทั้งสองของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อว่า อุกโตพยัญชนกะ (มีเพศ[อันเกิดขึ้น]เพราะกรรมทั้งสอง)

รมมีอยู่ในมือของบุคคลนั้น เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า ฉัตตปาณิ (มีรมในมือ)
หมายถึง บุรุษ

[สมาสชนิดนี้ คือ พหูพหิสมาสที่มีบททั้งสองต่างเนื้อความกัน กล่าวคือต่างวิภัติกัน
จะเห็นได้ว่าบทหน้าคือ เอกรัตติ ลง อ วิภัติที่แสดงอัจจนตสังโยค ส่วนบทหลังคือ วาโส เป็นประธานที่
ลง ส วิภัติ แม้อุทาหรณ์อื่นก็เช่นเดียวกัน

คำว่า อุกโต พยัญชนมสฺส อตฺถิ ข้อความนี้เวลาแปลท่านใส่คำเพิ่มเข้ามาเป็น อุกโต สมุจฺจิตํ
พยัญชนํ อสฺส อตฺถิ (เพศอันเกิดขึ้นเพราะกรรมทั้งสองของบุคคลนี้มีอยู่) กรรมทั้งสองนั้นก็คือกรรม
ที่ทำให้เกิดเพศชายและเพศหญิงในวาระที่แตกต่างกัน ลง ก บัณฑิตยด้วยสูตรว่า กุวจิ สมาสนุต เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ เอกรัตติวาโส

ศัพท์เดิมเป็น เอกรัตติ ศัพท์, วาส ศัพท์ และ ต ศัพท์

ลง อ ทุตติยวิภัติ ฝายเอกพจน์ท้าย เอกรัตติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กาลทธานมจฺจนตสโยเค”
ให้ อ ชื่อ ป ด้วยสูตรว่า “เต อิตฺติชฺยา โป”

แปลง อ เป็นนิคคหิต ด้วยสูตรว่า “อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ”

สำเร็จรูปเป็น เอกรัตติ

ลง ส ปฐมวิภัติ ฝายเอกพจน์ท้าย วาส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง ส วิภัติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วาโส

ลง ส ฉนฺทวิภัติ ฝายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฉนฺทฺ”

แปลง ต เป็น อ ในเพราะ ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “สสมาสมีสสาสวตฺ”

ลง ส อากมในเพราะ ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อสส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอกรตุตี วาโส อสส (การอยู่ตลอดราตรีหนึ่งของบุคคลนั้นมีอยู่) อิติ
อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺถโก”

ลงวิภัตติท้าย เอกรตุตี วาโส และ อสส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น เอกรตุติवास

ตั้ง เอกรตุติवास ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺ ๒เปยฺ ตเวตฺนํทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิบัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกรตุติवास ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น เอกรตุติวาโส

เอา ทนฺทปาณิ, สตฺถปาณิ, วชิรฺปาณิ, ขคฺคหตฺโถ, สตฺถหตฺโถ, ทาเน อชฺฌมาสโย
อสฺสาติ ทานชฺฌมาสโย, ทานาณิมุตฺติโก, พุทฺธภตฺติโก, สทฺธมฺมคารโว อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ทนฺทปาณิ (ผู้มีไม้เท้าอยู่ในมือ) = ทนฺโท ปาณิมฺหิ อสฺสาติ ทนฺทปาณิ.

สตฺถปาณิ (ผู้มีศาสตราอยู่ในมือ) = สตฺถํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ สตฺถปาณิ.

วชิรฺปาณิ (ผู้มีคทาเพชรอยู่ในมือ) = วชิรํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ วชิรฺปาณิ.

ขคฺคหตฺโถ (ผู้มีดาบอยู่ในมือ) = ขคฺโค หตฺเถ อสฺสาติ ขคฺคหตฺโถ.

สตฺถหตฺโถ (ผู้มีศาสตราอยู่ในมือ) = สตฺถํ หตฺเถ อสฺสาติ สตฺถหตฺโถ.

การฝึกไฟในทานของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทานัชฌาสยะ (ผู้มีความฝึกไฟในทาน)

ทานาธิมุตติโก (ผู้มีความมุ่งมั่นในทาน) = ทาเน อธิมุตติ อสฺสาติ ทานาธิมุตติโก.

พุทฺธภคฺติโก (ผู้มีความภักดีในพระพุทธเจ้า) = พุทฺธเ ภคฺติ อสฺสาติ พุทฺธภคฺติโก.

สทฺธมฺมคารโว (ผู้มีความเคารพในพระสัทธรรม) = สทฺธมฺเม คารโว อสฺสาติ สทฺธมฺมคารโว.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า พุทฺธภคฺติโก (ผู้มีความภักดีในพระพุทธเจ้า) หมายถึง พุทฺธศาสนิกชนนั่นเอง มีคำไวพจน์อื่นว่า

- พุทฺธสาวก (สาวกของพระพุทธเจ้า)
- พุทฺธิโก (ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า) = พุทฺธเ ปสนฺโน พุทฺธิโก.
- โสคต (ผู้นับถือพระสุคต) = สุคโต อสฺส เทวตาติ โสคโต.
- พุทฺธมามก (ผู้นับถือพระพุทธเจ้า) = มม อยนฺติ มามโก, พุทฺธเ มามโก เอเตสนฺติ

พุทฺธมามกา.

โดย มามก ศัพท์มาจาก อมฺห ศัพท์ + กณฺ บัณฑิตใน อิทํ ตัถฺยํ ลง กณฺ บัณฑิตด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๐) ว่า ทิสฺสนฺตณฺเณปิ ปจฺจยา (แม้บัณฑิตอื่นย่อมปรากฏ) แล้วแปลง อมฺห เป็น มม ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีนํ (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) หลังจากนั้นจึงพหุวิสัระ อ ใน ม เป็น อา ไม่นิยมใช้คำว่า พุทฺธศาสนิก ซึ่งไม่พบในพระบาลีและอรรถกถา]

ติปทพหุพหิสมาส

ติปโท ยถา- ปรกฺกเมนาธิคฺตา สมฺปทา เยหิ เต ภาวนฺติ ปรกฺกมาธิคฺตสมฺปทา มหาปฺริสา.

พหุพพีหิสมาสที่มี ๓ บท (ติปทพหุพพีหิสมาส) เช่น
 สมบัติอันมหาบุรุษเหล่าใดได้รับแล้วด้วยความเพียร มหาบุรุษเหล่านั้น
 ชื่อว่า ปรักกมมธิดิตสัมปทา (ผู้มีสมบัติอันตนได้รับแล้วด้วยความเพียร) หมายถึง มหาบุรุษ

การประกอบรูปศัพท์ ปรักกมมธิดิตสัมปทา

ศัพท์เดิมเป็น ปรักกม ศัพท์, อธิคตา ศัพท์, สมปทา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง นา ตติยาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปรักกม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กรณ ตติยา”

แปลง นา เป็น เอน ด้วยสูตรว่า “อโต เนน”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปรักกเมน

ลง โย ปฐมวิภัติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อธิคตา ศัพท์ และ สมปทา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ
 ปจมา”

ให้ อา ชื่อ ชม ด้วยสูตรว่า “อา โชม”

ลบ โย ท้าย ชม ด้วยสูตรว่า “ชมโต จ โยโน โลโป”

สำเร็จรูปเป็น อธิคตา และ สมปทา

ลง หิ ตติยาวิภัติ พหูพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กตฺตริ จ”

ในเพราะ หิ วิภัติ แปลง อ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “สุหิสฺวกาโร เอ”

สำเร็จรูปเป็น เยหิ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปรักกเมนอธิคตา สมปทา เยหิ (สมบัติอันมหาบุรุษเหล่าใดได้รับแล้ว
 ด้วยความเพียร) อิติ อดเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเตสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัติท้าย ปรักกเมน อธิคตา สมปทา และ เยหิ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตฺตานมปฺปโยโค”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “ปฺพพฺมโรจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

ในเพราะสระหลัง ลบสระหน้าด้วยสูตรว่า “สรา สเร โลป”

เมื่อลบสระหน้าแล้วให้ที่สระหลังด้วยสูตรว่า “ที่ฆ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรั ยุตุเต”

สำเร็จรูปเป็น ปรกุกมาธิตตสมปทา

ตั้ง ปรกุกมาธิตตสมปทา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิต ๒เปฯ ตเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปรกุกมาธิตตสมปทา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปรกุกมาธิตตสมปทา

เอว ฐมมาธิตโกคา, โอนีโต ปตฺตโต ปาณิ เยน โสย โอนีตปตฺตปาณิ, สีหสฺส
ปฺพุพฺพทฺธํ วีย กาโย อสฺสาติ สีหปฺพุพฺพทฺธกาโย, มตฺตา พหโว มาตงฺคา อสฺมินฺติ มตฺตพฺพุ-
มาตงฺคํ วณฺ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ฐมมาธิตโกคา (ผู้มีสมบัติอันตนได้รับแล้วโดยชอบ) = ฐมเมน อธิคตา
โกคา เยหิ เต ฐมมาธิตโกคา.

เมื่ออันภิกษุได้นำออกแล้วจากบาตร ภิกษุนั้นชื่อว่า โอนีตปตฺตปาณิ

พระกายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตั้งกายท่อนหน้าของราชสีห์
เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สีหปฺพุพฺพทฺธกาเย (ผู้มีพระกายท่อนบนตั้งราชสีห์)

ช้างทั้งหลายเป็นอันมากในป่านั้นตกมันแล้ว เหตุนี้ ป่านั้นชื่อว่า มตฺตพฺพุ-
มาตงฺคะ (มีช้างเป็นอันมากตกมันแล้ว) หมายถึง ป่า

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปฺพุพฺพทฺธํ แปลตามศัพท์ว่า ครึ่งหน้า มีลึงค์ต่างจาก กาโย ได้ เพราะ อทฺธ ศัพท์ที่
หมายถึงส่วนที่เสมอกัน คือ ครึ่งหน้าและครึ่งหลังเท่ากัน ใช้ในนปฺพุสกลลึงค์เท่านั้น ดังที่ได้อธิบายไว้
ในเรื่องอมาธิปฺรตฺตปฐีสมาส มีตัวอย่างว่า อทฺธมาสํ เป็นต้น]

นินิบาทบุรพบทพหุพพีหิสมาส

นินิบาทบุรพโท ยถา- นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม ภควา.

พหุพพีหิสมาสที่มี น นินิบาทเป็นบทหน้า (นินิบาทบุรพบทพหุพพีหิสมาส)

เช่น

ผู้เสมอเหมือนย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า อสมะ (ผู้มีบุคคลเสมอเหมือนหาไม่ได้) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

อิธ “อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส”ติ สุตเต “อตฺตํ นสฺสา”ติ โยควิภาเคน นสฺส อตฺตํ.

ในตัวอย่างนี้ มีการแปลง น เป็น อ โดยการแบ่งสูตร[ให้เหลือ]ว่า อตฺตํ นสฺส (แปลง น เป็น อ) ในสูตรว่า อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส (แปลง น เป็น อ ในเพราะตปฺปรีสสมาส)

การประกอบรูปศัพท์ อสโม

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์, สม ศัพท์ และ เอต ศัพท์

ทำวิธินามจนสำเร็จเป็นรูปว่า น เอตสฺส สโม

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ สโม เอตสฺส (ผู้เสมอเหมือนย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้)

อิติ อตฺเต ในอรรถนี้

ยอบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อญฺญปทเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุคตฺตโก”

ลบริกัตติท้าย สโม และ เอตสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ เอต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺตานมปโยโค”

แปลง น เป็น อ ด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า “อตฺตํ นสฺส” ในสูตรว่า “อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส”

สำเร็จรูปเป็น อสม

ตั้ง อสม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสโม

เอวํ อปฺปฏิกุคฺคโล, อปฺตตโก, อเหตุโก.

อุทาหรณ์ว่า

อปฺปฏิกุคฺคโล (ผู้ไม่มีใครเปรียบ) = นตฺถิ เอตสฺส ปฏิกุคฺคโลติ อปฺปฏิกุคฺคโล.

อปฺตตโก (ผู้ไม่มีบุตร) = นตฺถิ เอตสฺส ปฺตฺโตติ อปฺตตโก.

อเหตุโก (ธรรมที่ไม่มีเหตุ) = นตฺถิ เอตสฺส เหตุติ อเหตุโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“กวจิ สมาสนนฺต” อิจฺจาติภา กปฺปจฺจโย.

ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจิ สมาสนนฺต (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆ ในบางแห่ง)

นตฺถิ สวํโส เอเตสนนฺติ อสวํสา, น วิชฺชเต วุฏฺฐิ เอตฺถาติ อวุฏฺฐิโก ชนปฺโท, อภิกฺขโก วิหาโร, นตฺถิ เอตสฺส อุตฺตรโรติ อนุตฺตรโร.

การอยู่ร่วมกันของชนเหล่านั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่า อสังวาสะ (ผู้ไม่มีการอยู่ร่วมกัน)

ฝนย่อมไม่มีในแคว้นนี้ เหตุนั้น แคว้นนั้นชื่อว่า อวุฏฺฐิกะ (แคว้นไม่มีฝน) หมายถึง แคว้น

อภิกฺขโก วิหาโร (วิหารอันปราศจากภิกษุ) = น วิชฺชเต ภิกฺขุ เอตฺถาติ อภิกฺขโก.

ผู้ประเสริฐกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ย่อมไม่มี เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า อนุตฺตระ (ผู้ไม่มีผู้ประเสริฐกว่า)

“สเร อนุ”ติ อนุ.

แปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า สเร อนุ (แปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระอันเป็นตัมปปริสสมาส)

ตัมปปริสศคคณมฺพลกฺขณํ อถ วา “เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา นสฺส อนุ.

ศัพท์ว่า ตัมปปริส เป็นศัพท์แสดงเพียงตัวอย่าง หรือว่าแปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[การแปลง น นิบาตเป็น อนุ สามารถกระทำได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือการใช้สูตรว่า สเร อนุ ทั้งนี้โดยถือว่าบทว่า ตัมปปริส (ตัมปปริสสมาส) ที่ตามมานั้นเป็นเพียงศัพท์ที่แสดงตัวอย่าง หรืออุปลักษณะเท่านั้น แท้จริงแล้วการแปลงเช่นนี้สามารถกระทำได้แม้ในสมาสอื่น คือ พหุพพีหิสมาส อีกอย่างหนึ่งสามารถกระทำด้วยมหาสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ อนุตฺตร

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์, อนุตฺตร ศัพท์ และ เอต ศัพท์

หาวิธีนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า น อนุตฺตร เอตสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ เอตสฺส อนุตฺตร (ผู้ประเสริฐกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ย่อมไม่มี) อิติ อนุตฺเต ในอรรถนี้

ยอบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเตสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาส เอตฺตตฺถิโก”

ลบวิภัติหยาย เอตสฺส และ อนุตฺตร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ เอต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ในเพราะสระหลัง แปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า “สเร อนุ”

สำเร็จรูปเป็น อนุตฺตร

ตั้ง อนุตฺตร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์หยาย อนุตฺตร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเต ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติหยาย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนุตฺตโร

เอวํ นตฺถิ อนฺโต อสฺสาติ อนนฺตํ, น วิชฺชนฺติ อาสวา เอเตสนฺติ อนาสวา อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ที่สุดของจิตนั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น จิตนั้นชื่อว่า อนันตะ (จิตอันไม่มีที่สุด)

อาสวะของพระอรหันต์เหล่านี้ย่อมไม่มี เหตุนั้น พระอรหันต์เหล่านั้นชื่อว่า

อนาสวะ (ผู้ปราศจากอาสวะ)

ก็เช่นเดียวกันนี้

สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส

ปจฺมายตฺเถ สหบุรพปโท ยถา- สห เหตุนา โย วตฺตเตติ สเหตุโก, สเหตุ วา.

พหุพพีหิสมาสที่มีบทหน้าเป็น สห ศัพท์ในอรรถของปฐมาวิภัตติ (สห-
บุรพบทพหุพพีหิสมาส) เช่น

ธรรมใดย่อมเป็นไปกับด้วยเหตุ เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สเหตุกะ หรือว่า
สเหตุ

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา สหสทฺทสฺส สาเทโส “กฺวจิ สมาสนฺต” อิจฺจาติกา กปฺจโย จ.

แปลง สห ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น และลง ก ปัจจัย
ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจิ สมาสนฺต (แปลงสละท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษร
อื่นๆ ในบางแห่ง)

[คำว่า ในอรรถของปฐมาวิภัตติ หมายความว่า อัญญบทที่เดิมเข้ามา คือ ย ศัพท์ เป็นต้น
ประกอบด้วยวิภัตติที่ ๑ ในรูปวิเคราะห์]

สห ปิตฺติยา อิมะ วตฺตตฺตติ สบปิตฺติกา.

ธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นไปกับด้วยปิตติ เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สปปิตติกะ

การประกอบรูปศัพท์ สเหตุโก

ศัพท์เดิมเป็น สห ศัพท์, เหตุ ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิฉัยติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลง สิ วินิฉัยติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศคฺคินิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น สห

ลง นา ตติยาวินิฉัยติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เหตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สหาทีโยเค จ”

สำเร็จรูปเป็น เหตุนา

ลง สิ ปฐมาวินิฉัยติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิฉัยติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น โย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สห เหตุนา โย วตฺตเต (ธรรมใดย่อมเป็นไปกับด้วยเหตุ) อิติ อตฺเถ ใน
อรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตุโธ”

ลงวินิฉัยติท้าย เหตุนา และ โย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิฉัยติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรนตฺสส”

ลง ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

แปลง สห เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทฺธิ” เป็นต้น

ลง ก ปัจจัยท้ายสมาสด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนตฺคตฺตานมการนฺโต”

สำเร็จรูปเป็น สเหตุก

ตั้ง สเหตุก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิฉัยติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สเหตุก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิฉัยติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น สเหตุโก

เอวํ สห ปจฺจเยหิ วตฺตุนฺตํ สปจฺจยา, สกิลโส, สอุปาทาโน, สปริวารโ, สห-
มุเลน อุทฺธโต สมฺมูทฺธโต รุกฺโข.

อุทาหรณ์ว่า

ธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปกับด้วยปัจจัย เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สปัจจัยะ
สกิลโส (ธรรมอันเป็นไปกับด้วยกิเลส) = สห กิเลสํหิ วตฺตุนฺตํ สกิลสา.
สอุปาทาโน (ธรรมอันเป็นไปกับด้วยอุปาทาน) = สห อุปาทาเนหิ วตฺตุนฺตํ-
ติ สอุปาทาโน.

สปริวารโ (ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร) = สห ปริวารเหหิ วตฺตุนฺตํ สปริวารโ.
ต้นไม้อันเขาถอนพร้อมกับราก ชื่อว่า สมฺมูทฺธตํ (ถูกถอนพร้อมกับราก)
หมายถึง ต้นไม้

ก็เช่นเดียวกันนี้

อุปมานบุรพบทพหุพพีหิสมาส

อุปมานบุพฺพโท ปจฺมายตฺเถ ตาว-

สมาสที่มีอุปมานะเป็นบทหน้า (อุปมานบุรพบทพหุพพีหิสมาส) ย่อมมีใน
อรรถของปฐมวิภัตติก่อน

อุปมาโนปเมยฺยภาวปฺปสิทฺธตํ อิวสทฺทปฺปโยโค.

การประกอบ อิว ศัพท์ย่อมมีเพื่อยังความเป็นอุปมานะและอุปไมยให้ปรากฏ

กายพฺยามานํ สมปฺปมาณตฺยา นิโครฺโ อิว ปริมฺณฑโล โย ราชกฺุมารโ สโย
นิโครฺพปริมฺณฑโล ราชกฺุมารโ.

พระราชกุมารพระองค์ใดมีร่างกายเสมอกันเหมือนต้นไทรเพราะร่างกาย
และวามีขนาดเท่ากัน พระราชกุมารนั้นชื่อว่า นิโครฺพปริมฺณฑลํ (ผู้เสมอกันเหมือนต้นไทร)
หมายถึง พระราชกุมาร

[คำว่า พฺยาม คือ ความยาว ๑ วา]

“วุตตตถานมปปโยโค”ติ อิวสททสส อปปโยโค.

ไม่ประกอบ อิว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปปโยโค (ไม่ประกอบ ศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกต้องแล้ว)

[ศัพท์ที่ท่านนำมาประกอบในรูปวิเคราะห์ และมีความหมายเช่นนั้นอยู่ในบทสมาสแล้ว ก็ไม่ต้องใส่ศัพท์นั้นไว้ในรูปสมาสอีก ศัพท์ดังกล่าว เช่น อิว หรือสรรพนามต่าง ๆ]

การประกอบรูปศัพท์ นิโครธปริมณฑโล

ศัพท์เดิมเป็น นิโครธ ศัพท์, อิว ศัพท์, ปริมณฑล ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นิโครธ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วินัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น นิโครโธ

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิว นิบาตด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วินัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลคคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปริมณฑล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วินัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปริมณฑโล

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วินัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นิโครโธ อิว ปริมณฑโล โย ราชกุมารโ (พระราชกุมารพระองค์ใดมี

ร่างกายเสมอกันเหมือนต้นไทร) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตตถโ”

ลปวิภัตติท้าย นิโครธ ปริณทล และ โย ด้วยสูตรว่า “เตส วิภัตติโย โลปา จ”
 ทำปติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”
 ลป อิว ศัพท์ และ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปปโยโค”
 สำเร็จรูปเป็น นิโครธปริณทล
 ตั้ง นิโครธปริณทล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิดกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นิโครธปริณทล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”
 แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”
 แยก ลป รวม
 สำเร็จรูปเป็น นิโครธปริณทล

สงฺโข วีย ปณฺทโร อยนฺติ สงฺขปณฺทโร, กาโก วีย สุโร อยนฺติ กากสุโร, จกฺขุ อิว
 ภูโต อยํ ปรมตถทสสนโตติ จกฺขุภูโต ภควา.

บุคคลนี้ขาวเหมือนสังข์ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สังฆปัทมธะ (ผู้ขาว
 เหมือนสังข์)

บุคคลนี้กล้าเหมือนกา เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า กากสุระ (ผู้กล้าเหมือนกา)
 พระผู้มีพระภาคนี้ทรงเป็นเหมือนจักษุ เพราะเห็นแจ้งปรมัตถธรรม เหตุนั้น
 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า จักขุภูตะ (ผู้เป็นเหมือนจักษุ) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

[อุปมานุปพบทพหุพีหิสมาสในอรรถของปฐมาวิภัตตินี้มีอัญญบทที่ลงปฐมาวิภัตติเป็น
 รูปว่า โย หรือ อยํ ดังปทรูปสิทธิฎีกากล่าวว่า

อยํ ปจฺมตฺโต อุปฺมานนุพฺพทโท มหानิรุตฺตํ อญฺณปทตฺถวเสน ทสฺสิตตฺตา อธิป
 อญฺณปทตฺถเยว วุตฺโต.^{๒๘๖}

“อุปมานนุปพบทที่มีอรรถของปฐมาวิภัตตินี้ ท่านกล่าวไว้แม้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ใน
 อรรถของอัญญบทนั้นเที่ยว เพราะในคัมภีร์มหานิรุตติแสดงไว้ด้วยความเป็นอรรถของอัญญบท”

สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๘) แสดงถึง กากสุร ศัพท์เป็นปัญจมีตปฐีสสมาส
 อีกอย่างหนึ่งว่า กากโต สุโร กากสุโร (ผู้กล้ากว่ากา) และแสดงถึง จกฺขุภูต ศัพท์เป็นทุตียาตปฐีสสมาส
 อีกอย่างหนึ่งว่า จกฺขุ ภูโต ปตฺโต จกฺขุภูโต (ผู้บรรลุจักษุ[อันสำเร็จด้วยปัญญา])]

เอวํ อตถภูโต, ฐมมภูโต, พุรหมภูโต, อนฺโธ วีย ภูโต อยนฺติ อนฺธภูโต พาโล,
มฺยชปฺพพชมิว ภูตา อยนฺติ มฺยชปฺพพชภูตา กุทิฏฺฐิ, ตนฺตาทูลกมิม ชาทา อยนฺติ ตนฺตา-
กูลกชาตา.

อุทาหรณ์ว่า

อตถภูโต (ผู้เป็นเหมือนอรรถ) = อตฺโถ อิว ภูโต อยนฺติ อตถภูโต.

ฐมมภูโต (ผู้เป็นเหมือนธรรม) = ฐมฺโม อิว ภูโต อยนฺติ ฐมมภูโต.

พุรหมภูโต (ผู้เป็นเหมือนพรม) = พุรหฺมา อิว ภูโต อยนฺติ พุรหมภูโต.

คนพาลนี้เป็นเหมือนคนตาบอด เหตุนี้ คนพาลนั้นชื่อว่า อันธภูตะ (ผู้
เป็นเหมือนคนตาบอด) หมายถึง คนพาล

ความเห็นผิดนี้เป็นเหมือนหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย เหตุนี้ ความ
เห็นผิดนั้นชื่อว่า มฺยชปฺพพชภูตา (เป็นเหมือนหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย) หมายถึง
ความเห็นผิด

หมุ่สัตว์นี้เป็นเหมือนด้ายที่ยุ่งเหยิง เหตุนี้ หมุ่สัตว์นั้นชื่อว่า ตันตาทูลก-
ชาตา (ผู้เป็นเหมือนด้ายที่ยุ่งเหยิง) [ปชา]

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อนฺธภูโต พบเป็นรูปว่า อนฺธิภูโต ในคัมภีร์ธรรมบทว่า อนฺธิภูโต อโย โลโก (ชาวโลก
นี้เป็นเหมือนคนตาบอด) ตามนัยนี้เอง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺชนฺติ

คำว่า ปชา เป็นอิติลึงค์ แปลว่า “หมุ่สัตว์” นิยมใช้เป็นเอกพจน์ ไม่นิยมใช้เป็นพหูพจน์

คำว่า ตนฺตาทูลกํ ตัดบทเป็น ตนฺตํ + อาทูลกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า ตนฺตํ อาทูลํ ตนฺตาทูลกํ
เป็นวิเศษนุตตรปทกรรมธารยสมาส ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนุตคตานมการนโต หรือ
อาจวิเคราะห์เป็น ๒ อย่างว่า ตนฺตํ อาทูลํ ตนฺตาทูลกํ, ตนฺตาทูลกเมว ตนฺตาทูลกํ ลง ก ปัจจัยในอรรถ
สกัต์ด้วยสูตรว่า ทฺวาทิโต โกเนกตฺเถ จ (ลง ก ปัจจัยท้าย ทฺวิ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า มาก
และอื่นๆ)]

ฉนฺนิจฺยตฺเถ สุวณฺณวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส สโย สุวณฺณวณฺโณ ภควา. อุตฺตรปท-
โลโป. นาคสฺส วีย อสฺส คตฺติ นาคคติ.

พหุพหิหิสมาส[ที่ประกอบ]ในอรรถของฉฐวิวัตติ เช่น

วรรณะของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเหมือนสีทอง เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สุวณฺณวณฺณ (ผู้มีผิวเหมือนสีทอง) หมายถึง พระผู้มีพระภาค, มีการลบพหุพหิด้วย [คือลบ วณฺณ ศัพท์]

การดำเนินไปพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเหมือนกับการดำเนินของช้าง เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า นาคคตติ (ผู้มีการดำเนินไปเหมือนช้าง)

[คำว่า สุวณฺณวณฺณ มีศัพท์เดิมมาจาก สุวณฺณ (ทอง) + วณฺณ (สี) วณฺณ (ผิว) ท่านให้ลบ วณฺณ ศัพท์หลังด้วยสูตรว่า สรูปานเมกเสสวสกี (การเหลืออยู่ศัพท์เดียวแห่งบททั้งหลายที่มีรูปเสมอกัน ย่อมมีในที่กล่าวถึงจำนวนมาก) แม้สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๗) ก็กล่าวถึงการลบ บางศัพท์ในพหุพหิหิสมาสด้วยการทำเป็นเอกเสสเหมือนในวันทสมาส

รูปว่า สุวณฺณวณฺณ ที่ให้ลบ วณฺณ ศัพท์นี้ กล่าวตามอุทาหรณ์ของคัมภีร์ภาติกาคาที่เป็นคำอธิบายของคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๒๔) ว่า โอฏฺฐสฺส มฺขมิว มฺขํ ยสฺส ส โอฏฺฐมฺโซ [มีรูปสันสกฤตว่า อุษฺฐสฺย มฺขมิว มฺขํ ยสฺย ส, อุษฺฐมฺชะ] อย่างไรก็ตาม สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๗) อธิบายว่า ถ้าตั้งรูปวิเคราะห์ด้วย วณฺณ ศัพท์เดี่ยวว่า สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺสาติ สุวณฺณวณฺณ ก็ไม่จำเป็นต้องลบ วณฺณ ศัพท์ เพราะตามหลักภาษาแม้ วณฺณ ศัพท์มีเพียงบทเดียว ก็อาจแปลได้ ๒ ครั้งโดยสัมพันธ์กับ ยสฺส และ สุวณฺณสฺส ที่ละบท ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

เอตถ ปน สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺสาติ วิคฺคเห เอกเสสกิจจํ นตฺถิ. อธิปฺปายนฺตเรน ปน โหเตว.^{๒๘๗}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ เมื่อทำรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺส หน้าที่ของเอกเสสย่อมไม่มี แต่หน้าที่ของเอกเสสย่อมมีความมุ่งหมายอื่น (คือ โดยทำรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณวณฺณ วีย วณฺณ ยสฺสาติ สุวณฺณวณฺณ)”

สุวณฺณวณฺณติ สุวณฺณวณฺณวณฺณติ อยเมตถ อตฺถิ อาห ชาติหิงฺกุลเณนาติอาทิ, สุวามตฺถเ อาวุตฺติเณน จ เวทิตพฺโพ. สรีรปริยาโย อิธ วณฺณ-สทฺโทติ อธิปฺปายเ.^{๒๘๘}

“ในคำว่า สุวณฺณวณฺณ นี้ มีเนื้อความนี้ว่า ผู้มีผิวเหมือนสีทอง ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ชาติหิงฺกุลเณ (สีแดงชาดแท้) และพึงทราบเนื้อความนั้นโดยอาวุตตินัย ความหมายก็คือ วณฺณ ศัพท์ในที่นี้เป็นคำไวพจน์ของสรีระ”]

การประกอบรูปศัพท์ สุวณฺณวณฺโณ

ศัพท์เดิมเป็น สุวณฺณวณฺณ ศัพท์, วีย ศัพท์, วณฺณ ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณวณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณวณฺโณ

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วีย นิบาตด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วณฺโณ

ลง ส ฦๅวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฦๅจึ”

ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ยสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส (วรรณะของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เหมือนสีทอง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติท้าย สุวณฺณวณฺโณ วณฺโณ และ ยสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วีย ศัพท์ และ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ วณฺณ ศัพท์หลังด้วยสูตรว่า “สฺรูปานเมกเสสฺวสกี”

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณวณฺณ

ตั้ง สุวณฺณวณฺณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณวณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สวณฺณวณฺโณ

เอวํ สืหคฺติ, นาควิกฺกโม, สืหวิกฺกโม, สืหหนุ, เณิสฺส วีย อสฺส ชงฺฆาติ เณิขงฺโฆ,
สืหสฺส ปุพฺพทฐํ วีย อสฺส กาโยติ สืหปุพฺพทฐกาโย, พรหมฺโน วีย อญฺจุคฺคสมนฺนาคโต สโร
อสฺสาติ พรหมฺสโร.

อุทาหรณ์ว่า

สืหคฺติ (ผู้มีการดำเนินไปตั้งราชสีห์) = สืหสฺส วีย อสฺส คตฺติ สืหคฺติ.

นาควิกฺกโม (ผู้มีการเยื้องย่างดังพญาช้าง) = นาคสฺส วีย อสฺส วิกฺกโมติ
นาควิกฺกโม.

สืหวิกฺกโม (ผู้มีการย่างกรายดังราชสีห์) = สืหสฺส วีย อสฺส วิกฺกโมติ สืห-
วิกฺกโม.

สืหหนุ (ผู้มีความดังคางราชสีห์) = สืหสฺส วีย อสฺส หนฺนุติ สืหหนุ.

แข่งทั้งสองของบุคคลนั้นเหมือนแข่งของเนื้อทราย เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า
เณิขงฺฆะ (ผู้มีแข่งดังเนื้อทราย)

พระกายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดุจดังกายท่อนหน้าของราชสีห์
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สืหปุพฺพทฐกาเย (ผู้มีพระกายท่อนบนตั้งราชสีห์)

พระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ เหมือน
เสียงของพรหม เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า พรหมฺสโร (ผู้มีพระสุรเสียง
ดังพรหม)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า สืหปุพฺพทฐกาโย ยังจัดเป็นติปทพฺพุพิหิสมาสอีกด้วย ดังที่กล่าวไว้ใน
ติปทพฺพุพิหิสมาส

พระสุรเสียงของพระพุทธเจ้ามีความไพเราะเสนาะโสต เทียบได้กับเสียงของพรหมหรือนกการะเวก ถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ ดังคัมภีร์อิภิธานปิฎกีกาล่าวว่า

วิสุตฺตจ-มณฺฑ-วิญญะยยา

สวณียาวิสาริโน

พินทุ-คมภีร-นินนาที-

ตฺยวมภูจฺจิกโก สโร.^{๒๘๙}

“เสียง[ของพระพุทเจ้าและพรหม] มืองค์ ๘ คือ สละสลวย ไพเราะ ชัดเจน
เสนาะโสต ไม่เครือพรว้า กลมกล่อม ลึก และมีกังวาล”]

สังขโยภยบทพหูพหิสมาส

วาทเหตุตเถ สงฺขโยภยปโท ยถา- เทว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา.

สมาสที่มีบททั้งสองเป็นสังขยาในอรรถของ วา ศัพท์ (สังขโยภยบท-
พหูพหิสมาส) เช่น

บาตร ๒ ใบ หรือว่า ๓ ใบ มีรูปว่า ทฺวตฺติปตฺตา (บาตรสองหรือสามใบ)

[รูปวิเคราะห์จริงของบทนี้ คือ เทว วา ตโย วา ทฺวตฺติโย (สองหรือสาม) หลังจากนั้นจึง
ตั้งวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสต่อมาว่า ทฺวตฺติโย ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา ดังในโมคคัลลานไวยากรณ์
(ปริจเฉทที่ ๓ สุตฺร ๑๗) ได้แสดงรูปวิเคราะห์ไว้โดยตรงว่า เทว วา ตโย วา ปริมาณเมสํ ทฺวตฺติโย,
วาทเหตุตเถ วา เทว วา ตโย วา ทฺวตฺติโย (สองหรือสามเป็นจำนวนของบาตรเหล่านั้น เหตุนั้น
บาตรเหล่านั้นชื่อว่า ทฺวตฺติ อีกอย่างหนึ่ง [เป็นสมาส]ในอรรถของ วา ศัพท์ สองหรือสาม ชื่อว่า
ทฺวตฺติ) แม้ในคัมภีร์สิทธิธานตเกามุที (สุตฺร ๘๔๔) และพาลรโนรมา (คำอธิบายสุตฺร ๘๔๔) ก็แสดง
ตัวอย่างและคำอธิบายว่า

เทว วา ตโย วา ทฺวตฺติโย.^{๒๙๐}

“สองหรือสาม ชื่อว่า ทฺวตฺติ”

สงฺขยาวาจกสทฺทสฺส สงฺขยาวาจกสทฺเทน สมาสสุทฺทหฺรติ เทว วา ตโย วา ทฺวตฺติโย อิติ.
วาทเหตุ พหูพหิ, ทฺวิตฺยญฺญตฺรา อิจฺจตุโก.^{๒๙๑}

“ท่านยกการย่อศัพท์แสดงสังขยาเข้ากับศัพท์แสดงสังขยาว่า เทว วา ตโย วา ทฺวตฺติโย
(สองหรือสาม ชื่อว่า ทฺวตฺติ) พหูพหิสมาสย่อมมีในอรรถของ วา ศัพท์ ความหมายก็คือ อย่างไร
อย่างหนึ่งในสองหรือสามอย่าง”

ส่วนคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สุตฺร ๒๖๗) เพิ่ม ปริมาณ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์

นิยมประกอบรูปเป็นเอกพจน์ แต่ศัพท์ที่ประกอบรวมกับ วา ศัพท์ที่มีอรรถสังสยะประกอบรูปศัพท์ เป็นทวิพจน์และพหูพจน์ได้ ท่านจึงกล่าวไว้เช่นนี้ แต่วิธีดังกล่าวไม่พบในภาษาบาลี ดังนั้น คัมภีร์ ขุททสภกฏิกายใหม่ (คำอธิบายคาถา ๒๓๓) จึงกล่าวว่า วา ศัพท์ในที่นี้ทำหน้าที่วิภัพย ดังข้อความ กล่าววว่า

वासुतुसुส โย विपुत्तुगे, तदुग जयं समासो. जदुतारि वा पुणज वा, जदुपणज ओहानि, तेसु ओहानं समाहारो जदुपणजार्ह.^{๒๔๘}

“อรรถวิภัพยใดแห่ง วา ศัพท์มีอยู่ และสมาสนีย่อมมีในอรรถวิภัพยนั้น สี่หรือห้า, สี่วัน หรือห้าวัน, หมู่ของสี่วันหรือห้าวันเหล่านั้น ชื่อว่า จดปัญจาหะ”]

“เทวภูฏจานมากาโร วา”ติ ทวิสหตตสสุ อาตต, รสสตุต.

การแปลงสละท่ายของ ทวิ ศัพท์เป็น อา ย่อมมีด้วยสูตรว่า เทวภูฏจาน-มากาโร วา (แปลงสละท่ายของ ทวิ, เอก และ อฏฐ เป็น อา อักษรในเพราะสังขยาศัพท์ ตามอุทาหรณ์) และมีการรัสสะ[เป็น อ]

การประกอบรูปศัพท์ ทดุดโย

ศัพท์เดิมเป็น ทวิ ศัพท์, วา ศัพท์, ติ ศัพท์ และ วา ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท่าย ทวิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง ทวิ กับ โย เป็น เทว ด้วยสูตรว่า “โยสุ ทวินัน เทว จ”

สำเร็จรูปเป็น เทว

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย วา ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลง สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปสคคณิปาตาทีหิ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท่าย ติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย ด้วยสูตรว่า “ติจตุณัน ติสโสจตสโสโตโยจตุตาโรตติณิจตุตาริ”

สำเร็จรูปเป็น ตโย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เทว วา ตโย วา (สองหรือสาม) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทเถสุ พหุพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานัน समासो युตุตตโต”

ลบริกัตติท้าย เทว และ ตโย ด้วยสูตรว่า “เตส วิกตติโย โลปา จ”
 ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”
 ลบ วา ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”
 เพราะสังขยาศัพท์ แปลงสละท้ายของ ทวิ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “เทวกฎานมากาโร วา”
 ช้อน ต เป็น ตต ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”
 ในเพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “รสฺส”
 สำเร็จรูปเป็น ทวตติ
 ตั้ง ทวตติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง โย ปฐมาวิกัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ทวตติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”
 แปลง อิ ของ ตี เป็น อ ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทฺธิ” เป็นต้น
 สำเร็จรูปเป็น ทวตตโย

[ปทรูปสิทธิภาสฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๕๐) และปทรูปสิทธิคณฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๙๕) กล่าวถึงการประกอบรูปศัพท์ว่า ทวตติปตฺตา โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว วา ตโย วา ปตฺตา ทวตติปตฺตา แต่ในที่นี้ใช้ตามสันสกฤตและสอดคล้องกับคำอธิบายในปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ (หน้า ๓๓๕) หนึ่ง ในนิสสัยใหม่นั้นกล่าวว่าต้องช้อนพยัญชนะก่อนจึงทำรัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า รสฺส ในเพราะพยัญชนะสังโยคที่อยู่ท้าย]

ทวิหฺ วา ตีหฺ วา ทฺวิหฺตีหฺ, ฉ วา ปณฺจ วา วาจา ฉปฺปณฺจวาจา.

สองวัน หรือว่า สามวัน มีรูปว่า ทฺวิหฺตีหฺ (สองวันหรือสามวัน)

คำพูด ๖ คำหรือว่า คำพูด ๕ คำ มีรูปว่า ฉปฺปณฺจวาจา (คำพูดหกหรือห้าคำ)

[รูปวิเคราะห์จริงของ ฉปฺปณฺจวาจา คือ ฉ วา ปณฺจ วา ฉปฺปณฺจ, ฉปฺปณฺจ วาจา ฉปฺปณฺจ-วาจา]

เอวํ สตฺตฎฺฐมาสา, เอกโยชนทฺวิโยชนานิ.

อุทาหรณ์ว่า

สตตฺถุจฺจมาสา (เจ็ดหรือแปดเดือน) = สตตฺ วา อฏฺฐ วา สตตฺถุจฺ, สตตฺถุจฺ
มาสา สตตฺถุจฺมาสา.

เอกโยชนทฺวิโยชนานิ (โยชนหนึ่งหรือสองโยชน) = เอกโยชนํ วา ทฺวิโยชนํ
วา เอกโยชนทฺวิโยชนานิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ถ้ามีสังขยาศัพท์สองศัพท์ก็ควรตั้งรูปวิเคราะห์สังขยาศัพท์ไว้ก่อน แล้วจึงวิเคราะห์เป็น
กรรมธารยสมาสต่อมา ดังนี้ คือ

- คำว่า เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย (สองหรือสาม), ทฺวตฺตโย ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา (บาตร
สองหรือสามใบ)

- คำว่า ฉ วา ปญฺจ วา ฉปฺปญฺจ (หกหรือห้า), ฉปฺปญฺจ วาจา ฉปฺปญฺจวาจา (คำพูด
หกหรือห้าคำ)

- คำว่า สตตฺ วา อฏฺฐ วา สตตฺถุจฺ (เจ็ดหรือแปด), สตตฺถุจฺ มาสา สตตฺถุจฺมาสา (เจ็ด
หรือแปดเดือน)

แต่ถ้าเป็นคำนามปกติที่ไม่ใช่สังขยาศัพท์ล้วนๆ ก็ตั้งวิเคราะห์ร่วมกันได้ เช่น ทฺวีหํ วา
ตฺวีหํ วา ทฺวีหตฺวีหํ (สองวันหรือสามวัน), เอกโยชนํ วา ทฺวิโยชนํ วา เอกโยชนทฺวิโยชนานิ (โยชนหนึ่ง
หรือสองโยชน)]

ทิสันฺตราพัตถพหุพพีหิสมาส

ทิสนฺตราพตฺโถ ยถา- ปุพฺพสฺส จ ทกฺขิณสฺส จ ทิสาย ยทฺนฺตราพํ สายํ
ปุพฺพทกฺขิณา วิทิสา.

พหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของทิตฺตเจียง[คือ หมายถึงทิตฺตเจียง] (ทิสันฺตราพัตถ-
พหุพพีหิสมาส) เช่น

ทิตฺตํอยู่ระหว่างทิตฺตะวันออกและทิตฺตํได้ ทิตฺตํนั้น มีรูปว่า ปุพฺพทกฺขิณา
วิทิสา (ทิตฺตะวันออกเจียงได้)

[พหุพพิหิสมาสประเภทนี้หมายถึงทิศเฉียง (เวมซม, อนุทิส) คือ ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใหญ่ ทั้ง ๔

คำว่า ยทนุตราพี ตัดบทเป็น ย + อนุตราพี โดยคำว่า ย หมายถึง जान् แม้ใน รูปวิเคราะห์จะมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ว่า जान् แต่รูปสำเร็จกลับเป็นรูปอดีตถึงลิงค์ว่า पुपพทกฺขิณา เพราะ หมายถึง สาย วิทิส (ทิศเฉียง) อันมีความหมายเหมือนกับ ยทนุตราพี นั้นแหละ

คำว่า อนุตราพี แปลว่า ถือเอาในระหว่าง ซึ่งเป็นคำไวพจน์ของ โกณ (มุม) โดย อาพ แปลว่า ถือเอา มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุตฺร อาพาติ คณะดดีติ อนุตราพี (อันตราพะ คือ ทิศที่ถือเอา ระหว่างทิศใหญ่) คำนี้ประกอบรูปศัพท์จาก อนุตรา บทหน้า + อา บทหน้า + ลา ธาตุ (อาทาเน = ถือเอา) + อ ปัจจัย ใช้ พ แทน ล เหมือน กาลปฺกฺข = ภาพปฺกฺข โดยไม่ต้องแปลง ล เป็น พ

คำว่า ทิสนุตราพฺตฺถ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิสานํ อนุตราพี ทิสนุตราพี, ทิสนุตราพี อดฺโถ ยสฺสชาติ ทิสนุตราพฺตฺถ (มีเนื้อความของทิศเฉียง)]

เอตถ ตฺลฺยาธิกรณปทปรตฺตภาวา น ปุมภาวาติเตโส.

ในตัวอย่างนี้ ไม่มีการแสดงเป็นปุงลิงค์ เพราะบทหลังมิได้เป็นตฺลฺยาธิกรณะ

“กฺวจาทิมชฺมุตฺตรานน”ติอาทินา ทิสนุตราพฺตฺถ ปุพพทสฺส รสสฺสตฺ.

มีการรัสสะบทหน้าในอรรถทิศที่อยู่ระหว่างทิศใหญ่ ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจาทิมชฺมุตฺตราน (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีใน เพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[รูปสำเร็จว่า ปุพพทกฺขิณา นี้มีการรัสสะ อ ที่ ปุพฺพา เป็น ปุพฺพ ในที่นี้ท่านอธิบายมิใช่ สาเหตุที่ต้องการแสดงความเป็นปุงลิงค์ ทั้งนี้เพราะสมาสนี้มิได้เป็นตฺลฺยาธิกรณะ แต่ที่รัสสะเป็นการ รัสสะด้วยสาเหตุอื่น คือรัสสะด้วยสูตรว่า กฺวจาทิมชฺมุตฺตราน เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ ปุพพทกฺขิณา

ศัพท์เดิมเป็น ปุพฺพา ศัพท์, ทกฺขิณา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง ส ญฺฐีวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺฐี”

ให้ อา ชื่อ ฌ ด้วยสูตรว่า “อา โส”

แปลง ส วิภัตติเป็น สา ด้วยสูตรว่า “สมปโต สมีसानํ สํสา”

ในเพราะ สา รัสสะ อา ท้าย ปุพฺพฯ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “โฆ รสฺส”

ลง ส อาคมในเพราะ สา ด้วยสูตรว่า “สํสาเสวกวจเนสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพสฺสา

ลง ส ัญญีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทกฺขิณา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญํ”

ให้ อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

แปลง ส วิภัตติเป็น สา ด้วยสูตรว่า “สมปโต สมีसानํ สํสา”

ในเพราะ สา รัสสะ อา ท้าย ทกฺขิณา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “โฆ รสฺส”

ลง ส อาคมในเพราะ สา ด้วยสูตรว่า “สํสาเสวกวจเนสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทกฺขิณสฺสา

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ยํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุพฺพสฺสา จ ทกฺขิณสฺสา จ ยทฺนตราฬิ (ทศโตอยู่ระหว่างทิศตะวันออก
และทิศใต้) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺตฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติท้าย ปุพฺพสฺสา ทกฺขิณสฺสา และ ยํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ให้รัสสะ อา ของ ปุพฺพฯ เป็น อ ในท่ามกลางสมาสด้วยสูตรว่า “กฺวจาติ ฆเปยฺ ปจฺเจยฺสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพทกฺขิณา

ตั้ง ปุพฺพทกฺขิณา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพทกฺขิณา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพพทกฺขิณา

เอวํ ปุพฺพุตฺตฺรา, อปรทกฺขิณา, ปจฺฉิมุตฺตฺรา.

อุทาหรณ์ว่า

ปุพฺพุตฺตฺรา (ทิสฺตวันออกเฉียงเหนือ) = ปุพฺพสฺสา จ อุตฺตรสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ ปุพฺพุตฺตฺรา.

อปรทกฺขิณา (ทิสฺตวันตกเฉียงใต้) = อปรสฺสา จ ทกฺขิณสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ อปรทกฺขิณา.

ปจฺฉิมุตฺตฺรา (ทิสฺตวันตกเฉียงเหนือ) = ปจฺฉิมสฺสา จ อุตฺตรสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ ปจฺฉิมุตฺตฺรา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ยทา ปน ทกฺขิณา จ สา ปุพฺพา จาติ กมฺมธารยสมาโส โหติ,

อนึ่ง ในเวลาใดเป็นกรรมธารยสมาสด้วยวิเคราะห์ว่า (ทั้งทิศใต้นั้นก็เป็น
ทิศตะวันออกด้วย)

[คำว่า ปุพพทกฺขิณา ที่มีรูปวิเคราะห์เป็นพหูพหีสมาส มีความหมายว่า ทิศเฉียงแห่ง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คำนี้อาจมีรูปอีกอย่างหนึ่งโดยสลับเสียงกัน
ว่า ทกฺขิณปุพฺพา แปลว่า ทิศตะวันออกที่เป็นทิศใต้ จัดเป็นกรรมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน
ส่งผลให้แสดงความเป็นปุงลึงค์ได้ด้วยสูตรว่า กมฺมธารยสณฺเณ จ (ถ้ามีศัพท์อดีตถิลิงค์ที่เคยกล่าว
ปุงลึงค์มาก่อน ฟังทราบเหมือนปุงลึงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตุลยาริกรณะที่เป็นไปในอดีตถิลิงค์ ใน
สมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารยะ) และมีรูปพิเศษของบทสมาสว่า ทกฺขิณปุพฺพสฺสา, ทกฺขิณปุพฺพสฺสํ ได้
เช่นเดียวกัน]

ตทา ปุมฺภาวาติเตโส.

ในเวลานั้นให้แสดงความเป็นปุงลึงค์ได้

อุตฺตรปทฺถปฺปธานตฺตา สพฺพนามิกฺวิธานมฺปิ นิจุจํ ภวติเยว.

แม้การทำวิธีที่มีในสรรพนามก็ย่อมมีแน่นอนทีเดียว เพราะมีเนื้อความของ
บทหลังเป็นประธาน

[เมื่อประกอบเป็นกรรมธารยสมาสก็ให้รัสสระสละท้ายของบทหน้าเป็นปุงลิงค์ได้ ซึ่งใน
ตัวอย่างนี้จึงสำเร็จรูปเป็น ทกฺขินปฺพุพฺพา รูปสำเร็จนี้มีฐานะเป็นสรรพนาม ดังนั้นจึงกระจายรูปอย่าง
สรรพนามที่แปลง ส วิกัตติเป็น สา และแปลง สฺมี เป็น ส]

คำว่า อุตฺตรปทฺตฺตฺตฺตฺตฺตา (เพราะมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน) เป็นคำ
แสดงเหตุของประโยคว่า สพฺพนามิกิวิธานมฺปิ นิจฺจํ ภวติเยว (แม้การทำวิธีที่มีในสรรพนามก็ย่อมมี
แน่นอนทีเดียว) กล่าวไว้ตามฉบับแปลภาษาสิงหลที่เรียกว่า สันนยะ และปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ของ
พระโกศลลาภวงศ์ (หน้า ๓๓๖) ส่วนปทรูปสิทธิินิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๕๒) และปทรูปสิทธิินิสสัย
(เล่ม ๑ หน้า ๗๘๗) กล่าวว่า เป็นคำแสดงเหตุของ ตทา ปุมฺภาวาติเทโส (ในเวลานั้นให้แสดงความ
เป็นปุงลิงค์ได้)]

ยถา ทกฺขินปฺพุพฺพสฺสา, ทกฺขินปฺพุพฺพสฺสมิตฺติ.

เช่นตัวอย่างว่า

ทกฺขินปฺพุพฺพสฺสา (แก่/แห่งทิศตะวันออกเฉียงใต้) หรือ ทกฺขินปฺพุพฺพสฺส (ใน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

[ในที่นี้จตุตถีวิกัตติ ฉณฺฐีวิกัตติ และสัตตตมีวิกัตติ กระจายรูปอย่าง พฺพุพฺพา ศัพท์อิตถิลิงค์
อนึ่ง การทำวิธีที่มีในสรรพนามของ ทกฺขินปฺพุพฺพา ศัพท์ย่อมมีได้แน่นอน จึงแปลง ส วิกัตติ
เป็น สา และแปลง สฺมี วิกัตติเป็น ส ตามวิธีของสรรพนามได้ ท่านระบุเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อแสดงว่า
สูตร พหุพพีหิมฺหิ (วิธีของสรรพนามอย่างอื่นย่อมไม่มีในพหุพพีหิสมาสได้บ้าง) ทำหน้าที่ห้ามวิธี
สรรพนามในพหุพพีหิสมาส แต่ จ ศัพท์อนุญาตให้ทำวิธีดังกล่าวได้ในสรรพนามที่มีชื่อว่า ทิต]

พยติหารลักขณพหุพพีหิสมาส

พยติหารลักขณโย ยถา- เกเสสฺสุ จ เกเสสฺสุ จ คเหตุวา อิหํ ยฺยุทฺธํ ปวตฺตตฺตฺติ เกสาเกสิ,
ทณฺเฑหิ จ ทณฺเฑหิ จ ปหริตฺวา อิหํ ยฺยุทฺธํ ปวตฺตตฺตฺติ ทณฺหาทณฺหิ.

พหุพพีหิสมาสที่มีลักษณะกระทำซึ่งกันและกัน (พยติหารลักขณพหุพพีหิ-
สมาส) เช่น

การต่อสู้นี้เป็นไปด้วยการทั้งเส้นผมกันและกัน เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสาเกสิ
(การทั้งเส้นผมกันและกัน)

การต่อสู้นี้เป็นไปด้วยการตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทัณฑาทัณฑิ
(การตีกันด้วยท่อนไม้)

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สุต ๑๘) กล่าวว่า ตตถ คเหตุวา เตน ปหริตฺวา
ยฺยุธะ สรูป (บทที่มีรูปเสมอกันย่อมเป็นสมาสในอรรถของอัญญบทที่ต่อสู้กันด้วยการจับทั้งในสิ่งนั้น
หรือตีกันด้วยสิ่งนั้น) และแสดงรูปวิเคราะห์ว่า

- เกสสุ จ คเหตุวา ยฺยุธํ ปวตฺตํ เกสาเกสิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการทั้งเส้นผมกันและกัน
เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสาเกสิ = การทั้งเส้นผมกันและกัน)

- ทณฺฑเทหิ จ ทณฺฑเทหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุธํ ปวตฺตํ ทณฺฑาทณฺฑิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วย
การตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทัณฑาทัณฑิ = การตีกันด้วยท่อนไม้)

- มุฏฺฐเจหิ จ มุฏฺฐเจหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุธํ ปวตฺตํ มุฏฺฐามุฏฺฐิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการ
ต่อยกันและกันด้วยกำปั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่า มุฏฐามุฏฐิ = การต่อยกันด้วยกำปั้น)

- มุสเลหิ จ มุสเลหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุธํ ปวตฺตํ มุสลามุสลิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการตี
กันและกันด้วยสาก เหตุนั้น จึงชื่อว่า มุสลามุสลิ = การตีกันด้วยสาก) [อุทาหรณ์นี้พบในคัมภีร์
นिरुตติที่ปนี (สูตร ๓๕๖)]

อนึ่ง คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกา (ปริจเฉทที่ ๓ สุต ๗) ยังอธิบายว่า เกสาเกสิ เป็นต้นมี
รูปเหมือนกันในวิภัติทั้ง ๗ และพจน์ทั้ง ๒

คำว่า พยติหาร สำเร็จรูปมาจาก วิ บทหน้า + อติ บทหน้า + หร ธาตุ (หฺรณ = นำไป)
+ ณ บัจจัย) มีรูปวิเคราะห์ว่า วิติหรณํ พยติหาโร (การไม่นำไปล่วงเลย) โดย วิ อุปสรรคมีความ
หมายว่า ปฏิเสธ หมายถึง การกระทำกิริยาชนิดเดียวกันต่อกันและกัน เช่น การทั้งเส้นผมกันและกัน
การตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เป็นต้น คำว่า พยติหาร นี้เป็นคำไวพจน์ของ วิติหาร ดังคำอธิบายใน
คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกาและนिरุตติที่ปนีว่า

วितिหรณं वितिहारो, ओष्मन्मन्मन्गृयेज्जाह गृय्याप्यगृयाहेति.^{๒๙๙}

“การนำไปซึ่งกันและกัน ชื่อว่า วิติหาระ คือ การกระทำซึ่งกันและกัน ฉะนั้น จึงกล่าวไว้ [ในวุตติ]ว่า กุริยาพยุภิหาระ (ในการกระทำซึ่งกันและกันแห่งกิริยา)”

คำว่า วิติหาโร ตามคำแปลข้างต้น แปลตามคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐกานิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๕๖) ส่วนคัมภีร์นिरुตติที่ปนีแปลว่า การไม่นำไปล่วงเลย ดังข้อความว่า

อติกมุมฺมํ หรณํ อติหาโร, น อติหาโร วิติหาโร, อญฺญมมญฺญสฺส อนฺโตเยว หรณนฺติ อตุโถ.^{๓๐๐}

“การนำไปล่วงเลย ชื่อว่า อติหาระ การไม่นำไปล่วงเลย ชื่อว่า วิติหาระ หมายความว่า การนำไปไว้ภายในแก่กันและกัน”

แม้คัมภีร์มุกฺคโพรฎฐีกาก็อธิบายลักษณะของพยติหาระว่า

ปรมุปรเมกชาตียกุริยากรณํ พยติหาโร.^{๓๐๑}

“การกระทำกิริยาที่มีชนิดอย่างเดียวกันซึ่งกันและกัน ชื่อว่า พยติหาระ”

อนึ่ง แม้คำว่า อญฺญมมญฺญํ (ซึ่งกันและกัน), อญฺญมมญฺญสฺส (แก่กันและกัน), อิตฺตริตฺรํ, อิตฺเรตฺรํ (ซึ่งกันและกัน), อิตฺตริตฺรสฺส, อิตฺเรตฺรสฺส (แก่กันและกัน), อิโต จิโต (จากที่นี้และที่นี้), อสุโก จ อสุโก จ (คนโน้นและคนโน้น) เป็นต้น ก็นับเข้าในศัพท์พยติหาระเช่นเดียวกัน]

“กวจาติมชฺชุตฺตรานนฺ”ติอาทินา มชฺเฌ ทิโฆ.

กระทำที่หะที่สระกลางคำด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจาติมชฺชุตฺตรานนฺ (ความเป็นที่หะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อนุตฺตสิกาโร.

แปลงสระท้ายเป็น อิ อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[คำว่า อนุตฺตสิกาโร ตัดบทเป็น อนุตฺตสฺ + อิกาโร

โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงการลง จิ ปัจจัย (อิ ปัจจัยที่มี จฺ เป็นอนุพันธ์) ด้วยสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๑) ว่า จิ วิติหาเร (เมื่อปรากฏการกระทำซึ่งกันและกันแห่งกิริยา ลง จิ ปัจจัย) แล้วกล่าวถึงการทำให้หะสระ อ เป็น อา ในเพราะบทหลังที่มี จิ ปัจจัยอยู่ท้ายด้วยสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๖) ว่า จิสฺมี (ในเพราะ จิ ปัจจัย ให้ที่หะสระท้ายของบทหน้า เป็น อา)]

การประกอบรูปศัพท์ เกสาเกสิ

ศัพท์เดิมเป็น เกส ศัพท์, เกส ศัพท์, คเหตฺวา ศัพท์ และ อิม ศัพท์
 ลง สฺ สัตตมีวิภตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย เกส ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอกาเส สัตตมี”
 ในเพราะ สฺ วิภตติ แปลง อ ของ เกส เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “สุหิสฺวกาโร เอ”
 ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คเหตฺวา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”
 ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลคฺคณิปาตาทีหิ จ”
 แปลง อิม ศัพท์กับ สิ วิภตติเป็น อิห ด้วยสูตรว่า “อิมสฺสทิมสฺส นปฺสเก”
 ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เกสฺส จ เกสฺส จ คเหตฺวา อิห ยุทฺธํ ปวตฺตติ (การต่อสู้เป็นไปด้วยการทั้งเส้นผมกันและกัน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้
 ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหูพจน์สมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสฺส พหุพฺพีหิ”
 ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถโก”
 ลงวิภตติท้าย เกสฺส เกสฺส และ อิห ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”
 ลง คเหตฺวา และ อิม ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺโยโค”
 ทิฆะ อ ใน เกส ศัพท์หน้า เป็น อา ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิฆมฺสสา ปจฺจเยสฺส จ”
 แปลง อ ของ เกส ศัพท์หลังเป็น อิ ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วุทฺธิ” เป็นต้น
 สำเร็จรูปเป็น เกสาเกสิ
 ตั้ง เกสาเกสิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทวิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺนนาทีสฺ จ”
 ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เกสาเกสิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”
 ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”
 สำเร็จรูปเป็น เกสาเกสิ

[ในคัมภีร์มุกฺคโพรธะ (สูตร ๓๔๙) ได้กล่าวถึงการลง จิ ปัจจัยท้ายบท และให้ทำที่ฆะสระหน้าหรือแปลงสระดังกล่าวเป็น อา ได้บ้างด้วยสูตรว่า พฺยติหาเร จิ ปฺพุโพ ทิโฆ อสเร อา จ (ลง จิ ปัจจัยในพยติหาระ และสระหน้าเป็นที่ฆะหรือแปลงเป็น อา ได้บ้างในที่ไม่มีสระอยู่ท้าย) [มีรูปสันสกฤตว่า วฺยติหาเร จิ ปฺรฺวโว รฺโฆ'นฺยฺยา จ] เช่น เกสาเกสิ (การทั้งเส้นผมกันและกัน), ทนฺหาทณฺหิ (การตีกันด้วยท่อนไม้), มฺกฺจามฺกฺจิ มฺกฺจิมฺกฺจิ (การต่อยกันด้วยกำปั้น), พาหาพาหฺวิ พาหฺพาหฺวิ (การ

ทูปกันด้วยแขน) [มีรูปสันสกฤตว่า เกศาเกติ, ทณฺฑาทณฺฑติ, มุชฺฌามุชฺฌิ มุชฺฌิมุชฺฌิ, พาทาพาทวิ
พาทูพาทวิ] คัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ (สูตร ๓๕๖) ได้ประพันธ์ข้อความข้างต้นเป็นคาถาว่า

พฺยติหาเร สมาสนฺเต จิปจฺโย ปวตฺตติ
ปฺพุโป ทิโม อา วา โหติ โน เจ โหติ ปโร สโร.^{๓๐๒}

“จิ ปัจจัยย่อมเป็นไปท้ายสมาสในพยติหารลักษณะสมาส ถ้าอักษรหลัง
มิได้เป็นสระ สระหน้าย่อมเป็นที่ชะหรือแปลงเป็น อา ได้บ้าง”]

ปจฺมาวิภตฺยตฺถพหุพพีหิ.

จป พหุพพีหิสมาสประกอบในอรรถของปจฺมาวิภตฺติ

พหุพพีหิสมาส โนฏฺฐิต.

จป พหุพพีหิสมาส

๖. วันทสมาส

อถ ทวนทสมาส วุจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าววันทสมาส ณ บัดนี้

[คัมภีร์ไวยากรณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าใช้ชื่อว่า วันทสมาส โดยคล้อยตามชื่อ สันสกฤตว่า ทวนทว แต่ในที่นี้ใช้ตามชื่อบาลีเหมือนชื่อว่าตปฐิสมาส ซึ่งสันสกฤตใช้เป็น ตตปฐิสมาส]

โส จ ทวิโร อิตริตรโยคสมาหารตถเกเทน.

อนึ่ง วันทสมาสนั้นมี ๒ อย่างด้วยการจำแนกเนื้อความเป็นอิตริตรโยค และสมาหาระ

[ท่านจำแนกวันทสมาส ๒ อย่าง คือ

๑. สมาหารวันทสมาส วันทสมาสที่รวมเข้าด้วยกัน (เหมือนรวมของไว้เป็นกลุ่มหนึ่ง) มีรูปเป็นเอกพจน์ เพราะรวมไว้เป็นกลุ่ม และมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เพราะเป็นลิงค์สามัญทั่วไป ไม่ตามลิงค์ของบทหน้าหรือบทหลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า สมาหารณ สมาหาโร (สมาหาระ คือ การรวมเข้า)

๒. อิตริตรโยควันทสมาส วันทสมาสที่ประกอบทีละส่วน มีรูปเป็นพหูพจน์ เพราะหมายถึงบททั้งสองบท และมีลิงค์ตามบทหลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า อิตริ จ อิตริ จ อิตริตร, อิตริตเรน โยโค อิตริตรโยโค (อิตริตรโยคะ คือ การประกอบซึ่งกันและกัน, การประกอบทีละส่วน)

อิตริตรโยควันทสมาสนี้ บางแห่งเรียกว่า อิตเรตรโยควันทสมาส หรืออสมาหารวันทสมาส]

ตตถ อิตริตรโยเค ดาว-

ในบรรดาวันทสมาสทั้ง ๒ อย่างนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวอุทาหรณ์ในอิตริตรโยควันทสมาสก่อน

“สาริปุตฺต โมคฺคัลลาน” อิติธ อุภยตถาปิ ปจเมกวจนํ.

ในรูปว่า สาริปุตฺต โมคฺคัลลาน (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) นี้ ให้
ลงปฐมาวักตติ เอกพจน์แม้ในศัพท์ทั้งสอง

สมุจฺจยโชตนตถํ จสทฺทปฺปโยโค จ.

และประกอบ จ ศัพท์เพื่อทำหน้าที่เชื่อม[บททั้งสองเข้าด้วยกัน]

[ในคำว่า สาริปุตฺโต จ โมคฺคัลลาโน จ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) จ ศัพท์ใน
สาริปุตฺโต จ รวบรวมพระสารีบุตรโดยตรง และรวบรวมพระโมคคัลลานะโดยอ้อม ส่วน จ ศัพท์ใน
โมคฺคัลลาโน จ รวบรวมพระโมคคัลลานะโดยตรง และรวบรวมพระสารีบุตรโดยอ้อม เพราะเมื่อกล่าวว่า
“พระสารีบุตรด้วย” ก็แสดงว่ายังมีบุคคลอื่นที่นอกจากพระสารีบุตร แม้คำว่า “พระโมคคัลลานะด้วย”
ก็มีนัยเดียวกันนี้ ดังนั้น ท่านจึงให้ประกอบ จ ศัพท์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมบททั้งสองเข้าด้วยกัน

ข้อความข้างต้นคล้อยตามคำอธิบายในคัมภีร์อธิบายสิทธิธานตเกมุทีชื่อว่าพาลมโนรมาว่า

อตุร ปรมฺปฺรสาหิจฺจุสฺสุจนาย จการทฺวยปโยโค.^{๓๐๓}

“การประกอบ จ ทั้งสองศัพท์ ย่อมเป็นไปเพื่อแสดงการประกอบร่วมกันในบทนี้”]

อิติธรรโยคทวันทสมาส

“สาริปุตโต จ โมคคัลลาน จา”ติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สาริปุตโต จ โมคคัลลาน จ (พระสาริปุตตรและพระโมคคัลลานะ) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[อุททาหรณ์ว่า สาริปุตตโมคคัลลانا เป็นอิติธรรโยคทวันทสมาสที่มีรูปเป็นพหูพจน์ ดังอุททาหรณ์ในมัชฌิมนิกาย จาตุมสูตรว่า

สาธุ สาธุ โมคคัลลาน อหัง วา हि โมคคัลลาน ภิกขุสงฆ์ ปริหเรยยัง สาริปุตตโมคคัลลانا
วา.^{๓๐๔}

“ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ ความจริง เรา สาริปุตตร หรือโมคคัลลานะเท่านั้น ควรบริหาร
ภิกษุสงฆ์”

ในที่บางแห่งคำว่า สาริปุตตโมคคัลลانا ก็ใช้เป็นรูปเอกพจน์ได้เช่นกัน ดังอุททาหรณ์ใน
ที่ฉมนิกาย มหาปทานสูตรว่า

มยห์ ภิกขเว เอตริหิ สาริปุตตโมคคัลลัน นาม สวากยัค อโหสิ อคัค ภททยุค.^{๓๐๕}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เรามีคู่พระอัครสาวก เป็นคู่ที่เจริญ คือ พระสาริปุตตรและพระ
โมคคัลลานะ”]

๓๕๗. นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท.

เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของค่านาม เป็นสมาสที่ชื่อว่า ทวันทสมาส

สมุจฺจโย อ.เนื้อความที่ถูกเชื่อม นามานํ ของบทนาม ท. สมาส เป็นสมาส
ทวนฺโท ที่ชื่อว่า ทวันทสมาส ภาวติ ย่อมเป็น ฯ

[คำว่า สมาส ติดตามมาจากสูตรว่า นามานํ สมาส ยุตฺตโต จึงต้องแปลคำนี้ใน
สูตรอีกด้วย (ดู สูตร ๓๓๑)

แม้ว่าสูตรนี้จะกล่าวว่าทวันทสมาสคือเนื้อความที่ถูกเชื่อม แต่ความจริงท่านหมายถึง

ศัพท์สองศัพท์ที่ถูกเชื่อม เพราะเนื้อความไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเชื่อมโดยตรง เนื่องจากศัพท์เป็นเสียงที่ชาวโลกใช้สื่อสารให้เข้าใจกัน ส่วนเนื้อความเป็นผลของการเปล่งเสียง (รวมไปถึงการเขียนอักษรที่ใช้แทนเสียง) ดังข้อความในคัมภีร์กัจจายนุคัพพัตถทีปนี^{๓๐๖}

สทฺโท ฅาปกเหตุ, อตฺโถ ฅาเปตพฺพผล.^{๓๐๖}

“ศัพท์เป็นเหตุแสดงให้รู้ เนื้อความเป็นผลที่บุคคลพึงแสดงให้รู้”

ด้วยเหตุนี้ คำว่า สมุจฺโย จึงเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ผลุปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่มุ่งให้หมายถึงเหตุ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงเนื้อความอันเป็นผล แต่เจตนาหมายถึงศัพท์อันเป็นเหตุ ดังคำว่า โอทโน ปจฺเจเต (ย่อมหุงข้าว) ตามปกติคำว่า โอทโน คือ ข้าวสุก การหุงข้าวสุกก็คือการหุงเป็นข้าวต้ม ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ก็คือข้าวสาร ดังนั้น คำว่า โอทโน จึงกล่าวถึงข้าวสุกแต่เจตนาหมายถึงข้าวสาร

ดังนั้น การเชื่อมศัพท์จึงมีได้โดยตรง ดังในสูตรว่า อคฺคิสฺสินี (แปลง อคฺคิ ศัพท์เป็น อินี) คำว่า อคฺคิ หมายถึง อคฺคิ ศัพท์ มิได้หมายถึง ไฟ เพราะสามารถแปลงศัพท์เป็น อินี ได้ แต่แปลงเนื้อความคือไฟเป็น อินี ไม่ได้ คำนี้จึงเป็นผลุปจาระตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังมีคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาว่า

สมุจฺโย สมาโสติ อตฺโถ วุตฺโต. ตถาปิ อตฺเต อสมฺภวา ตทตฺถสทฺเทเวว ภวติ, ยถา อคฺคิสฺสินีติ. ตสฺมา นามานเมว สมุจฺโย สมาโส โหติ, โส จ ทฺวนฺทสฺสโย โหติติ อตฺโถ เวทิตพฺโ. ^{๓๐๗}

“เนื้อความถูกกล่าวไว้ในคำว่า สมุจฺโย สมาโส (เนื้อความที่ถูกเชื่อมชื่อว่า สมาส) แต่สมาสย่อมมีในศัพท์ที่แสดงเนื้อความเท่านั้น เพราะไม่มีการเชื่อมในเนื้อความ ดังสูตรว่า อคฺคิสฺสินี (แปลง อคฺคิ ศัพท์เป็น อินี) ดังนั้น พึงทราบข้อความ[ของสูตรนี้]ว่า เนื้อความที่ถูกเชื่อมของบทนามเท่านั้นเป็นสมาส และสมาสนั้นมีชื่อว่า ทฺวนฺทสฺมาส”]

นานานามานเมว เอกวิภตฺติกาณํ ยุตฺตตฺถาณํ โย สมุจฺโย, โส วิภาสา สมาโส ภวติ ทฺวนฺทสฺสโย จ.

เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของคำนามต่างๆ ที่มีวิภตติเดียวกันและมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นใดมีอยู่ เนื้อความนั้นเป็นสมาส และมีชื่อว่า ทฺวนฺทสฺมาสได้บ้าง

[แม้ นามาน ศัพท์อาจตามมาจากสูตร นามาน สมာโส ยุตตุตโธ แต่ท่านกล่าวคำนี้ซ้ำอีก เพื่อย้ำข้อความว่า วันทสมาสเป็นการเชื่อมบทนามจำนวนมาก มิได้เชื่อมบทนามเพียงสองบท เหมือนเช่นในสมาสอื่นๆ ดังนั้น ในวุตติจึงอธิบาย นามาน ว่า นานานามาน (ค่านามต่างๆ) ดังคัมภีร์ ปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

นามาน สมာโสติ อธิกาเรปิ ปุน นามาน สมุจโยติ นามคัคคหณณณ พหุนมปิ สมาส-
สมุภาวตฺสสนตฺถ.^{๓๐๘}

“แม้มีการตามมาของคำว่า นามาน สมาโส การกระทำ นาม ศัพท์อีกว่า นามาน สมุจโย มีประโยชน์เพื่อแสดงว่าแม้บทนามจำนวนมากก็เชื่อมเป็นสมาสได้”

อนึ่ง เอว ศัพท์ใน นานานามานเมว ห้ามการเชื่อมกิริยา ดังในปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

นานานามานเมวาทิ อวธารณํ กิริยานิวตฺตนตฺถ.^{๓๐๙}

“การห้ามในคำว่า นานานามานเมว มีประโยชน์เพื่อห้ามกิริยา”]

เอตถ จ สมุจโย นาม สมุปินฺทหนํ.

อนึ่ง ในสูตรนี้ การเชื่อมเข้าด้วยกันชื่อว่า สมุจยະ

โส ปน อตถวเสน เกวลสมุจโย อนฺวาจโย อิตฺตริตโยโค สมหาโร จาติ
จตุพฺพิโ.

อนึ่ง การเชื่อมเข้าด้วยกันมี ๔ อย่างโดยประเภทแห่งเนื้อความ คือ เกวล-
สมุจยະ (การเชื่อมล้วนๆ), อนฺวาจยະ (การเชื่อมข้อความท่อนหลัง), อิตฺตริตโยคะ (การ
เชื่อมซึ่งกันและกัน) และสมหาระ (การเชื่อมโดยการรวมเข้าด้วยกัน)

[ในคัมภีร์กัจจันตกทีปนี (สูตร ๓๒๙) ประพันธ์สมุจยະทั้ง ๔ อย่างเป็นคาถาว่า

เกวโล อนฺวาจโย จ	สมหาเรตเรตโร
โยโคติ จตุโร ทวนฺทา	น สมာโส ปุเร ทฺโก. ^{๓๑๐}

“การเชื่อมเข้าด้วยกันมี ๔ อย่าง คือ เกวลสมุจยະ, อนฺวาจยະ, อิตฺ-
ตริตโยคะ และสมหาระ การเชื่อมทั้งสองอย่างแรกไม่เข้าสมาส”]

ตตถ เกวลสมุจยะ อนวาจเย จ समाโส न गवति गुरियासापेक्षतया नामान्
 अणुमण्यं यदुत्तदुत्तगावโต.

ในบรรดาการเชื่อมทั้ง ๔ อย่างนั้น ความเป็นสมาสย่อมไม่มีในเกวลสมุจยะ
 และอนวาจยสมุจยะ เพราะคำนามทั้งหลายมีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกันและกันเนื่องจาก
 [คำนามนั้นต่างก็]สัมพันธ์กับกริยา[ของตน]

[ในบางครั้งใช้ จ ศัพท์เชื่อมคำนาม แต่ไม่เข้าสมาสเป็นทวันทสมาส จ ศัพท์ดังกล่าวนี้
 คือ เกวลสมุจยะ และอนวาจยสมุจยะ]

यथा जीवर् पिण्डपातयज पञ्जयं स्यनासन्नं अहासि, तानं तेहि, सीलज रक्खाहि.

เช่น

จีวรํ ปิณฑปาตยจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อหาสิ (ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฑปาต
 ปจฺจย และเสนาสนะ) ทานํ เทहि, ซีลญจ รกฺขาहि (ท่านจงให้ทาน และจงรักษาศีล)

[ในประโยคแรกคำนามแต่ละคำสัมพันธ์เป็นกรรมของกริยา อหาสิ มิได้สัมพันธ์ซึ่งกัน
 และกัน จ ศัพท์ในประโยคนี้ทำหน้าที่เกวลสมุจยะ ส่วนในประโยคที่สองไม่มี จ ศัพท์ในประโยคแรก
 มีแต่ จ ศัพท์ในประโยคที่สอง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคแรกเข้ามา ท่านเรียก จ ศัพท์ในลักษณะนี้ว่า
 อนวาจยสมุจยะ]

อิตริตรโยके समाहारे ज समासो गवति तदुत्त नामान् अणुमण्यं युत्तदुत्तगावतो.

ความเป็นสมาสย่อมมีในอิตริตรโยคะ และสมาหาระ เพราะคำนามทั้งหลาย
 มีเนื้อความเกี่ยวข้องกันและกัน

[ข้อความข้างต้นกล่าวถึงการเชื่อม ๔ ประการ คือ

๑. เกวลสมุจยะ การเชื่อมล้วนๆ หมายถึง การเชื่อมบทนามหลายบทที่มองหากริยา
 เหมือนกัน เช่น จีวรํ ปิณฑปาตยจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อहाสิ (ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฑปาต ปจฺจย และ
 เสนาสนะ) บทว่า จีวรํ ปิณฑปาตยจ ปจฺจยํ สยนาสนํ มองหากริยา คือ อहाสิ อีกด้วย จึงไม่ควร
 เข้าสมาสเป็นรูปว่า จีวรปิณฑปาตปจฺจยสยนาสนานิ เพราะมองหาบทอื่นคือบทกริยานอกจากบทที่เชื่อม

สมาส (จ ศัพท์ใน ปิณฑปาตญจ ติดตามไปประกอบทุกๆ บทเป็นรูปว่า จีวรญจ ปิณฑปาตญจ ปัจจญจ สยนาสนญจ)

อุทาหรณ์ของเกวลสมุจจยะนี้ พบในพระบาลีเป็นรูปคาถาว่า

จีวร ปิณฑปาตญจ	ปัจจย สยนาสน
อทาสี อุชฺฐเตสุ	วิปฺสนฺเนน เจตสา. ^{๓๑๑}

“บุคคลมีใจผ่องใสแล้ว ได้ถวายจีวร ปิณฑปาต ปัจจย และเสนาสนะ แก่ท่านผู้ปฏิบัติตรงแล้ว”

คำว่า เกวลสมุจจย มีรูปวิเคราะห์ว่า สมุจจยน สมุจจโย, เกวล สมุจจโย เกวลสมุจจโย (เกวลสมุจจยะ คือ การเชื่อมล้วนๆ)

๒. อันวาจะการเชื่อมต่อความท่อนหลัง เช่น ทาน เทหิ, สีสณฺจ รุกฺขาหิ (ท่านจงให้ทาน และจงรักษาศีล) จ ศัพท์ใน สีสณฺจ เชื่อมข้อความโดยแสดงว่า ท่านจงให้ทาน และถ้าสามารถรักษาศีลได้ก็จงรักษา บทว่า ทาน มงฺหากริยา เทหิ ส่วนบทว่า สีส มงฺหากริยา รุกฺขาหิ บทนามทั้งสองนี้มีได้มองหาซึ่งกันและกัน จึงเชื่อมสมาสเป็นรูปว่า ทานสีส ไม่ได้

ในไวยากรณ์สันสกฤตและคัมภีร์โมคคัลลานัญญิกาแสดงอุทาหรณ์ว่า ภิกฺขุ จร, คาโว จ อานย (ท่านจงเที่ยวขอภิกษา และจงนำวัวมา) หมายความว่า จงเที่ยวขอภิกษาเป็นหลัก และถ้าพบวัวในระหว่างทางก็จงนำมา อนึ่ง ในฉบับพม่าบางฉบับพบรูปที่ประกอบด้วย จ สองศัพท์ว่า ทานญจ เทหิ, สีสณฺจ รุกฺขาหิ รูปดังกล่าวไม่สอดคล้องกับอุทาหรณ์ข้างต้น จึงไม่ถูกต้อง

คำว่า อนวาจย สำเร็จรูปมาจาก อนุ บทหน้า + อา บทหน้า + จิ ธาตุ + อ ปัจจย มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุ ปจฺนา อาจยน อนวาจโย (อันวาจยะ คือ การเชื่อมในภายหลัง)

๓. อิตริตรโยคะ การเชื่อมซึ่งกันและกัน เช่น สมโน จ พฺราหฺมโน จ สมณฺพฺราหฺมณา (สมณะและพราหมณ์) สมณะและพราหมณ์เป็นบุคคลที่ละคน แต่มีสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน จึงมาประชุมกันเป็นรูปว่า สมโน (สมณะ) พฺราหฺมโน (พราหมณ์) แต่เพิ่มศัพท์ว่า จ (ด้วย, และ) เพื่อให้ปรากฏสมุจจยัตตะคืออรรธรวรรณ ดังนั้น จึงมีรูปว่า สมโน จ (สมณะด้วย) พฺราหฺมโน จ (พราหมณ์ด้วย) เมื่อกล่าวว่า สมโน จ (สมณะด้วย) ก็ทำให้รู้ว่ามีบุคคลอื่นนอกจากสมณะ และเมื่อกล่าวว่า พฺราหฺมโน จ (พราหมณ์ด้วย) ก็ทำให้รู้ว่ามีบุคคลอื่นนอกจากพราหมณ์ บทเหล่านี้มองหาซึ่งกันและกันเพื่อทำกิจอย่างเดียวกัน เช่น สมณพฺราหฺมณา คจฺจนฺติ (สมณะและพราหมณ์ไปอยู่) โดยมีได้มองหากริยาว่า อทาสี เหมือนในเกวลสมุจจยะ และมีได้มองหากริยาว่า เทหิ, รุกฺขาหิ เหมือนในอันวาจสมุจจยะ ดังนั้น ท่านจึงอนุญาตให้เชื่อมสมาสได้

๔. สมการการเชื่อมโดยการรวมเข้าด้วยกัน เช่น จกขุ จ โสตญจ จกขุโสต (ตาและหู) เป็นการเชื่อมที่คล้ายกับอิตริตรโยคะ แต่เหมือนนี้กรวมไว้เป็นกอง จึงใช้เป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะมีหมู่เป็นประธาน ส่วนอิตริตรโยคะประกอบใช้เป็นพหูพจน์ เพราะมีแต่ละส่วนเป็นประธาน

ที่จริงแล้ว สมการและอิตริตรโยคะก็นับเข้าในแถวสมุจยะนั้นแหละ แต่เป็นประเภทของแถวสมุจยที่มีแต่ละส่วนหรือมีหมู่เป็นประธาน ดังคัมภีร์โมคคัลลานัญญา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๙) กล่าวว่า

อิตเรตรโยโค สมหารโร จ สมุจยสเสว เกโ. ^{๓๑๒}

“อิตริตรโยคะและสมการเป็นประเภทของ[แถว]สมุจยะนั้นแหละ”

ข้อความนี้หมายความว่า จ ศัพท์ในแถวสมุจยจะทำหน้าที่เชื่อมคำนาม แต่ไม่เข้าสมาสเป็นวันทสมาส ถ้าเข้าสมาสก็ได้ชื่อว่าสมการและอิตริตรโยคะ ถ้าไม่เข้าสมาสก็ได้ชื่อว่าแถวสมุจยจะเห็นได้ว่ามีอุทาหรณ์ในมัชฌิมนิกาย (ม. อุ. ๑๔.๑๐๖.๙๐) ว่า

ลาภี โหติ จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺยเภสชฺชปริขารานํ.

“เป็นผู้ได้จีวร ปิณฑปาต เสนาสนะ และเภสัชอันเหมาะสมแก่โรคซึ่งเป็นเครื่องแหวดล้อม [ของชีวิต]”

ดังนั้น ตัวอย่างของ จ ศัพท์ที่เป็นแถวสมุจยจะว่า

จีวรํ ปิณฑปาตญจ ปจฺยํ สยนาสนนํ อทาสี.

“ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฑปาต ปัจจัย และเสนาสนะ”

จึงอาจเข้าสมาสเป็นรูปว่า จีวรปิณฑปาตปจฺยสยนาสนานํ ได้ เพราะปรากฏบทสมาสที่คล้ายคลึงกันว่า จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺยเภสชฺชปริขารานํ ซึ่งมีรูปวิเคราะห์ว่า

จีวรญจ ปิณฑปาตญจ เสนาสนญจ คิลานปจฺยเภสชฺชปริขารโร จ จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺยเภสชฺชปริขารานํ]

เทว จ เทว จาติ ทวนุโท, ทวนุทฺโฏโจ วา ทวนุโท.

ศัพท์ทั้งหลายเป็นคู่ๆ ชื่อว่า ทวันทะ (บทคู่) หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ ชื่อว่า ทวันทะ

[คำว่า ทวนฺท มีความหมาย ๒ ประการ คือ

๑. ศัพท์คู่ = เทว จ เทว จาติ ทวนฺโท (ทฺวิ จ + ทฺวิ จ ลบ จ ศัพท์ทั้ง ๒ ในรูปวิเคราะห์แล้วมีรูปเป็น ทฺวิทฺวิ ให้แปลง ทฺวิ ศัพท์หลังเป็น ทิ แล้วแปลง อิ ของ ทฺวิ เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนตคตानมการนโต หลังจากนั้นจึงแปลง อิ ของ ทฺวิ ศัพท์หน้าเป็น อ ด้วย ทวนฺท นิပါတะในสูตรว่า นามานํ สมฺจุจโย ทวนฺโท จากนั้นลงนิคคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น น พยัญชนะที่สุตวรรรค จึงสำเร็จรูปเป็น ทวนฺท)

๒. ศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ = ทวนฺโท ยสฺส อตฺถิติ ทวนฺโท (ทวนฺท ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัถิตัทธิต)

ทวนฺทสทิสตฺตา อโย สมาสปิ อนฺวตฺถสณฺณาย ทวนฺโทติ วุจฺจติ.

สมาสชนิดนี้ท่านเรียกว่า วันทสมาส ตามชื่ออันวัตถนาม (ชื่อเรียกตามความเป็นจริง) เพราะความเหมือนกับ ทวนฺท ศัพท์

[คำว่า ทวนฺท ที่หมายถึง วันทสมาส มีรูปวิเคราะห์เป็นอุปมาตัทธิตต่อมาว่า ทวนฺโท วิทยาติ ทวนฺโท (ทวันทะ คือ สมาสที่เหมือนกับ ทวนฺท ศัพท์)]

อุภยปทตฺถปฺปธานํ ทิ ทวนฺโท.

จริงอยู่ วันทสมาสมีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน

[วันทสมาสนี้มีได้มีบทหน้าเป็นบทขยายของบทหลังเหมือนกับกรรมธารยสมาส แต่มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน เหมือนกับ ทวนฺท ศัพท์ที่มีความหมายว่า ศัพท์คู่ หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ เช่น สาริปุตฺตโมคฺคฺคฺลลํ คจฺจนฺติ (พระสาริปุตฺตรและพระโมคคัลลันะไปอยู่) หมายถึง พระเถระทั้งสองรูปกระทำความ "ไป" ร่วมกัน]

นฺน จ อุภยปทตฺถปฺปธานตฺเต สติ ทวนฺเท กถเมกตฺถิภาโว สียาติ.

ถามว่า : อนึ่ง เมื่อความเป็นประธานของบททั้งสองมีอยู่ การมีเนื้อความเป็นอย่างเดียวยังมีได้อย่างไร

[ตามปกติสมาสนิตต่างๆ มีเนื้อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่วันทสมาสนั้นกลับมีเนื้อความของทั้งสองบทเป็นประธาน ท่านจึงอธิบายเรื่องนี้ในลักษณะของการถามและการตอบด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า กเถตุกัมยตาปัจจุณา คือ การถามโดยต้องการจะตอบเอง]

**วุจฺเจเต. สทิสาทิอตุเถปิ สหฺทปฺปวตฺติสมฺภเวเน ทฺวินฺนํ ปทานํ เอกกฺขณเวยว อตฺถทฺทวย-
ทีปกตฺตา น วิโรธเ.**

ตอบว่า : ไม่มีความไม่ขัดแย้งกัน เพราะบททั้งสองบทแสดงความหมายสองอย่างในขณะเดียวกันนั้นเทียว เนื่องจากมีความเป็นไปแห่งศัพท์แม้ในความหมายที่เหมือนกันเป็นต้น

[การเข้าสมาสของวันทสมาสนี้ บทหน้ามิได้แสดงเนื้อความของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงเนื้อความของบทหลังด้วย เช่นบทสมาสว่า สมณพฺราหฺมณา ความหมายของศัพท์ว่า สมณ คือ สมณะ และพฺราหฺมณฺ ได้ในเวลาเดียวกัน และแม้ศัพท์หลังคือ พฺราหฺมณ ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งบทหน้าและบทหลังต่างก็แสดงความหมายของตนเองในเวลาเดียวกัน

คำว่า สทิสาทิอตุเถปิ สหฺทปฺปวตฺติสมฺภเวเน (เนื่องจากมีความเป็นไปแห่งศัพท์แม้ในความหมายที่คล้ายกันเป็นต้น) หมายความว่า วันทสมาสมีสัฟท์ทั้งสองภายในบทเดียวกันได้ เหมือนศัพท์บางศัพท์ที่เป็นไปในความหมายอื่นจากความหมายประจำ เช่น น ศัพท์ใน อพฺราหฺมโณ เป็นไปในความหมายว่า สทิส (คล้ายกัน) จึงหมายถึง “คนที่คล้ายพฺราหฺมณฺ, พฺราหฺมณฺปลอม” เป็นต้น]

ตญฺจ ทฺวนทฺวิสยเมว เตสมตฺถทฺทวยทีปกตฺตา.

อนึ่ง การแสดงเช่นนั้นเป็นวิสัยของวันทสมาสเท่านั้น เพราะวันทสมาสเหล่านั้นแสดงเนื้อความสองอย่างได้

[โดยทั่วไปคำศัพท์แต่ละศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความของตนๆ มีข้อยกเว้นพิเศษเฉพาะในศัพท์ทั้งสองศัพท์ซึ่งเชื่อมเป็นวันทสมาส ศัพท์ดังกล่าวสามารถแสดงความหมายได้สองอย่าง โดยแสดงความหมายของตนและของศัพท์ที่ประกอบรวม

คำว่า ตํ ในประโยคนี้เพิ่มคำว่า ทีปกตฺตํ ซึ่งมาจาก อตฺถทฺทวยทีปกตฺตา ในประโยคหน้า การเพิ่มวิเศษยะของ ต ศัพท์นั้นอาจเป็นคำบางส่วนของบทสมาส และเพิ่มภาวปัจจัยเข้ามาเพื่อให้

มีลิงค์ตรงกับบทวิเสสนะ อนึ่ง ประโยคนี้อาจแต่งบาลีว่า โส จ ทวนทวิสโยเยว ก็ได้ เพราะ วิสย ศัพท์เป็นปungling อีกด้วย ส่วน โส เป็นวิเสสนะของ ที่ปภกาโว

คำว่า ทวนทวิสยเมว ตัดบทเป็น ทวนทวิสย + เอว

คำว่า เตสมตถทวยที่ปภคตา ตัดบทเป็น เตส + อตถทวยที่ปภคตา]

ยถา हि गुप्तुतो अनुवागीवातिगे अतएव अनुगीवातिउपसक्तसहिโตव तिपेदि, न
गेवलो, एव “ควสฺสกน”ติอาทิสฺส ภาวาทินํ อสฺสาทิสทฺทนฺตรสทิตานเมว อตถทวยที่ปนํ, น
เกวลานนฺติ ตณฺจ ทวนทวิสยเมว, น สพฺพตถาติ ทฏฺฐพฺพ.

อุปมาว่า ภู ศัพท์ที่ประกอบกับอุปสรรคมี อนุ และ อภิ เป็นต้น ย่อมแสดงความหมายว่า เสวย และปกครอง เป็นต้นได้ แต่ ภู ธาตุอย่างเดียวย่อมแสดงความหมายนั้นมิได้ฉันใด ในอุทาหรณ์ว่า ควสฺสก (โคและม้า) เป็นต้น การแสดงเนื้อความสองอย่างของ โค เป็นต้นที่ประกอบกับศัพท์อื่นมี อสฺส เป็นต้นย่อมมิได้ แต่การแสดงเนื้อความทั้ง ๒ อย่างของ โค ศัพท์เพียงศัพท์เดียว ย่อมมิได้ เพราะฉะนั้น พึงทราบว่าการแสดงเนื้อความทั้งสองนั้นเป็นวิสัยของวันทสมาสเท่านั้น ไม่มีในสมาสทั้งปวง

[ประโยคข้างต้นเป็นคำอธิบายของประโยคว่า ตณฺจ ทวนทวิสยเมว เป็นต้น โดยท่านแสดงการเปรียบกับธาตุที่มีอุปสรรคอยู่หน้า (ตามหลักการของการแต่งประโยคเรียกว่า ตัปปากฎิกรณะ คือ ประโยคกระทำข้อความนั้นให้ชัดเจน) หมายความว่า ภู ธาตุอย่างเดียวย่อมไม่สามารถแสดงความหมายว่า อนุภาวะ (เสวย) และอภิภาวะ (ปกครอง) ได้ ต้องมี อนุ และ อภิ อุปสรรคประกอบร่วมกับธาตุ จึงจะแสดงข้อความนั้นได้ ฉันใด แม้คำว่า โค ก็แสดงข้อความว่า วัว หรือคำว่า อสฺส แสดงข้อความว่า ม้า เท่านั้น คำทั้งสองไม่อาจแสดงข้อความทั้งสองอย่างว่า วัว และม้า ต่อเมื่อเชื่อมสมาสกันเป็นวันทสมาสแล้ว แต่ละศัพท์จึงสามารถแสดงข้อความทั้งสองได้]

अथ वा त्विन्नमपि यदावुत्तस्मज्जयतिपठता अतएव त्वनतेपेकतिताति न गोवि
रोरो.

อีกอย่างหนึ่ง ความมีเนื้อความเป็นอย่างเดียวกัน แม้ในวันทสมาสย่อมมิได้ เพราะแสดงการเชื่อมเนื้อความทั้งสองดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น จึงไม่มีความขัดแย้งใดๆ

[คำว่า ทวนเทเพกตฤติตาติ ตັตบทเป็น ทวนเท + อปี + เอกตฤติตา + อิติ

คำอธิบายในประโยคก่อนนั้น ท่านกล่าวตามมติของไวยากรณ์สันสกฤต บัดนี้ ท่านกล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงความเห็นของท่าน กล่าวคือ บททั้งสองว่า สมณ และ พราหมณ แสดงการเชื่อมด้วย จ ศัพท์ แม้จะลบ จ ศัพท์ไปแล้วในบทสำเร็จก็ยังมีอรรถของ จ ศัพท์คงอยู่ ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า สมณ มีความหมายว่า “สมณะด้วย” แสดงถึงสมณะโดยตรง และยังแสดงถึงพราหมณ์โดยอ้อม ด้วยคำว่า “ด้วย” ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมข้อความสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้คำว่า พราหมณ ก็มีความหมายว่า “พราหมณ์ด้วย” แสดงถึงพราหมณ์โดยตรง และแสดงถึงสมณะโดยอ้อม

คำว่า “เนื้อความทั้งสองดังที่กล่าวมาแล้ว” หมายถึง เนื้อความที่เป็นสมาหรัสุมุจยะ และอิติตรียโคสุมุจยะที่ท่านประสงค์เอาในทวันทสมานนี้]

ดโต สมาสสณญาวิกตติโลปาติ วุตตนยเมว.

หลังจากนั้น วิธีมีการตั้งชื่อเป็นสมาสและการลบลวิภตติเป็นต้น ก็มีนัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเทียว

สมาเสเนว จตถสส วุตตตดา “วุตตตถานมปโยโค”ติ จสททสส อปโยโค.

ไม่ประกอบ จ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปโยโค (การไม่ประกอบ ศัพท์ที่มีเนื้อความที่กล่าวไว้แล้วในรูปสมาสย่อมี) เพราะอรรถของ จ ศัพท์ถูกบทสมาสนั้นกล่าวไว้แล้ว

[สมาสชนิดนี้เมื่อสำเร็จเป็นรูปสมาสแล้ว จะมีความหมายของ จ ศัพท์อยู่ในรูปสมาสนั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประกอบ จ ศัพท์ไว้ในรูปสมาสนั้นด้วย]

อิธ ทวนเท อจจิตตรํ ปุพฺพํ นิปตติ, ปรสเสว ลิงคณจ.

ในทวันทสมานนี้ บทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า และมีลิงค์ของบทหลังนั้นเทียว

[สมาสชนิดนี้ใช้ลิงค์ตามลิงค์ของบทหลัง เหมือนอสมาหรัทคฺสูมาส ส่วนกฎการวางบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าไว้เบื้องหน้า กล่าวตามคัมภีร์วารตติที่เป็นสูตรเพิ่มของคัมภีร์ปาณินิ

(อัยยยะ ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๓๔) ว่า อัจจิ ตัม จ ปุพฺพํ นิปตติ (และบทที่ควรเคารพนับถือย่อมวางไว้เบื้องหน้า) ดังอุทาหรณ์ว่า มาตาปิตโร (มารดาและบิดา), สหฺตฺถาเมธา (ศรัทธาและปัญญา), ทิกฺขา-ตปา (การบูชาและการบำเพ็ญตบะ) [โดยมีรูปสันสกฤตว่า อภฺยรหิตํ จ ปุรฺวํ นิปตติ วกฺตวฺยम्. มาตาปิตเร, สหฺตฺถาเมธา, ทิกฺขาตปสี] แม้คัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๗๐-๑) ก็กล่าวเป็นครั้งคราวว่า อปฺปสฺสโร ตตฺร, ปุพฺพํ ยทจฺจิตํ ทฺวิสฺสุ (ในวันทสมาสนั้น บทที่มีสละน้อยย่อมวางไว้เบื้องหน้า ในบรรดาสองบท บทใดควรเคารพนับถือ บทนั้นย่อมวางไว้เบื้องหน้า) ตัวอย่างของบทที่มีสละน้อย เช่น ลกฺขณโศรํ (ต้นมะเดื่อและต้นไทร) ส่วนตัวอย่างของบทใดควรเคารพนับถือ เช่น เทวเทจฺจา (เทวดาและเวตาล), วาสฺสฺเทวชฺชฺชา (พระवासुเทพและพระอรชุน) [มีรูปสันสกฤตว่า อลฺปสฺวตรํ ตตฺร, ปุรฺวम् ยจฺจจฺจิตํ ทวโย-ะ. ปฺลฺกฺษณฺยโศรम्, เทวไทฺเตยฺยา, วาสฺสฺเทวาชฺชฺชาเน]]

อนึ่ง การวางบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าไว้ข้างหน้า เช่น สาริปุตฺตโมคคัลลํ (พระสาริปุตฺตและพระโมคคัลล) เป็นวิธีที่ใช้เป็นส่วนมากเท่านั้น ในบางที่อาจวางบทดังกล่าวไว้เป็นเบื้องหลังก็ได้ เช่น ชายาปตี (ภรรยาและสามี) และ ปุตฺตปตี (บุตรและสามี) โมคคัลลนไวยากรณ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๙) จึงคัดค้านกฎข้อนี้ว่า

จตุเถ ยเทกตฺถํ, ตตฺถ เกจิ ปุพฺพปทํ พุทฺธา นียเมนฺติ. ตทฺธิ พฺยภิจารทสฺสนา น วุตฺตณฺติ ทฏฺฐพฺพํ.^{๓๑๓}

“สมาสใดมีอยู่ในเนื้อความของ จ ศัพท์ ในสมาสนั้นบางคนย่อมกำหนดบทหน้าไว้โดยมุ่งการใช้เป็นส่วนใหญ่ พึงทราบว่ข้อความนั้นมิได้กล่าวไว้ในที่นี้ เพราะพบความไม่แน่นอน”

แม้คัมภีร์มูครโพรฎีกาใหม่ก็มีความเห็นสอดคล้องกับโมคคัลลนไวยากรณ ดังข้อความว่า

กาตณฺดา ตฺว อปฺปสฺสโร ภเว ปุพฺพํ, ทฺวนฺเต ยทจฺจิตํ ทฺวิสฺสุติ มนฺตฺวา เทจฺจทานฺวา กณฺหชฺชฺชา อิจฺจาทีปิ อุทาหรณฺติ. อิทนฺตุ มนุสฺสเทว จกฺกฺวากฺครุพฺพา อุทฺทฺทฺชฺลมุสฺสา กากมฺมฺยุรา อิจฺจาที-วิตุถารพฺยภิจารทสฺสนา อนนฺน อูปกฺชิตํ.^{๓๑๔}

“ส่วนอาจารย์ฝ่ายกาตันตระทั้งหลายเข้าใจกันว่า อปฺปสฺสโร ภเว ปุพฺพํ, ทฺวนฺเต ยทจฺจิตํ ทฺวิสฺสุ (ในวันทสมาส บทที่มีสละน้อยย่อมวางไว้เบื้องหน้า ในบทสองบท บทใดควรเคารพนับถือ บทนั้นย่อมวางไว้เบื้องหน้า) แล้วยกตัวอย่างว่า เทจฺจทานฺวา (เวตาลและอสูร) กณฺหชฺชฺชา (พระกฤษณะและพระอรชุน) เป็นต้น แต่ความเห็นนี้ถูกอาจารย์ไวพเทวณฺนวางเฉยเสีย เพราะพบความไม่แน่นอนเป็นอันมากในตัวอย่างว่า มนุสฺสเทว (มนุษย์และเทวดา) จกฺกฺวากฺครุพฺพา (นอกจากพรากและครุฑ) อุทฺทฺทฺชฺลมุสฺสา (กระดังงาและสาก) กากมฺมฺยุรา (กาและนกยูง)”

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์มูลฎีกาที่แต่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ก่อนโมคคัลลาน-
ไวยากรณ์ พบข้อความที่สอดคล้องกับปทรูปสิทธิปกรณ์ว่า

อวิชชาตณฺหาเหตุกฺกเมณ ผลเ วตฺตพฺเพ สุคติทุคฺคิตคามิโนติ วจฺนํ สทฺทลฺกฺขณาวโรธตฺถํ.
ทวนฺเต หิ ปุชฺิตสฺส ปุพฺพนิปาโต.^{๓๑๕}

“เมื่อควรกล่าวผลตามลำดับเหตุคืออวิชชาและตณฺหา การกล่าวว่า สุคติทุคฺคิตคามิโน
(ผู้ไปสู่สุคติและทุคฺคิต) มีประโยชน์เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับสูตรในไวยากรณ์ โดยแท้จริงแล้ว การวางไว้
เบื้องหน้าแห่งบทที่ควรเคารพนับถือย่อมมีได้ในวันทสมาส”

ข้อความข้างต้นหมายความว่า บทว่า สุคติ เป็นบทที่แสดงถึงภพภูมิที่ดีกว่าบทว่า ทุคฺคิต
พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวถึง สุคติ ไว้ก่อน ทุคฺคิต โดยคล้อยตามกฎไวยากรณ์ดังกล่าว

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์จะปฏิเสธความเห็นนี้ก็เป็นเพียงความเห็นของท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้น
แต่บัณฑิตทั้งหลายยอมรับกฎข้อนี้ของปทรูปสิทธิปกรณ์ ดังข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มูลฎีกาข้างต้น
ที่จริงแล้วโมคคัลลานไวยากรณ์เป็นไวยากรณ์อีกสายหนึ่งนอกเหนือไปจากสายกัจจายนไวยากรณ์ จึง
บัญญัติกฎบางอย่างที่ขัดแย้งกับมติของกัจจายนไวยากรณ์ เริ่มตั้งแต่การกล่าวถึงอักษร ๔๓ ตัวเป็นต้นไป
แม้ว่ากฎส่วนใหญ่ที่กล่าวแย้งไว้จะถูกต้องแต่กฎบางอย่างก็ไม่ใช่ที่ยอมรับของปราชญ์ทั้งหลายอาจารย์
สีลนันทาภิกขุ อัครมหาบัณฑิต ปริญาดุชฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณกรรม กล่าวว่า ถ้า
โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงอักษร ๔๑ ตัวเหมือนกัจจายนไวยากรณ์ ก็น่าจะได้รับการยอมรับและ
ศึกษาอย่างกว้างขวางมากกว่าในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น แม้โมคคัลลานไวยากรณ์จะเป็นตำราที่ทรง
คุณค่าซึ่งครอบคลุมพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเหมือน
สัททนิติปกรณ์ที่ไม่กล่าวแย้งกัจจายนไวยากรณ์มากนัก

มีข้อสังเกตว่าคัมภีร์กัจจายนสาระ (สาระของกัจจายนไวยากรณ์) ที่แต่งในสมัยพุทธกาล แม้
จะตั้งชื่อดังกล่าวก็แสดงถึงเนื้อหาจากกัจจายนไวยากรณ์น้อยมาก โดยส่วนใหญ่แสดงถึงเนื้อหาใน
โมคคัลลานไวยากรณ์มากกว่า แม้ท่านผู้แต่งจะกล่าวไว้ว่าอาศัยคัมภีร์ซึ่งมหาสกะโดยมิได้อาศัย
โมคคัลลานไวยากรณ์ แต่ก็ยังคงอาศัยโมคคัลลานไวยากรณ์บ้าง ส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นที่นิยมศึกษาใน
พม่า โดยเฉพาะสนามสอบเอกชนที่เรียกว่า อภิวิงสะ ของสมาคมเจติยัคคะที่จังหวัดย่างกุ้ง และ
สมาคมสภยสีหะที่จังหวัดมณฑลยี่ ได้บรรจุคัมภีร์กัจจายนสาระเป็นหลักสูตรในสนามสอบด้วย ถ้า
ท่านผู้แต่งตั้งชื่อว่าโมคคัลลานสาระ คัมภีร์นี้คงไม่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพราะโมคคัลลานไวยากรณ์
เป็นตำราที่ไม่นิยมใช้เรียนในพม่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา

เมื่อครั้งแลตีสยาตอ (พระญาณธชเถระ) วัดแลติ จังหวัดโมงยวา ได้แต่งคัมภีร์อธิบาย
โมคคัลลานไวยากรณ์แล้ว ในเบื้องต้นตั้งชื่อว่า โมคคัลลานทีปนี แต่อาจารย์มหาวิสุทธารามแห่งวัด
วิสุทธาราม จังหวัดมณฑลย่ กล่าวเตือนว่าไม่ควรใช้ชื่อนี้ ควรใช้ชื่อที่คนทั่วไปเข้าใจกัน ท่านผู้แต่ง
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นิลุตติทีปนี ส่งผลให้เป็นตำราที่นิยมใช้กันกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง แม้ในคัมภีร์อรรถกถาของปฐิสัมภิตามรรคก็พบข้อความว่า

ภพพาภพพนิทุเทเส ฉพเทตพเพ ปจมฺ นิตฺติลิตฺวา คเหตุพเพ ปจนา นิตฺติลิตฺตุ อุตฺเทสสุส
อุปปฏิปาฏิยา ปจมฺ อภพพา นิตฺติฏฺฐา. อุตฺเทเส ปน ทวนทสมาส อจฺจิตฺตส จ มนฺทกฺขรฺตส จ ปทฺตส
ปฺพพนิปาทลฺกขณฺวเสน ภพพสทฺโท ปฺพพํ ปยุตฺโต.^{๓๑๖}

“ในนิเทศของภพพบุคคลและอภพพบุคคล ได้แสดงอภพพบุคคลก่อนโดยมิตลำดับอุเทศ
เพื่อแสดงถึงบุคคลที่ควรสละก่อนแล้วแสดงบุคคลที่ควรถือเอาต่อมา แต่ในอุเทศประกอบ ภพพ ศัพท์
ไว้ก่อน โดยความเป็นลักษณะที่บทยซึ่งควรเคารพนับถือและบทยที่มีพยางค์น้อยวางไว้ข้างหน้าใน
วันทสมาส”

ในคำว่า ภพพาภพพ ตัวยเป็น ภพพ + อภพพ ท่านประกอบ ภพพ ศัพท์ไว้ก่อน เพราะ
เป็นบทยซึ่งควรเคารพนับถือและบทยที่มีพยางค์น้อยกว่า อภพพ ศัพท์แต่ในนิเทศของภพพบุคคล
และอภพพบุคคล ได้แสดงอภพพบุคคลก่อนโดยปัจจาสัตตินัย คือ นัยที่กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ไว้ก่อน
กล่าวคือ โดยทั่วไปการใช้ภาษานั้นต้องกล่าวตามลำดับหน้าหลังให้เข้ากันไม่ลักลั่น ถ้าวางลำดับ
ข้อความไว้ลักลั่นกันก็จะต้องโทษตามหลักอรรถกถาที่เรียกว่า อภิภกมโทษ คือ โทษปราศจากลำดับ
แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางแห่งเมื่อมีกรณีพิเศษเพื่อต้องการย่อข้อความหรือทำให้เข้าใจง่าย

ลำดับอุเทศคือหัวข้อและลำดับนิเทศคือคำขยายก็อาจมิตลำดับได้ กล่าวคือ อาจข้าม
ลำดับโดยกล่าวถึงสิ่งที่พูดไว้ภายหลังก่อนสิ่งที่พูดไว้ในเบื้องต้น ดังข้อความในคัมภีร์สุโพรทาลังการว่า

อุตฺทิกฺกฺกวิสโย โกจิ วิเสโส ตาทิสโย ยทิ
อนฺนฺทิกฺกฺกเจสฺส เนวตฺถิ โทโส กมฺวิลฺลฺกฺกมเน.^{๓๑๗}

“ถ้ากรณีพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีหัวข้อเป็นวิสัยเช่นนั้น พึงมีใน
คำขยายภายหลัง ก็ไม่มีโทษในการข้ามลำดับ”

กฺุสลา กฺุสลํ อพฺยา- กตฺมิจฺเจสฺส ปจฺฉิมํ
อพฺยา กตฺ ปากทํ น ปากทํ ปจฺมทฺวํ.^{๓๑๘}

“ตัวอย่างเช่น ในบรรดาจิตเหล่านี้ คือ กุศล อกุศล และอัปยากฤต
อัปยากฤตอย่างหลังไม่ให้ผล แต่จิตสองอย่างต้นให้ผลได้”]

อิตรัตริโยคสส อวยวุปปธานตฺตา สพฺพตฺถ พหุจฺจนเมว.

เป็นพหุพจน์ในทุกที่เพราะอิตรัตริโยคมีแต่ละส่วนเป็นประธาน

[นั่นก็คือว่า แต่ละบทต่างก็เป็นประธาน เพราะฉะนั้นจึงกระจายเป็นรูปพหุพจน์ หนึ่ง ใน
คัมภีร์ก็กระจายนสารฎีกาใหม่ (คำอธิบายคาถา ๖๘) พบข้อความที่แสดงบทเหตุ ๒ บทว่า อิตรัตริโยค
ตตฺถ อิตรัตริโยคสส อวยวุปปธานตฺตา อวยวสฺส จ พหุภาวโต สพฺพตฺถ พหุจฺจนเมว (ในอิตรัตริโยค-
ทวันทสมาส พหุพจน์เท่านั้นย่อมมีในทุกที่ เพราะอิตรัตริโยคมีแต่ละส่วนเป็นประธานในสมาสนั้น
และแต่ละส่วนก็มีจำนวนมาก) คัมภีร์นั้นได้แสดงลักษณะของอิตรัตริโยคและสมาหาระเป็นคาถา
ท่องจำว่า

ยตฺร พหุจฺจนนฺโตว	โส ทวนฺโท อิตเรตโร
สมหาโร ส วิญญะโย	ยตฺเรกตฺตนํสํ. ^{๓๑๙}

“ทวันทสมาสที่มีศัพท์พหุพจน์อยู่ท้ายชื่อว่า อิตรัตริโยค ส่วนทวันท-
สมาสที่มีความเป็นเอกพจน์และนุ่งสกลิงค์ ฟังทราบว่าเป็นสมาหาระ”

ในโมคคัลลานไวยากรณ์ได้กล่าวถึงความเป็นพหุพจน์ในอิตรัตริโยคทวันทสมาสว่า

เตสุ हि अण्वमण्वसापेकानामवयवैकानुकโต इतिरत्रियोको, यथा सारिपुत्तमोक्कुलाना-
दि. असुवयवุปपधानตदा पหज्जनमेव.^{๓๒๐}

“โดยแท้จริงแล้ว ในอรรถของ จ ศัพท์ที่เชื่อมสมาสได้เหล่านั้น ทวันทสมาสที่มุ่งกล่าวถึง
ส่วนที่ละส่วนของบทนามที่มองหาซึ่งกันและกัน ชื่อว่า อิตรัตริทวันทสมาส เช่น สारिपुत्तमोक्कुलानา
พหุพจน์เท่านั้นย่อมมีแก่อิตรัตริโยคทวันทสมาสนั้น เพราะมีส่วนเป็นประธาน”

คำอธิบายของไวยากรณ์บาลีที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อความในไวยากรณ์สันสกฤตคือ
คัมภีร์มุกฺคโพรธว่า

อิเตรตริโยโค'वयवप्राप्ता, तेन अवयवतानि त्वदित्पहज्जनानि गवन्ति. समहारो संहि-
प्राप्ता, तेन संहिया ऐकतदा ऐकवज्जनमेव इति गेहो.^{๓๒๑}

“อิตรเรทโยควันทสมาสมีแต่ละส่วนเป็นประธาน ดังนั้น จึงมีทวิพจน์และพหูพจน์ที่แต่ละส่วนกระทำขึ้น ส่วนสมาหารวันทสมาสมีหมู่เป็นประธาน ดังนั้น จึงมีเอกพจน์เท่านั้น เพราะหมู่มีอย่างเดียว”]

สาริปุตตโมคคัลลانا, สาริปุตตโมคคัลลานะ, สาริปุตตโมคคัลลานะหิ อิจจาติ.

รูปเป็นต้นว่า สาริปุตตโมคคัลลانا, สาริปุตตโมคคัลลานะ, สาริปุตตโมคคัลลานะหิ ย่อมสำเร็จ

การประกอบรูปศัพท์ สาริปุตตโมคคัลลانا

ศัพท์เดิมเป็น สาริปุตต จ โมคคัลลาน จ

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สาริปุตต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สาริปุตโต

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โมคคัลลาน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โมคคัลลานะ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สาริปุตโต จ โมคคัลลานะ จ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) อิติ
อตุเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโท”

ตั้งเป็นยุตตตสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตตโต”

ลบวิภัตติท้าย สาริปุตโต และ โมคคัลลานะ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น สาริปุตตโมคคัลลาน

ตั้ง สารีปุตตโมคคัลลาน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺฐิต ๕เปยฺย ตเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย สารีปุตตโมคคัลลาน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สารีปุตตโมคคัลลانا

สมโน จ พุราหมโน จ สมณพุราหมณา.

สมณะและพราหมณ์ ชื่อว่า สมณพราหมณะ

เอวํ พุราหมณคหปติกา, ขตฺติยพุราหมณา, เทวมนุสฺสา, จนฺทิมสุริยา,

อุทาหรณ์ว่า

พุราหมณคหปติกา (พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย) = พุราหมโน จ
คหปติโก จ พุราหมณคหปติกา.

ขตฺติยพุราหมณา (กษัตริย์และพราหมณ์) = ขตฺติโย จ พุราหมโน จ
ขตฺติยพุราหมณา.

เทวมนุสฺสา (เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย) = เทโว จ มนุสฺโส จ เทวมนุสฺสา.

จนฺทิมสุริยา (พระจันทร์และพระอาทิตย์) = จนฺทิมมา จ สุริโย จ จนฺทิม-
สุริยา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า จนฺทิมสุริยา พบในฉบับพม่าและฉบับสิงหล ตามนัยนี้ให้ลบ นฺตุ ของ มนฺตุ บัจจย
ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในสูตร ๓๕๘ พบรูปว่า จนฺทิสฺสุริยา รูปนี้น่าจะเป็นปาฐะ
เดิม เพราะท่านผู้แต่งมิได้เอ่ยถึงการลบ นฺตุ ไว้ในที่นี้]

มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร.

มารดาและบิดา มีรูปว่า มาตาปิตโร

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา ทวนฺเต มาตุอาทิบุพพุทฺการสฺส อากาโร.

แปลง อุ อักษรซึ่งเป็นบทหน้าของ มาตุ เป็น อา อักษรในวันทสมาส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[ศัพท์สัตถาทิคณะที่เชื่อมเป็นวันทสมาส ให้แปลง อุ เป็น อา ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น เช่น มาตาปิโตร ส่วนในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๔) กล่าวว่า วิชฺชาโยนิ-สมุพฺพนฺธานมา ตตฺร จตฺเถ (แปลงสระที่สูงสุดของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชาและกำเนิดเป็น อา ท้ายศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นนั้น ในจัดถสมาส) เช่น โหตาปิโตร (ผู้บูชาไฟและผู้บูชายัญ) มาตาปิโตร (มารดาและบิดา)

ถ้าเชื่อมสมาสเป็นดับปฺริสสมาสก็ให้แปลง อุ เป็น อาร ด้วยสูตรนั้น เช่น สตุถฺการทสฺสนํ (การพบพระศาสดา) ดังสูตรในสัททนีติปกรณํ (สุตตมาลา สูตร ๔๑๕) ว่า สมาสคตนาเม ภาวจิ (แปลงสระที่สูงสุดของ สตุถุ ศัพท์เป็นต้นเป็น อาร ในเพราะนามศัพท์ที่เข้าสมาสในบางแห่ง) เช่น

- อมาตาปิตรสฺสวฺโธ (ผู้ไม่เติบโตในสำนักของมารดาบิดา)
- สตุถฺการนิทฺเทโส (การแสดงพระศาสดา)
- กตฺตารนิทฺเทโส (การแสดงผู้กระทำ)

ส่วนโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๓) กล่าวว่า ลตุปิตาทินมารงฺ (แปลงสระที่สูงสุดของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นเป็น อารงฺ และ อรฺง เช่น สตุถฺการทสฺสนํ (การเห็นพระศาสดา), กตฺตารนิทฺเทโส (การแสดงผู้กระทำ))

เอวํ ปิตาปุตฺตา.

อุทาหรณ์ว่า ปิตาปุตฺตา (บิดาและบุตร) = ปิตา จ ปุตฺโต จ ปิตาปุตฺตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๕) กล่าวว่า ปุตฺเต (ในเพราะ ปุตฺต ศัพท์แปลง อุ ของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชาและกำเนิดเป็น อา ในจัดถสมาส) เช่น ปิตาปุตฺตา (บิดาและบุตร), มาตาปุตฺตา (มารดาและบุตร)]

“ชยายา จ ปติ จาติ ชยายาปติ” อิติธ-

ในรูปวิเคราะห์เห็นว่า ภรรยาและสามี ชื่อว่า ชยายาปติ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“กวจิ”ติ วตตเต.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๘. ชยายาย ตุห์ขานิ ปติมฺหิ.

แปลง ชายา เป็น ตุห์ หรือ ขานิ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง

ตุห์ขานิ อ. ตุห์ และ ขานิ อาเทศ ท. ชยายาย แห้ง ชายา ศัพท์ โหนฺติ ย่อมมี ปติมฺหิ ในเพราะ ปติ ศัพท์ กวจิ ในบางแห่ง ๕

ชายาสทฺทสฺส ตุห์-ขานิฉิจฺเจเต อาเทศา โหนฺติ ปติสทฺเท ปเร กวจิ.

การแปลง ชายา ศัพท์ เป็นรูปว่า ตุห์ หรือ ขานิ นี้ย่อมมีในเพราะ ปติ ศัพท์เบื้องหลังในบางแห่ง

ตุห์ปติ, ขานิปติ, ชยมฺปติกา.

เช่น ตุห์ปติ, ขานิปติ หรือ ชยมฺปติกา (ภรรยาและสามี)

[ในฉบับฉันทะสังคีติพบรูปเอกพจน์ว่า ตุห์ปติ, ขานิปติ แต่ควรมีรูปพหูพจน์ว่า ตุห์ปติ, ขานิปติ เหมือน อคฺคิ, อคฺคโย เพราะเป็นอิติริตรโยคทวันทสมาส]

เอตถ นิคฺคหิตาคโม, “กวจา”ทีนา รสฺสตฺตยจ.

ในอุทาหรณ์หลังนี้ ลงนิคคหิตอาคม[ท้าย ย] และความเป็นรัสสะ[ของ ชา] ย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจา (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[พยาชยาของสิงหลและปทรูปสิทธิคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๘๑๑) กล่าวว่าให้ทำรัสสะสระท้าย

ของ ชา โดยมีได้ระบุถึงการทำรัสสะท้าย ยา การที่ท่านกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าการลงนิคคหิตอาคม นั้นต้องลงท้ายรัสสะระเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องทำรัสสะระท้ายของ ยา ก่อน จึงลงนิคคหิตอาคมได้ เมื่อแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรแล้วจึงทำรัสสะระท้ายของ ชา ต่อมา

ปทฺฐปสฺสทฺธิปกรณฺแสดงรูปว่า ชยมฺปติกา ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น แม่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ก็กล่าวถึงการแปลง ชายา เป็น ชย ด้วยสูตรว่า ชายาย ชยํ ปติมฺหิ (แปลง ชายา เป็น ชยํ ในเพราะ ปติ ศัพท์) ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยของท่านเหล่านั้นคงพบรูปดังกล่าว จึงบัญญัติกฎไวยากรณ์เพื่อให้การศึกษาบาลีเข้าใจวิธีประกอบรูปศัพท์อันจะส่งผลให้เข้าใจความหมาย อย่างถูกต้อง แม่ในกุสชาดก (ขุ. ชา. ๒๘.๙๑.๔๘) ก็ปรากฏรูปว่า ชยมฺปติ ดังข้อความว่า อุภโย จ ชยมฺปติ, สมคฺคา เต ตทา อาสุํ (ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นเป็นผู้รักใคร่สมครสมานกันในคราวนั้น) แต่ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค พบรูปว่า ชายมฺปติกา ดังนี้

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เทว ชายมฺปติกา ปริตฺตํ สมฺพลํ อาทาย กนฺตารมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺยํ. เตสมสฺส เอกปฺตฺตโก ปิโย มนาโป. อถ โข เตสํ ภิกฺขเว ทุวฺนิชฺช ชายมฺปติกาณํ กนฺตารคตानํ ยา ปริตฺตา สมฺพลมตฺตา, सा परिषयं प्रियातानं क्षजेय. लिया ज नैः कन्तारवसेऽऽ नन्दिनो.^{๓๒๒}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน้อย แล้ว ออกเดินไปสู่ทางกันดาร เขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆ น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะทั้งสองคนกำลัง เดินไปในทางกันดารอยู่ เสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไป แต่ทางกันดารนั้นยัง เหลืออยู่ เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้”

ในคัมภีร์ฎีกาของสังยุตตนิกายแสดงการประกอบรูปศัพท์ ชายมฺปติกา ว่า

ชายาติ ภริยา. ปติติ ภตฺตา. อเปกฺขาสทฺทา เจเต ปิตาปุตฺตสทฺทา วिय. ปาฬิยํ ปน ยาการสฺส รสฺสตฺตํ สาธุนาสิกญจ กตฺวา วุตฺตํ ชายมฺปติกาติ.^{๓๒๓}

“คำว่า ชายา แปลว่า ภรรยา คำว่า ปติ แปลว่า สามี อนึ่ง ศัพท์เหล่านั้นชื่อว่าศัพท์มอง หากันและกัน ดังคำว่า ปิตาปุตฺต (บิดาและบุตร) แต่ในพระบาลีตรัสว่า ชายมฺปติกา โดยทำรัสสะ ยา อักษร และลงนิคคหิตเป็นอาคม”

จะเห็นได้ว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์มักอธิบายศัพท์ตามปาฐะที่ท่านพบในขณะนั้น แม้ท่านผู้ รจนาคัมภีร์ไวยากรณ์ก็เช่นเดียวกัน ในบางที่แม้กระทั่งพระอรรถกถาจารย์ก็ยังอธิบายศัพท์ผิดไป ดัง หลักฐานในพระบาลีและอรรถกถาดังต่อไปนี้

กถญจ วิสาขะ อุกกสิณฺณสฺส วตฺถสฺส อุกกเมณ ปริโยทปนา โหติ. อุตฺมญจ ปฏิจฺจ ขารญจ ปฏิจฺจ โคมยญจ ปฏิจฺจ อุกกญจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ. เอวํ วิสาขะ อุกกสิณฺณสฺส วตฺถสฺส อุกกเมณ ปริโยทปนา โหติ.^{๓๒๔}

“ดูกรวิสาขะ การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร คือ การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือ น้ำต่าง โคมัย น้ำ และอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุอันของบุคคล การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล”

ในประโยคข้างต้น พระไตรปิฎกทุกฉบับมีปาฐะว่า อุตฺมญจ ปฏิจฺจ (เพราะอาศัยไอบบ) ตามที่อธิบายไว้ในอรรถกถาของอังคุตตรนิกายว่า

อุตฺมญจ ปฏิจฺจาติ เทว ตโย วาเร คาหาปิตํ อุตฺมํ ปฏิจฺจ. อุตฺมจาติปิ ปาโง, อยเมวตฺโต.^{๓๒๕}

“คำว่า อุตฺมญจ ปฏิจฺจ (อาศัยไอบบ) หมายความว่า อาศัยไอบบที่ให้จับโดยยกขึ้นเตาต้ม ๒-๓ ครั้ง ปาฐะว่า อุตฺมํ ก็มี”

อย่างไรก็ตาม ปาฐะที่ถูกต้องควรมีรูปว่า อุตฺมญจ ปฏิจฺจ (เพราะอาศัยเกลือ) เพราะกล่าวถึงสิ่งที่ใช้ซักล้าง ดังข้อความในสังยุตตนิกาย ชนธวาวรรค และคัมภีร์อัฐฐสาลินีตามลำดับว่า

ตเมณฺ รชโก อุตฺม วา ขาเร วา โคมย วา สมฺมทฺทิตฺวา อจฺเณ อุกฺเก วิกุขาลเลติ. กิณฺจาปิ ตํ โหติ วตฺถํ ปริสุทฺธํ ปริโยทตํ, อถ ขวสฺส โหติเยว อนุสฺสคโต อุตฺมคนฺโธ วา ขารคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ วา อสมฺมุหโต.^{๓๒๖}

“ช่างซักฟอกขยี้ผ้านั้นในเกลือ ในน้ำต่าง หรือในโคมัยแล้ว เอาซักในน้ำใสสะอาด ผ้านั้นเป็นของสะอาดขาว ผ่องก็จริง แต่ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นเกลือ กลิ่นน้ำต่างขี้เถา หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด”

เอโก ปุริโส กสิณฺณํ วตฺถํ รชสฺส อทาสี. รชโก อุตฺมขารํ ฉาริกขารํ โคมยขารนฺติ ตโย ขาเร ทตฺวา ขาเรหิ ขาทิตภาวํ ญตฺวา อุกฺเก วิกุขาลเลตฺวา โอพาริโกพาริกํ มลํ ปวาहेสิ.^{๓๒๗}

“บุรุษคนหนึ่งมอบผ้าสกปรกแก่ช่างย้อม ช่างย้อมก็แช่ไว้ในน้ำต่าง ๓ ชนิด คือ น้ำต่างเกลือ น้ำต่างขี้เถา และน้ำต่างโคมัย เขาเห็นว่าน้ำต่างกัดสิ่งสกปรกแล้วก็ซักล้างมลทินหายๆ ในน้ำ”

นอกจากนั้น คำว่า เตโรวสฺสิกานิ (เกินหนึ่งปีขึ้นไป) ในประโยคว่า อฏฺฐิกานิ ปุณฺณชิตานิ เตโรวสฺสิกานิ (เป็นกระตุกกองเรียงรายอยู่แล้วเกินหนึ่งปีขึ้นไป) พบในมหาสติปัฏฐานสูตร คำนี้ใช้อธิบายไว้ในอรรถกถาและฎีกาของทีฆนิกาย มหาวรรคว่า

เตโรวสฺสิกานินิ อติกุณฺตสํวจนฺนา.^{๓๒๘}

“คำว่า เตโรสสุสิกานิ (เกินหนึ่งปีขึ้นไป) หมายความว่า ล่วงพ้นหนึ่งปีขึ้นไป”

เตโรสสุสิกานินิ ติโรสสุ คตานิ, ตานิ ปน สัจจํ วิตัตตานิ โหนตฺติ อาห อติ-
กนตสัจจรานินิ.^{๓๒๙}

“คำว่า เตโรสสุสิกานิ แปลตามศัพท์ว่า ล่วงพ้นภายนอกแห่งปี หนึ่ง กระดูกเหล่านั้น
ล่วงพ้นหนึ่งปีขึ้นไป ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อติกนตสัจจรานิ (ล่วงพ้นหนึ่งปีขึ้นไป)”

ข้อความข้างต้นอธิบายรากศัพท์ของ เตโรสสุสิก ว่ามาจาก ติโร (ภายนอก) + วสุส (ปี) +
ณิก ปัจจัยในอรรถว่า ล่วงไป มีรูปวิเคราะห์ว่า วสุสสุ ติโร ติโรสสุ (ภายนอกแห่งปี, เกินหนึ่งปี),
ติโรสสุ คตานิ เตโรสสุสิกานิ (ล่วงพ้นภายนอกแห่งปี)

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้แต่งคัมภีร์อรรถกถาของอปทานพบรูปว่า เถโรสสุสิกานิ จึงอธิบาย
รูปนี้ตามปาฐะที่ท่านพบในสมัยนั้น โดยกล่าวว่ามาจากศัพท์ว่า เถร (นาน) + โอวสสิกานิ (ชุ่มด้วย
น้ำฝน) แต่ เถร ศัพท์ที่มีความหมายว่า “นาน” ไม่พบในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต (สันสกฤตใช้
เป็น สลวिर) ดังข้อความกล่าวว่า

เอตถ เถร-สทโท ปนายํ กาลกิริปัญญตฺตินามเรยฺยชฺเฏจาทิสฺส อเนกสฺส อตฺเตสฺส วตฺตติ. ตถา
หิ เถโรสสุสิกานิ ปุตฺติ นิ จุณฺณกชาตานี”ติอาทิสฺส กाले, เถโรสสุสิกานิ จिरกาลํ โอวสสิกานินิ อตฺโถ.^{๓๓๐}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ เถร ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถหลายประการมีกาลเวลา, ผู้มั่นคง, บัญญัติ,
ชื่อ และผู้ใหญ่ เป็นต้น กล่าวคือ ย่อมเป็นไปในอรรถว่ากาลเวลา ดังอุทาหรณ์ว่า เถโรสสุสิกานิ ปุตฺติ
จุณฺณกชาตานิ (เป็นกระดูกเน่าเปื่อยเป็นผงที่ชุ่มน้ำฝนมานาน) ความหมายก็คือ คำว่า เถโรสสุสิกานิ
แปลว่า ชุ่มน้ำฝนมานาน”

ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์ปทวินิจนยสังคหะ (หน้า ๒๔) จึงกล่าวว่า ผู้ที่ต้องการจะอ้างอิงหลักฐาน
จากอรรถกถาของคัมภีร์อปทาน ควรตรวจสอบจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอื่นให้แน่ชัด เพราะท่าน
ผู้แต่งมิใช่พระพุทโธสมาจารย์ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนในการประพันธ์คัมภีร์ แม้ตำราพม่าหลายเล่ม
ที่แต่งโดยท่านผู้เชี่ยวชาญบาลีและสันสกฤตก็กล่าวไว้อย่างนี้เช่นเดียวกัน]

การประกอบรูปศัพท์ ดุทฺปติ

ศัพท์เดิมเป็น ชายา จ ปติ จ

ลง สี ปฐมาวิภคติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ชายา ศัพท์และ ปติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเต ปจมา”

ลบ สิ ท้ายศัพท์ทั้งสอง ด้วยสูตร “เสสโต โลป คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วินัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศุคคินิปาตาทีหิ จ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขายา จ ปติ จ (ภรรยาและสามี) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมุจโย ทวนโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตตโต”

ปกติสละท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”

ในเพราะ ปติ ศัพท์ แปลง ขายา เป็น ตุภ ด้วยสูตรว่า “ขายาย ตุภขานิ ปติมุหิ”

สำเร็จรูปเป็น ตุภปติ

ตั้ง ตุภปติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง โย ปฐมาวินัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ตุภปติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ให้ อิ ชื่อว่า ฌ ด้วยสูตรว่า “อิวันณวนณนา ฌลา”

ลบ โย วินัตติท้าย ฌ ด้วยสูตรว่า “ฌปโต จ โยน โลโป”

ในเพราะ โย วินัตติที่ลบแล้ว ให้หิชะ อิ เป็น อี ด้วยสูตรว่า “โยสุ กตนิการโลเปสุ หิชม”

สำเร็จรูปเป็น ตุภปตี

การประกอบรูปศัพท์ ขยมปติกา

ศัพท์เดิมเป็น ขายา จ ปติ จ

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ขายา ศัพท์และ ปติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ ท้ายศัพท์ทั้งสอง ด้วยสูตร “เสสโต โลป คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวินัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วินัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศุคคินิปาตาทีหิ จ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขายา จ ปติ จ (ภรรยาและสามี) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมุจโย ทวนโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตตโต”

ปกติสละท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค” (ช่ายาปติ)
 ทำรัสสะ อา ท้าย ยา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิ ๒เปฯ ปจฺจเยสุ จ” (ช่ายปติ)
 ลงนิคคหิตอาคมด้วยสูตรว่า “นิคคหิตมฺจ” (ช่ายปติ)
 แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรคด้วยสูตรว่า “วคฺคนํ ๓ วา วคฺเค” (ช่ายมฺปติ)
 ทำรัสสะ อา ท้าย ซา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิ ๒เปฯ ปจฺจเยสุ จ” (ช่ายมฺปติ)
 ลง ก อาคมด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนตคตทานมการนโต”
 สำเร็จรูปเป็น ชยมฺปติก
 ตั้ง ชยมฺปติก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง โย ปฐมวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ชยมฺปติก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจฺมา”
 แปลง โย ท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น ชยมฺปติกา

[กัจจายนไวยากรณ์แสดงการแปลง ชายา ศัพท์เป็น ตุห์ และ ชานิ แต่โมคคัลลานไวยากรณ์
 (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ได้ปฏิเสธรูปว่า ตุห์ปตี โดยนำเสนอรูปว่า ทมฺปตี, ชมฺปตี ดังข้อความใน
 โมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

ชานิปตีติ ปกตฺนตเรน สิทธิ. ตถา ทมฺปตี, ชมฺปตีติ.^{๓๓๑}

“บทว่า ชานิปตี สำเร็จด้วยศัพท์เดิมอื่น บทว่า ทมฺปตี และ ชมฺปตี ก็เช่นเดียวกัน”

ข้อความว่า “บทว่า ชานิปตี สำเร็จด้วยศัพท์เดิมอื่น” หมายความว่า มีศัพท์เดิมมาจาก
 ชานิ (ชน ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + อิ ปัจจัย) มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุตุตฺ ชเนตตีติ ชานิ. ชานิ จ ปติ จ
 ชานิปตี (ภรรยาและสามี)

ข้อความว่า “บทว่า ทมฺปตี และ ชมฺปตี ก็เช่นเดียวกัน” หมายความว่า มีศัพท์เดิมมาจาก
 ทํ และ ชํ ซึ่งเป็นอักษยศัพท์ที่มีความหมายว่า ภรรยา มีรูปวิเคราะห์ว่า ทํ จ ปติ จ ทมฺปตี, ชํ จ ปติ จ
 ชมฺปตี (ภรรยาและสามี) ดังคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาวินิจฉัยว่า

ชํทสฺสททา ชายาสทฺทสฺมานตฺถา อสงฺขยา.^{๓๓๒}

“ศัพท์ว่า ชํ และ ทํ เป็นอักษยศัพท์ที่มีเนื้อความเหมือน ชายา ศัพท์”

ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๙๓) อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อความข้างต้นนี้ได้ นำมาจากคัมภีร์กัถาตันตรวฤตติฎีกาว่า สมาเส ชายาสททสฺมาตถา ชํสทฺทหา สิทฺธา (ศัพท์ว่า ชํ และ ทํ ในสมาส ที่มีเนื้อความเหมือน ชายา ศัพท์ปรากฏแล้ว) แต่ผู้แปลยังไม่พบข้อความนี้ในต้นฉบับ สันสกฤต ขอฝากให้ผู้รู้สืบค้นต่อไป

อีกอย่างหนึ่ง รูปว่า ชํ และ ทํ เป็นศัพท์ที่แปลงมาจาก ชายา ศัพท์ จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ชายา จ ปติ จ ทมฺปติ, ชายา จ ปติ จ ชมฺปติ โดยคล้ายตามคำอธิบายในไวยากรณ์สันสกฤตว่า

ชายาสททสฺส ชมฺภาโว ทมฺภาโว จ นิปฺจฺเต.^{๓๓๓}

“ความเป็น ชํ และ ทํ แห่ง ชายา ศัพท์ บุคคลย่อมให้สำเร็จได้”

ทมฺปติ, ชมฺปติ, ชายาปติ. ชายาสททสฺส ชมฺภาโว ทมฺภาโว จ วา นิปฺติยเต. อากติคณฺเย.^{๓๓๔}

“ทมฺปติ, ชมฺปติ, ชายาปติ (ภรรยาและสามี) ความเป็น ชํ และความเป็น ทํ ของ ชายา ศัพท์ ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง ตัวอย่างนี้เป็นอากติคณ (คณะที่มีรูปเหมือนกัน คือ หมู่ศัพท์ที่มีวิธีการทำให้สำเร็จรูปทางไวยากรณ์เหมือนกัน)”

ชายาย ทมฺชมา วา ปติมฺหิ. ปติสทฺเท ปเร ชายาสททสฺส จาเน ทมฺชมา อาเทสา วา ภานฺติ. ทมฺปติ, ชมฺปติ, ชายาปติ.^{๓๓๕}

“ในเพราะ ปติ ศัพท์ แปลง ชายา ศัพท์เป็น ทํ และ ชํ ในเพราะ ปติ ศัพท์เบื้องหลัง การอาเทศคือ ทํ และ ชํ ย่อมมีในฐานะแห่ง ชายา ศัพท์ เช่น ทมฺปติ, ชมฺปติ, ชายาปติ (ภรรยาและสามี)”

ที่จริงแล้วคำว่า ทมฺปติ และ ชมฺปติ ไม่พบในวรรณกรรมบาลี แต่ปรากฏในวรรณกรรมสันสกฤตเท่านั้น ส่วนคำว่า ตฺพปติ ไม่พบในวรรณกรรมบาลีและวรรณกรรมสันสกฤตทั้งสองอย่าง แต่โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวแย้งกัจจายนไวยากรณ์ไว้เพื่อแสดงว่ากฎข้างต้นไม่มีความสอดคล้องกับสันสกฤต อีกทั้งไม่สอดคล้องกับไวยากรณ์บาลีที่แต่งก่อนกัจจายนไวยากรณ์คือไวยากรณ์ของพระสัพพคุณากรซึ่งกล่าวถึงการแปลงเป็น ทํ และ ชํ ด้วยสูตรว่า ชายาย ทํชํชานิโย ปติมฺหิ (แปลงชายา เป็น ทํ, ชํ และ ชานิ ในเพราะ ปติ ศัพท์) ไวยากรณ์ของพระสัพพคุณากรนั้นหายสาบสูญไปนานแล้ว แต่เรื่องนี้มีอ้างอิงไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาปทีปะ (ปริจเฉทที่ ๓ คำอธิบายสูตร ๗๐)

นอกจากนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์ยังแสดงความเห็นว่า สูตรนี้ควรมีรูปเดิมว่า ชายาย ตฺพชานิ ปติมฺหิ (แปลงชายา เป็น ทํ หรือ ชานิ และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) โดย ตฺพ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อริกัตถะ (เนื้อความที่ยิ่งไปกว่าเดิม) ซึ่งก็คืออรรถสัจจะนั่นเอง โดยรวบรวม

การแปลง ซายา เป็น ชั แต่ท่านผู้แต่งวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ได้คำนึงว่าเป็น ตุ ศัพท์ จึงนำเสนอการแปลงเป็น ตุทำ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพราะการเขียนอักษรบาลีในสมัยก่อนนั้นนิยมเขียนติดกันไปโดยไม่แยกทีละบท แม้คัมภีร์รุ่นหลังมีปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นต้นก็กล่าวถึงการแปลงเป็น ตุทำ ตามวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ข้างต้น ดังข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

ยมปน กัจจายนวุตติอาทิสฺส ตุมฺปตฺติ อุทาหรณฺติ, นายมฺโยโค อาคเม นิรุตฺติยญฺจ ตาทิสฺสสฺส ปโยคสฺสาสมฺภวโต. กัจจายนวุตติกาเรน “ซายาย ตุ ทำนํ ปติมฺหิ”ติ สุตฺเต อธิกตฺถที่ปกํ ตุสฺสทํ อสฺสลกฺเขตฺวา ทสฺสทฺเทน สมฺพนฺธิตฺวา ตุมฺปตฺติ อุทาหรณฺ, ตเมว ปมาณํ กตฺวา อณฺเณหิ จ อุทาหรณฺติ ทฏฺฐพฺพํ, อิทมฺปน อุทาหรณฺ ทมฺปตฺติ. ทสฺสทฺทา ซายาสทฺทสมานตฺถา อสงฺขยา.^{๓๓๖}

“อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายนำอุทาหรณ์ใดมาแสดงว่า ตุมฺปตฺติ ในกัจจายนวุตติเป็นต้น บทว่า ตุมฺปตฺติ นี้ไม่ใช่อุทาหรณ์ เพราะไม่มีการประกอบไว้ในพระบาลีและคัมภีร์ไวยากรณ์ ท่านผู้รจนากัจจายนวุตติมิได้กำหนด ตุ ศัพท์ที่แสดงอรรถอันยิ่งในสูตรว่า ซายาย ตุ ทำนํ ปติมฺหิ (แปลง ซายา เป็น ทํ หรือ ซานิ และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) จึงสัมพันธ์กับ ทํ ศัพท์ แล้วยกตัวอย่างว่า ตุมฺปตฺติ และอาจารย์ท่านอื่นก็รับเอาคำของกัจจายนวุตตินั้นเป็นประมาณแล้วได้นำอุทาหรณ์มาแสดงไว้ แต่อุทาหรณ์นี้พึงทราบว่าเป็น ทมฺปตฺติ ศัพท์ว่า ทํ และ ชั เป็นอพยยศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกับ ซายา ศัพท์”

ข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้อาจารย์โมคคัลลานะก็เห็นว่าท่านผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์เป็นคนละคนกับผู้แต่งกัจจายนวุตติ อนึ่ง ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คถา ๒๔๒) ได้กล่าวถึงรูปว่า ตุมฺปตฺติ, ซานิปตฺติ ไว้ตามข้อความที่พบในกัจจายนไวยากรณ์ปัจจุบัน ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ซายาปตฺติ ซานิปตฺติ	ชยมฺปตฺติ ตุมฺปตฺติ
อถ วสฺสวโร วุตฺโต	ปณฺทโก จ นฺปฺสก. ^{๓๓๗}

“ภรรยาและสามี = ซายาปตฺติ, ซานิปตฺติ, ชยมฺปตฺติ, ตุมฺปตฺติ

บัณฑิตและภรรยา = วสฺสวโร (กล่าวว่าเป็นบุรุษลิงค์), ปณฺทก, นฺปฺสก”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์โมคคัลลานั้นสลับ (เล่ม ๑ หน้า ๔๔๔) กล่าวว่า แม้ฉบับสิงหลจะมีปาฐะในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาว่า ชยมฺปตฺติ ตุมฺปตฺติ ก็ควรมีรูปที่ถูกต้องว่า ชยมฺปตฺติ จ ทมฺปตฺติ โดย ตุ ศัพท์คลาดเคลื่อนมาจาก จ ศัพท์ เพราะฉบับแปลภาษาสิงหลที่ชื่อว่า สันนยะ ระบุถึงปาฐะว่า ชยมฺปตฺติ, ทมฺปตฺติ แม้คัมภีร์พาลาวดารคัมภีร์ปทัตถวินิจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๑๘๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติปาทีปะ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ที่แต่งโดยพระราหุละ พระเถระชาวสิงหลในสมัยของพระเจ้าปราคัรรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ.๑๑๙๕-๒๐๐๗) ซึ่งแต่งคัมภีร์นี้เมื่อกษัตริย์สิงหลพระองค์นั้น

ครองราชย์ได้ ๔๕ ปี คือ ใน พ.ศ.๑๙๗๕ ได้ระบุว่าสันนิษฐานแบบสิงหลมีรูปว่า ชยมปติ จ ทมปติ และ คัมภีร์สันนิษฐานนั้นได้แต่งก่อนคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภาฎีกาที่แต่งโดยอำมาตย์ศรีจตุรงค์พลที่ประเทศ พม่าราวหนึ่งร้อยปี อำมาตย์ดังกล่าวมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าสิริสุริยพงษ์ผริตเดชแห่งเมืองสวางคบุรี (พ.ศ. ๑๘๙๓-๑๙๐๒)" นอกจากนั้น ท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวดารคณัฐิปัตถวินิจนยสาระยังกล่าวว่าท่านได้ พบข้อความข้างต้นในคัมภีร์สันนิษฐานแบบสิงหลข้างต้นเช่นกัน

อนึ่ง คัมภีร์อมรโกษอันเป็นที่อ้างอิงของอิทธิฐานปทีปิภาฎีกาก็แสดงรูปว่า ทมปติ เหมือนกับ โมคคัลลานไวยากรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ทมปติ ชมปติ ชายา-

ปติ ภริยาปติ จ เต.

คพุภาสโย ชลาพุปี

อุพพุ กัลโล อนิตถิย.^{๓๓๘}

“ภรรยาและสามี = ทมปติ, ชมปติ, ชายาปติ, ภริยาปติ

มดลูก = คพุภาสย, ชลาพุ, อุพพุ

น้ำใสกลละ = กัลโล เป็นไปในลิงค์ที่ไม่ใช่อิตถิลิงค์ [คือ ปุงลิงค์และ
นปุงสกลิงค์]

อย่างไรก็ตาม พระอัครธัมมาภิวงศ์ผู้แต่งคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัยคือได้เสนอความเห็น ของตนว่า พระโมคคัลลานะผู้แต่งคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภาฎีกามักคล้อยตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ ไม่ ถือเอามติของโมคคัลลานไวยากรณ์เป็นหลักสำคัญ ดังนั้น ข้อความว่า ตมปติ จึงควรเป็นปาฐะเดิม ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภา ดังตัวอย่างที่ท่านนำมากล่าวไว้ในคำนำของโมคคัลลานไวยากรณ์ ที่แต่งไว้เป็นภาษาบาลี ดังนี้

- กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๒๑) แสดง อว อุปสรรค โดยไม่มี โอ และแสดง นิ, นี อุปสรรคสองตัว แต่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๕ สูตร ๑๓๑) แสดง อว, โอ อุปสรรคสองตัว และแสดง นิ อุปสรรคโดยไม่มี นี ส่วนคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภา (คาถา ๑๑๖๗) ได้กล่าวถึงอุปสรรค ๒๐ ตัวไว้เหมือนกัจจายนไวยากรณ์

- กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๓๗) แสดงรูปว่า สุกนธิ, ทุกนธิ, ปุตินธิ, สุรภินธิ แต่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๑) ได้บัญญัติรูปเหล่านั้น ส่วนคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภา (คาถา ๑๔๖) กล่าวถึงรูปเหล่านั้นไว้ตามกัจจายนไวยากรณ์

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๕) แสดงรูปว่า อโหระตโต, อพุตตโต เป็นปุงลิงค์ แต่คัมภีร์อิทธิฐานปทีปิภา (คาถา ๗๔) แสดงเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า อโหระตต, อพุตตต

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สุตร ๕๓) ได้ปฏิเสธรูปว่า คินี โดยถือว่าเป็น
อคคินี ศัพท์ แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๓๔) แสดงรูปนี้ไว้

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สุตร ๔๗) แสดงรูปว่า อสฺสึ ที่แปลว่า “มูม”
ไว้เป็น อี การันต์ โดยคล้ายตามสันสกฤต แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๑๑๐๓) แสดงรูปว่า อสฺส
เป็น อ การันต์

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สุตร ๔๓) กล่าวว่า ยาวตา ศัพท์เป็นต้นเป็น
บทัตถิต แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๑๑๔๑) กล่าวว่า เป็นอพยยศัพท์

ในที่นี้ได้แสดงหลักฐานอ้างอิงของรูปว่า ทมฺปดี และรูปว่า ตฺมฺปดี ตามไวยากรณ์บาลี
และสันสกฤต พร้อมทั้งคำอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์นิสสัยของพม่าและสันนยะของสิงหลไว้อย่าง
บริบูรณ์เพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงให้ผู้รู้พิจารณาต่อไป]

กฺวจิ อปฺปสฺรํ ปุพฺพํ นิปตฺติ.

บทที่มีพยางค์น้อยกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้าในบางแห่ง

[กฎข้อนี้พบในคัมภีร์กาดันตระตามที่กล่าวมาแล้ว และพบในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๒
ปาทะ ๒ สุตร ๓๔) ว่า อปฺปสฺรํ (บทที่มีพยางค์น้อยกว่าพึงประกอบไว้ก่อนในวันทสมาส) [มีรูป
สันสกฤตว่า อลฺปาจฺตรมฺ] อนึ่ง ในคัมภีร์วารติกะซึ่งเป็นสูตรเพิ่มของคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๒ ปาทะ
๒ สุตร ๓๔) ได้รวมกฎอื่นนอกจากกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๕ ประเด็นว่า

๑. ลฆฺวกฺษรํ ปุพฺพํ นิปตฺติ (บทที่มีพยางค์สั้นกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เช่น กุสฺกาส
(หญ้าคาและหญ้าเป้ง), สรฺสาทํ (สระและโคลน) [มีรูปสันสกฤตว่า ลฆฺวกฺษรํ ปูรฺวํ นิปตฺตีติ วกฺตฺวยมฺ.
กุศฺกาศมฺ, ศรฺสาทมฺ]

๒. อจฺจิตํ จ ปุพฺพํ นิปตฺติ (และบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เช่น
สทฺธาเมธา (ศรัทธาและปัญญา), ทิกฺขาตปา (การบูชาและการบำเพ็ญตบะ) [มีรูปสันสกฤตว่า อภฺยรฺหิตํ
จ ปูรฺวํ นิปตฺตีติ วกฺตฺวยมฺ. มาตาปิตเร, ศรฺทฺธาเมเธ, ทิกฺขาตปสี]

๓. วณฺณานมนฺนุพฺพเพน ปุพฺพนิปาโต (การวางไว้เบื้องหน้าตามลำดับของอักษรย่อมี)
เช่น พฺราหฺมณชฺตฺตฺยเวสฺสสฺสทฺทา (พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร) [มีรูปสันสกฤตว่า วรฺณานามา-
นุพฺรฺวเณน ปูรฺวนิปาตะ. พฺราหฺมณกษตฺริยวิทฺศฺยทฺวาระ.]

๔. ภาตฺโน จ เขยฺยสฺส ปุพฺพนิปาโต (และการวางไว้เบื้องหน้าของพี่น้องชายผู้แก่กว่า ย่อมมี) เช่น ยุธิฏฺฐิรชฺชุนา (พระยุธิฏฺฐิระและพระอรชุน) [มีรูปสันสกฤตว่า ภาตฺตฺสจ ชฺยาสะ ปุรฺววณิปาโต วกฺตวฺยะ. ยุธิษฺฐิรารชฺเณ.]

๕. สงฺขยฺยา อปฺปตฺรยฺ ปุพฺพนิปาโต (การวางไว้เบื้องหน้าของจำนวนน้อยกว่าย่อมมี) เช่น ทฺวิตฺตรา (สองและสาม), ตฺริจฺตฺตรา (สามและสี่), นฺวตฺติสฺสํ (เก้าสิบและหนึ่งร้อย) [มีรูปสันสกฤตว่า สํขยฺยา อลฺปิยสฺยาสะ ปุรฺววณิปาโต วกฺตวฺยะ. ทฺวิตฺตฺราส, ตฺริจฺตฺตราส, นฺวตฺติสฺตม.]

ยถา จนฺโท จ สฺฐิโย จ จนฺทสฺฐิยา, นิคฺมา จ ชนฺปทา จ นิคมชนฺปทา. สฺรา จ อสฺรา จ ครุพา จ มนุชา จ ภูชฺคา จ คนฺธพฺพา จ สฺราสฺรครุพฺมณฺชฺภุชฺคคนฺธพฺพา.

เช่น

พระจันทร์และพระอาทิตย์ มีรูปว่า จนฺทสฺฐิยา

นิคมทั้งหลายและชนบททั้งหลาย มีรูปว่า นิคมชนฺปทา

เทวดาทั้งหลาย, อสูรทั้งหลาย, ครุฑทั้งหลาย, มนุษย์ทั้งหลาย, นาคทั้งหลาย และคนธรรพ์ทั้งหลาย มีรูปว่า สฺราสฺรครุพฺมณฺชฺภุชฺคคนฺธพฺพา

[คำว่า จนฺท มีพยางค์น้อยกว่า สฺฐิย จึงวางไว้ข้างหน้า แม้บทอื่นก็มีนัยเดียวกันนี้]

กฺวจิ อิวณฺณวณฺณนฺตานํ ปุพฺพนิปาโต.

ในบางที่วาง อิ อักษรและ อุ อักษรไว้เบื้องหน้า

[ในศัพท์ที่มีพยางค์เท่ากัน ศัพท์ที่เป็น อิ การันต์และ อุ การันต์ มักวางไว้หน้าศัพท์ อ การันต์]

ยถา อคฺคิ จ ฐโม จ อคฺคิฐฺมา.

เช่น ไฟและควัน ชื่อว่า อคฺคิฐฺมา

เอวํ คตฺติพฺพิฏฺฐปจฺหกรสฺยา, ชาติโว จ ลิงฺคานิ จ ชาติลึงฺคานิ.

เช่นเดียวกันนี้

คติพริภุชปจหกรสยา (คฺมุ ธาตุ, พฺฐิ ธาตุ, ภฺช ธาตุ, ปจฺ ธาตุ, หร ธาตุ, กร ธาตุ และ สี ธาตุ) = คติ จ พฺฐิ จ ภฺช จ ปจฺ จ หโร จ กรो จ สโย จ คติพริภุช-ปจหกรสยา.

ธาตุทั้งหลายและค่านามทั้งหลาย มีรูปว่า ธาตุลึงคานิ

กฺวจิ สราทือการนฺตานํ ปุพฺพนิปาโต.

การวางศัพท์ที่มีสระอยู่ต้นคำและ อ อักษรอยู่ท้ายไว้เบื้องหน้าย่อมมีใน
บางที่

[ในศัพท์ที่เป็น อ การันต์เหมือนกัน ศัพท์ที่มีสระอยู่ต้นคำและ อ อักษรอยู่ท้าย เช่น อตฺถ
มักวางไว้ข้างหน้า เช่น อตฺถธมฺมา, อตฺถสฺสทา แต่กฎข้อนี้ก็ไม่แน่นอน เช่น สทฺทตฺถา ท่านจึงกล่าว
กฺวจิ ศัพท์เพื่อแสดงความไม่แน่นอน]

ยถา อตฺโถ จ ธมฺโม จ อตฺถธมฺมา.

เช่น อรรถและธรรม มีรูปว่า อตฺถธมฺมา

เอวํ อตฺถสฺสทา, สทฺทตฺถา วา.

อุทาหรณ์ว่า

อตฺถสฺสทา (ความหมายและเสียง) = อตฺโถ จ สทฺโท จ อตฺถสฺสทา.

หรือว่า สทฺทตฺถา (เสียงและความหมาย) = สทฺโท จ อตฺโถ จ สทฺทตฺถา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สมาหารทวันทสมาส

สมาหารเ ปณ “จกฺขุ จ โสตณฺจา”ติ อตฺเถ “นามานํ สมฺมจฺจโย ทฺวนฺโท”ติ ทฺวนฺทสมาสํ
กตฺวา วิภตฺติโลปาติมฺหิ กเต-

ส่วนในสมาหารทวันทสมาส ในความหมายว่า “ตาและหู” เมื่อกระทำให้เป็น
ทวันทสมาสด้วยสูตรว่า นามานํ สมฺมจฺจโย ทฺวนฺโท (เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของคำนาม
เป็นสมาสที่ชื่อว่า ทวันทสมาส) เมื่อกระทำการลบวิภัตติเป็นต้นแล้ว [พระกัจจายนะจะ
กล่าววิธีนี้]

[โมคคัลลานไวยากรณ์ได้กล่าวถึงความเป็นเอกพจน์ในสมาหารทวันทสมาสว่า

อณฺณมณฺณสาเปกฺขานเมว ติโรหิตาวยเวโก โส มุทฺทายปฺปธานํ สมาหาโร, ยถา จตฺตฺ-
ปาหนนฺติ. อสฺส ปณฺ สมุทฺทายปฺปธานตฺตา เอกวจนเมว.”^{๓๓๙}

“ทวันทสมาสที่มีหมู่เป็นประธานของบทนามที่มองหาซึ่งกันและกันนั้นเห็นด้วย มีส่วนพิเศษ
ที่ถูกปิดบังไว้ [คือ ปรากฏเป็นหมู่] ชื่อว่า สมาหารทวันทสมาส เช่น จตฺตฺปาหน (ร่วมและรองเท้า)
เอกพจน์เท่านั้นย่อมมีแก่สมาหารทวันทสมาสนั้น เพราะมีหมู่เป็นประธาน”

แม้คัมภีร์กัจจายนสารฎีกาใหม่ก็กล่าวว่า

สมาหาเร ตตฺถ สมุทฺทายวจนตฺตา สมุทฺทายสฺส จ เอกตฺตา เอกวจนเมว.”^{๓๔๐}

“ในสมาหารทวันทสมาส เอกพจน์เท่านั้นย่อมมีเพราะแสดงหมู่ไว้ในสมาสนั้น และหมู่ก็มี
อย่างเดียว”]

“นปฺปฺสกลิงฺคํ เอกตฺตน”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า นปฺปฺสกลิงฺคํ (ความเป็นนปฺปฺสกลิงค์) และบทว่า เอกตฺตํ (เอกพจน์)
ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

[คำว่า นปฺปฺสกลิงค์ ติดตามมาจากสูตรว่า โส นปฺปฺสกลิงฺโค ส่วนคำว่า เอกตฺตํ ตามมาจาก
สูตรว่า ทิคุสฺเสกตฺตํ ในคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๙) กล่าวว่า กฺวจิ ศัพท์ยังติดตามมา

จากสูตรก่อน จึงมีความเป็นเอกพจน์อย่างเดียวนั้นในบางศัพท์บ้าง เช่น อาธิปัจจุปริวาร (ความเป็นใหญ่และบริวาร) หรือมีความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในบางศัพท์บ้าง เช่น จกฺขุโสโต (ตาและหู) ดังข้อความว่า

กวจีติ อนุวุตติยํ วิกปเปเน โหตีติ ฌายติ. กวจีติ จ ววตฺถิตฺตวิภาสโต ยถกตฺตํ นปฺสฺกตฺตณฺจ นิจํ โหติ. ตตฺถ ตถา อณฺณตฺถ กตฺถจิ เอกตฺตํ. กตฺถจิ เอกตฺตํ นปฺสฺกตฺตณฺติ ทวยํ โหติ.^{๓๔๑}

“บุคคลย่อมทราบได้ว่าความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ย่อมมีได้โดยไม่แน่นอนเพราะการติดตามมาของศัพท์ว่า กวจิ และความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์[ในทิวคฺสมาส]ย่อมมีได้แน่นอน เพราะการกล่าวเนื้อความที่บุคคลกำหนดไว้แล้วด้วย กวจิ ศัพท์ ฉนฺโต วิธีทั้งสองอย่าง คือ ความเป็นเอกพจน์ย่อมมีได้ในบางที่ และความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ย่อมมีได้ในบางที่ในวันทสมาสอื่นนั้น ฉนฺตํ”

อย่างไรก็ตาม ศัพท์ว่า กวจิ ไม่พบในสูตรก่อนหน้าสูตร ตถา ทวนฺเต นี้ จึงติดตามมาจากสูตรก่อนไม่ได้ ดังนั้น ควรตั้งรูปว่า อาธิปัจจุปริวาร เป็นเอกพจน์อย่างเดียวยังวิธีวินาธิการ-โยควิภาคะ คือ การแบ่งสูตรโดยเว้นศัพท์ที่ติดตามมาอันได้แก่ นปฺสฺกตฺตณฺจ]

๓๕๙. ตถา ทวนฺเต ปาณิ-ตฺตริย-โยคค-เสนงค-ขุทฺทชนฺตฺก-วิวิธวิรุทฺท-วิสภาคตฺถาทีนญจ.

เช่นเดียวกันนั้น ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปราณชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์ตัวเล็ก ๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ, ธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน [โดยหน้าที่] เป็นต้น และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในวันทสมาสนั้นเทียว

เอกตฺตณฺจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสฺกตฺตณฺจ อ.ความเป็นนปุงสกลิงค์ ด้วย โหติ ย่อมมี ทิวคฺสมาส ในทิวคฺสมาส ยถา ฉนฺโต ฯ เอกตฺตณฺจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสฺกตฺตณฺจ อ.ความเป็นนปุงสกลิงค์ ด้วย ปาณิ ฯ เปฯ วิสภาคตฺถาทีนํ สหฺทหํ จ ของ ศัพท์ ท. อันมีอรรถที่เป็นอวัยวะของสัตว์มีชีวิต, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์ตัวเล็ก, สัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์กันโดยประการต่างๆ และธรรมที่มีประการต่างๆ [โดยลักษณะ]และมีส่วนเสมอกัน[โดยหน้าที่] นั้นเทียว โหติ ย่อมมี ทวนฺเต ในวันทสมาส ตถา ฉนฺตํ ฯ

ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ย่อมมีในทิกุสมาส ฉนไใด ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปราณชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ และศัพท์ที่มีความหมายว่า สัตว์ตัวเล็ก ๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ, ธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่] อย่างนี้เป็นต้นนั้นเทียว ย่อมมีแม่ในสมาหารทวันทสมาส ฉนนัน

[คำว่า วิสภาคตถอิจฺเจวมาทีนญจ ตັตบทเป็น วิสภาค + อตถ + อิติ + เอว + อาทีน + จ]

ปาณโน จ ตูเรียนิ จ โยคฺคานิ จ เสนา จาติ ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนา.

ปราณชาติ เครื่องดนตรี กสิกรรม และกองทัพ มีรูปว่า ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนา

ตาสมฺกฺคานิ ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนงฺคานิ.

องค์แห่งสิ่งเหล่านั้น มีรูปว่า ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนงฺคานิ

ทวนฺทโต ปรตฺตา องฺคสทฺโท ปจฺเจกมภิสฺมพฺพชฺชเต.

ท่านย่อมประกอบ องค์ ศัพท์ทุกศัพท์[ในสมาสนั้น]เพราะอยู่ท้ายทวันทสมาส

[คำว่า ปจฺเจกมภิสฺมพฺพชฺชเต ตັตบทเป็น ปจฺเจก + อภิสฺมพฺพชฺชเต (อภิ บทหน้า + สํ บทหน้า + พธ (พนฺธ = ผูก) + ย ปัจจัย + เต วิภตฺติ)

คำว่า ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนงฺค ตັตบทเป็น ปาณิตูเรียนโยคฺคเสนา + องค์ เวลาแปลเอา องค์ไปไว้ท้ายศัพท์ทุกศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าด้วย ส่วนศัพท์ที่อยู่ท้ายทวันทสมาสก็ให้ประกอบกับศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เช่นเดียวกัน ดังปทรูปสิทธิฎีกากล่าวถึงปริภาสหรีอกฎทั่วไปว่า

ทวนฺทโต ปรํ ยํ สฺยุยฺมานํ, ตํ ปจฺเจกมภิสฺมพฺพชฺชเต.^{๓๔๓}

“บทใดได้ยืนท้ายทวันทสมาส บทนั้นย่อมถูกประกอบไว้ที่ละบท”

ปริภาสาข้างต้นพบในคัมภีร์ปริภาเซนุเสหระว่า

ทวนฺทโต ปโร ปจฺเจกมภิสฺมพฺพชฺชเต.^{๓๔๔}

“ศัพท์ที่อยู่ท้ายทวันทสมาส ย่อมถูกประกอบไว้ที่ละศัพท์”]

ขุทฺทา จ เต ชนฺตฺกา เจติ ขุทฺทชนฺตฺกา.

ทั้งสิ่งที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นก็เป็นสัตว์ด้วย จึงชื่อว่า ขุทฺทชนฺตฺกะ (สัตว์ตัวเล็กๆ) [เช่น ทํสมกส์ (เหือบและยุง)]

วิวิธนาภาเรน วิรุทฺธา วิวิวิรุทฺธา, นิจฺจวิโรธโน.

สัตว์ที่ตรงกันข้ามตามลักษณะต่างๆ ชื่อว่า วิวิวิรุทฺธะ คือ สัตว์ที่ขัดแย้งกันอย่างแน่นอน [เช่น พิพาลมุสิก (แมวกับหนู)]

สมาโน ภาโค เยสํ เต สภาคา.

ส่วนที่เสมอกันย่อมมีแก่ธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สภาคะ (ธรรมที่มีส่วนเสมอกัน)

“เตสุ วุทฺธี”ติอาทินา สมานสฺส สอาเทโส.

แปลง สมาน ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธี เป็นต้น

วิวิธา จ เต ลกฺขณโต สภาคา จ กิจฺจโตติ วิสภาคา.

ทั้งธรรมที่หลากหลายโดยลักษณะเหล่านั้นก็มีสภาพเสมอกันโดยหน้าที่ ดังนั้นจึงชื่อว่า วิสภาคะ

[อุทาหรณ์ของธรรมเช่นนี้ คือ สิลปญฺญา (ศีลและปัญญา) มีลักษณะต่างกันโดยศีล มีลักษณะเย็นสนิท ปัญญามีลักษณะหยั่งเห็น แต่มีหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกัน]

ปาณฺติรียโยคฺคเสนฺกานิ จ ขุทฺทชนฺตฺกา จ วิวิวิรุทฺธา จ วิสภาคา จาติ ทฺวนฺโท.

พึงกระทำวันทสมาสว่า อวัยวะของปราณชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์เล็กๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ และธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่]

อิธ พหุตฺตา ปุพฺพนิปาตสฺส อนินฺยโม.

ในอุทาหรณ์นี้มีความไม่แน่นอนของการวางศัพท์ไว้ข้างหน้า เพราะ[ศัพท์]มีจำนวนมาก

[ตามปกติให้วางบทที่มีพยางค์น้อยกว่าไว้ข้างหน้า (ตามสูตร ๓๕๘) แต่อุทาหรณ์ว่า ปาณิตูรีย เป็นต้นมีศัพท์ต่างๆ มากด้วยกัน ท่านจึงวางศัพท์ต่างๆ ในสูตรไว้เช่นนั้น โดยไม่วาง ขุททชนตูกศัพท์ เป็นต้น ๓ ศัพท์ไว้หน้า ปาณิตูรียโยคคเสนงค ซึ่งมีพยางค์มากกว่า]

เต อตถา เยส เต ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา.

อรรถคืออวัยวะของปราณชาติเป็นต้นเหล่านั้นของศัพท์เหล่าใดมีอยู่ ศัพท์เหล่านั้นมีรูปว่า ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา

เต อาทโย เยส เต ตาทาโย.

ศัพท์ที่มีอรรถเหล่านั้นเป็นต้นของหมู่ศัพท์เหล่าใดมีอยู่ หมู่ศัพท์เหล่านั้นมีรูปว่า ตาทาโย (หมู่ศัพท์ที่มีศัพท์ที่มีอรรถเหล่านั้นเป็นต้น)

[คำว่า เต เป็นศัพท์แทนที่ใช้อยู่คำว่า ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา]

อาทิกคเณน อญโณณลึงควิเสสิตสงขยาปริมาณตถปจนจณฑาลตถทิสตถาทินญจ ทวนเท เอกตตัม นปุสกลิงคตตญจ.

ด้วย อาทิ ศัพท์ ความเป็นเอกพจน์และนปุสกลิงค์ของศัพท์ที่มีลิงค์ต่างกันและกัน, ของศัพท์ที่มีความหมายว่า การนับ, จำนวน, ของศัพท์ที่มีความหมายว่า นายพราณ, คนจณฑาล และของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิส เป็นต้นย่อมมีในวันทสมาส

อิติ ปาณยัคคตถภาวโต จกขุโสตสททานิ อิมินา เอกตตัม นปุสกลิงคตตญจ กตวา สมาสตดา นามพยุปะเทเส กเต สยาทยุปะตติ อมาเทสาทิ.

เมื่อกระทำ จกขุโสต ศัพท์ให้เป็นเอกพจน์และนปุสกลิงค์เพราะเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปราณชาติด้วยสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อตั้งชื่อเป็นนามเพราะ [จกขุโสต] เป็นสมาสแล้ว ให้ลงวิภัตติมี ลี วิภัตติเป็นต้น และแปลง [ลี วิภัตตินั้น]เป็น อ เป็นต้น

[คำว่า จกขุ คือ ตา คำว่า โสต คือ หู เมื่อเข้าสมาสเป็น จกขุโสต ก็มีความหมายพิเศษ

จากเดิมว่า (ตาและหู) จึงตั้งชื่อเป็นนามอีกครั้งหนึ่ง เพราะบทสมาสแสดงความหมายอื่นที่พิเศษไปจากเดิม แล้วเมื่อคำนี้สำเร็จเป็นบทนามแล้วจึงลงวิภัตตินามได้ตามปรีกาสสูตรว่า ธาตุลึงเคหิ ปราปจยา (ลงวิภัตติและปัจจัยท้ายธาตุและนามศัพท์

อาทิ ศัพท์ใน อมาเทสาทิ หมายถึง วิธีอย่างอื่นๆ มีการลบสระและปกติสระหน้า เป็นต้น]

จกฺขุโสฺตํ, เห จกฺขุโสฺต, จกฺขุโสฺตํ, จกฺขุโสฺเตน.

เช่น

[ปฐมา]	จกฺขุโสฺตํ
[อาลปนะ]	เห จกฺขุโสฺต
[ทุตียา]	จกฺขุโสฺตํ
[ตตียา]	จกฺขุโสฺเตน

เอวํ สพฺพตฺถกฺวจนเมว.

เป็นเอกพจน์เท่านั้นในทุกวิภัตติอย่างนี้

จกฺขุโสฺต สทฺทปทมาลา

วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐมา	จกฺขุโสฺตํ
อาลปนะ	เห จกฺขุโสฺต
ทุตียา	จกฺขุโสฺตํ
ตตียา	จกฺขุโสฺเตน
จตุตถิ	จกฺขุโสฺตสฺส
ปัญจมี	จกฺขุโสฺตา จกฺขุโสฺตมฺหา จกฺขุโสฺตสฺมา
ฉกฺขุ	จกฺขุโสฺตสฺส
สัตตมี	จกฺขุโสฺเต จกฺขุโสฺตมฺหิ จกฺขุโสฺตสฺมี

การประกอบรูปศัพท์ จกฺขุโสโต

ศัพท์เดิมเป็น จกฺขุ จ โสโต จ

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จกฺขุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัติติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัติติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โสโต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า จกฺขุ จ โสโต จ (ตาและหฺ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อทวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมฺมจฺจโย ทฺวนฺโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺเถ”

ลบวิภัติติท้าย โสโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย โสโต ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรนตฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ตั้ง จกฺขุโสโต เป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น จกฺขุโสโต

ตั้ง จกฺขุโสโต ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตฺถา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัติติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จกฺขุโสโต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัติติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น จกฺขุโสโต

มุขญจ นาสิกกา จ มุขนาสิกํ.

ปากและจมูก มีรูปว่า มุขนาสิกํ

[คำว่า มุข มีความหมายว่า ปาก หรือ ใบหน้า ในที่นี้เข้าสมาสอยู่กับ นาสิกกา (จมูก) จึงหมายถึงปาก แต่ในบางแห่งก็มีความหมายว่า ใบหน้า ดังคำว่า ปุณฺณจฺนทสมํ มุขํ (พระพักตร์เสมอเหมือนพระจันทร์เพ็ญ)]

“สโร รสโส นปฺสเก”ติ อนตฺสส รสสตุตฺ.

เป็นรัสสะแห่งสระท้าย[ของ นาสิกกา] ด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก (สระท้ายของสมาสในนปฺสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

หนุ จ คีวา จ หนุคฺวี.

คางและคอ มีรูปว่า หนุคฺวี

เอวํ กณฺณนาสํ, ปาณิปาทํ, จวิมฺสโลหิตํ.

อุทาหรณ์ว่า

กณฺณนาสํ (หูและจมูก) = กณฺโณ จ นาสา จ กณฺณนาสํ.

ปาณิปาทํ (มือและเท้า) = ปาณิ จ ปาโท จ ปาณิปาทํ.

จวิมฺสโลหิตํ (ผิว, เนื้อ และโลหิต) = จวิ จ มํสํ จ โลหิตํ จ จวิมฺสโลหิตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

หตฺถปาทา มํสโลหิตานีติอาทีนํ ปน อิตรีตรโยเคน สิทฺธํ.

ส่วนการประกอบรูปศัพท์ของตัวอย่างว่า หตฺถปาทา (มือและเท้า), มํส-
โลหิตานิ (เนื้อและเลือด) เป็นต้นย่อมมีด้วยอิตรีตรโยคะ

[อุทาหรณ์ที่ท่านนำมาแสดงนี้ ถ้าตามนัยของสูตรนี้แล้วจะต้องเป็นสมาหารทวันทสมาส แต่ในพระไตรปิฎกเข้าสมาสเป็นอสมาหารทวันทสมาส จึงถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษตามอุทาหรณ์ ดังข้อความในพระบาลีว่า

น โข โภ อานนทโส ปุริโส สดตํ สมิตํ ชานาติ ฉินฺนา เม หตฺถปาทาติ, อปี จ โข ปน นํ
ปจฺจเวกฺขมาโน ชานาติ ฉินฺนา เม หตฺถปาทาติ.^{๓๔๕}

“ท่านพระอานนทผู้เจริญ บุรุษนั้นย่อมไม่รู้เสมอว่า มือและเท้าของเราขาดแล้ว แต่เขา
พิจารณาแล้วย่อมรู้ได้ว่า มือและเท้าของเราขาดไป”

ยํ วา ปนญฺณมปิ กิณฺจิ อชฺชุตฺตํ ปจฺจตฺตํ อากาสํ อากาสคตํ อหํ อหคตํ วิวรํ วิวรคตํ
อสมฺมุจฺจํ มสฺสโลหิตฺเตหิ อุปาทินฺนํ, อยํ วุจฺจติ ราชูล อชฺชุตฺติกา อากาสธาตุ.^{๓๔๖}

“หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายใน อาศัยตน เป็นอากาศ มีลักษณะว่าง ไม่ทึบ มีลักษณะ
ไม่ทึบเป็นช่อง มีลักษณะเป็นช่อง อันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายใน อันกรรมและกิเลสเข้าไป
ยึดมั่น ดูกรราชูล นี่เราเรียกว่าอากาศธาตุ เป็นภายใน”

ยํ วา ปนญฺณมปิ กิณฺจิ อชฺชุตฺตํ ปจฺจตฺตํ อากาสํ อากาสคตํ อหํ อหคตํ วิวรํ วิวรคตํ
อสมฺมุจฺจํ มสฺสโลหิตฺเตหิ อุปาทินฺนํ, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขุ อชฺชุตฺติกา อากาสธาตุ.^{๓๔๗}

“หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายใน อาศัยตน เป็นอากาศ มีลักษณะว่าง ไม่ทึบ มีลักษณะ
ไม่ทึบเป็นช่อง มีลักษณะเป็นช่อง อันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายใน อันกรรมและกิเลสเข้าไป
ยึดมั่น ดูกรภิกษุ นี่เราเรียกว่าอากาศธาตุ เป็นภายใน”]

เอวํ ปาณญฺยคตฺเถ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไปในความหมาย
ว่า อวัยวะของปราณชาติ ดังนี้แล

ตฺวาริยญฺคตฺเถ- คีตญฺจ วาทิตญฺจ คีตวาทิตํ, สมฺมญฺจ ตาพญฺจ สมฺมตาพํ. สมนฺนํ
กสฺตาพํ. ตาพนฺติ หตฺถตาพํ. สงฺโข จ ปณฺโว จ ทินฺนํทิมํ จ, สงฺขา จ ปณฺวา จ ทินฺนํทิมํ จาติ
วา สงฺขปณฺวาทินฺนํทิมํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไปในความหมาย
ว่า ส่วนของเครื่องดนตรี เช่น

การขับและการประโคม มีรูปว่า คีตวาทิตํ

กัณธतालและฉาบ มีรูปว่า สมนฺนํทิมํ

บทว่า สมมัม แปลว่า กังสดาล (ระฆังวงเดือน) บทว่า ตาฬิ (ฉาบ) คือ ฉาบมือ

สังข์ บัณเฑาะว์ และเปิงมาง หรือวิเคราะห์ว่า สังข์ทั้งหลาย บัณเฑาะว์ทั้งหลาย และเปิงมางทั้งหลาย มีรูปว่า สงขปนพวตฺตณฺทิมัม

[คำว่า ตูริยงค (ส่วนของเครื่องดนตรี) ยังใช้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า สหจณนัย คือ นัยที่หมายถึงสิ่งที่ดำเนินไปร่วมกัน หรือฐานูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงที่ตั้ง แต่มุ่งให้หมายถึงสิ่งที่อาศัยอีกด้วย ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงเครื่องดนตรีมีฉิ่งและฉาบเป็นต้น แต่เจตนายังหมายถึงกิริยาที่เนื่องด้วยเครื่องดนตรีอีกด้วย จึงมีอุทาหรณ์ว่า คีตญจ วาทิตญจ คีตวาทิต (การขับและการประโคม มีรูปว่า คีตวาทิตัม)]

ปณวาทโย เทวปี เภริวิเสสา.

เครื่องหนังทั้งสองมีบัณเฑาะว์เป็นต้นเป็นกลองชนิดหนึ่ง

[คำว่า ปณว (บัณเฑาะว์) คือ กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลอง ใช้ไม้วัดให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง

คำว่า ติณฺฑิม (เปิงมาง) คือ กลองชนิดหนึ่งมีหน้าขึง ๒ หน้า สำหรับตีเข้ากับปี่พาทย์]

โยคคฺคตฺเถ- ยถา ผาโล จ ปาจนญจ ผาลปาจนํ, ยุคญจ นงฺคณญจ ยุคนงฺคณํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่าส่วนของกลีกรรรม เช่น

ผาลและปฏัก มีรูปว่า ผาลปาจนํ

แอกและไถ มีรูปว่า ยุคนงฺคณํ

[คำว่า โยคคฺ หมายถึง อุปกรณ์ของกลีกรรรม สำเร็จรูปมาจาก โยค ศัพท์ + ญจ ปัจจัย ในอิทังตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ยุคสฺส หิตา โยคา, โยคานํ อิหํ โยคคํ (โยคคะ คือ กรรรมที่เป็นของวัว, กลีกรรรม) ดังหลักฐานในคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกากฎีกาว่า

ยุคสุส หิตา โยคา, โคณา. เตสมิท โยคคํ กสิกมมํ.^{๓๔๘}

“สัตว์ที่อันเกื้อกูลแก่แอก ชื่อว่า โยคะ คือ วัว กรรมที่เป็นของวัว ชื่อว่า โยคคะ คือ กสิกรรม”

ดังนั้น โยคคฺค (ส่วนของกสิกรรม) จึงหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกสิกรรมนั่นเอง]

เสนงคฺคเต- หตฺถิโน จ อสฺสา จ หตฺถิอสุสํ, รธา จ ปตฺติกา จ รทปตฺติกํ, อสิ จ
จมฺมญจ อสิจมฺมํ. จมฺมนติ สรรวณผลกํ. ธนุ จ กลาโป จ ธนุกลาปํ. กลาโปติ ตูณิรํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมาย
ว่า ส่วนของกองทัพ เช่น

ช้างทั้งหลายและม้าทั้งหลาย มีรูปว่า หตฺถิอสุสํ
รถทั้งหลายและพลทหารราบทั้งหลาย มีรูปว่า รทปตฺติกํ
ดาบและโล่ มีรูปว่า อสิจมฺมํ
บพว่า จมฺม (โล่) คือ แผ่นไม้ใช้ป้องกันลูกศร
ธนูและแล่ง มีรูปว่า ธนุกลาปํ
บพว่า กลาโป คือ แล่งบรรจุธนู

[รูปวิเคราะห์ที่กล่าวถึงช้างและม้าเป็นต้นตั้งแต่สองตัวเป็นต้นไป ให้ตั้งเป็นรูปพหูพจน์
เท่านั้น ดังในที่นี้กล่าวว่า หตฺถิโน จ อสฺสา จ หตฺถิอสุสํ แต่ถ้าหมายถึงช้างและม้าทีละตัวก็ควรตั้ง
รูปวิเคราะห์เป็นเอกพจน์ และมีรูปสำเร็จเป็นอสมาหารวันทสมาสว่า หตฺถิ จ อสฺโส จ หตฺถิอสุสา
(ช้างและม้า) ดังคัมภีร์มคฺชโพธิฎฎีกาใหม่กล่าวว่า

เสนงคานํ พหุเต. หตฺถิโน จ อสฺสา จ หตฺถิอสุสํ. พหุเตติ กิ. หตฺถิ จ อสฺโส จ หตฺถิ-
อสุสา.^{๓๔๙}

“ในความมากของส่วนแห่งกองทัพ เช่น หตฺถิโน จ อสฺสา จ หตฺถิอสุสํ (ช้างทั้งหลายและ
ม้าทั้งหลาย มีรูปว่า หตฺถิอสุสํ)

ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า พหุเต (ในความมาก)

คำว่า พหุเต (ในความมาก) มีประโยชน์เพื่อห้ามความเป็นสมาหารวันทสมาสใน
อุทาหรณ์ว่า หตฺถิ จ อสฺโส จ หตฺถิอสุสา (ช้างและม้า มีรูปว่า หตฺถิอสุสํ)”

กองทัพในปัจจุบัน คือ หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา ส่วนกองทัพในสมัยก่อนแบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ

๑. หัตถานีกะ กองช้าง ประกอบด้วยช้าง ๓ เชือกเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษา เชือกละ ๑๒ นาย

๒. หยานีกะ กองม้า ประกอบด้วยม้า ๓ ตัวเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษาตัวละ ๓ นาย

๓. รถานีกะ กองรถ ประกอบด้วยรถ ๓ คันเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษาคันละ ๔ นาย

๔. ปัตตานีกะ กองทหารราบ ประกอบด้วยทหารถืออาวุธ ๔ นายเป็นอย่างต่ำ

ข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิกาวา

หตฺถี ทฺวาทสโปสฺส ติ-

ปุริสฺส ตฺรโค รโถ

จตุโปสฺสติ เอเตน

ลกฺขณณารมฺนโต.

หตฺถานิกํ หยานิกํ

รถานิกํ ตโย ตโย

คชาทโย สสตุถา ตุ

ปัตตานิกํ จตุชฺชนา.^{๓๕๐}

“กองช้างเป็นต้นอย่างละสาม คือ กองช้าง กองม้า กองรถ ตามลักษณะอย่างต่ำดังนี้ว่า ช้างเชือกหนึ่งมีทหาร ๑๒ นาย ม้าตัวหนึ่งมีทหาร ๓ นาย รถคันหนึ่งมีทหาร ๔ นาย ส่วนทหาร ๔ นายมีอาวุธ ชื่อว่า กองทหารราบ”]

ขุทฺทขนฺตฺกตฺเถ- ทํสา จ มกฺสา จ ทํสมกฺสํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่า สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น

เหลือบและยุง มีรูปว่า ทํสมกสํ

[แม้ศัพท์ที่แสดงถึงสัตว์ตัวเล็กๆ ก็ลงวิภัตติพหูพจน์ในรูปวิเคราะห์ ถ้าหมายถึงสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ละตัวโดยความเป็นเอกพจน์ ก็ต้องเข้าสมาสเป็นอสมาหารวันทสมาส ดังคัมภีร์มูครโพรฎีกาใหม่กล่าวว่า

ขุทฺทขนฺตฺกานํ อตุราปิ พหุตุตฺเตว- ทํสา จ มกฺสา จ ทํสมกฺสํ. พหุตุตฺเตติ กี. ทํโส จ มกโส จ ทํสมกฺสา.^{๓๕๑}

“แม้ในอุทธารณของสัตว์ตัวเล็กๆ นี้ก็เป็นพหูพจน์ เช่น ทสฺสา จ มกฺสา จ ทสฺสมกฺสฺ (เหลือบและยุง)

ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า พหุเตเต (ในความมาก)

คำว่า พหุเตเต (ในความมาก) มีประโยชน์เพื่อห้ามความเป็นสมาหารวันทสมาสในอุทธารณว่า ทสฺโส จ มกฺโส จ ทสฺสมกฺสา (เหลือบและยุงทั้งหลาย)”]

เอวํ กุณฺถกิปิลลิกํ, กิณฺณปฏฺงคํ, กิณฺณสรีสปี.

อุทธารณว่า

กุณฺถกิปิลลิกํ (มดและปลวก) = กุณฺถา จ กิปิลลิกา จ กุณฺถกิปิลลิกํ.

กิณฺณปฏฺงคํ (ตึกเตนและหิ้งห้อย) = กิณฺณา จ ปฏฺงคา จ กิณฺณปฏฺงคํ.

กิณฺณสรีสปี (ตึกเตนและงู) = กิณฺณา จ สรีสปา จ กิณฺณสรีสปี.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตตฺถ กุณฺถา สฺซุขมกิปิลลิกา, กิณฺณา กปาลปิณฺณจิกปาณา.

ในบรรดาตัวอย่างเหล่านั้น ปลวกตัวเล็ก ชื่อว่า กุณฺถะ, สัตว์ที่มีหลังเหมือนกระเบื้อง ชื่อว่า กิณฺณะ

[คำว่า ขุทฺทชนฺตฺก (สัตว์ตัวเล็กๆ) ในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาฎีกาแสดงคำจำกัดความของคำนี้ว่า

ขุทฺทชนฺตฺกํ สียานฺณฺจ

อถ วา ขุทฺทโกว โย

สत्ตํ วา ปสเต เยสํ

เกจิ อานกฺุลา อิติ.^{๓๕๒}

“สัตว์ที่ไม่มีกระดูก ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ อีกอย่างหนึ่ง สัตว์ชนิดใดตัวเล็กมาก[จนเกือบมองไม่เห็น] สัตว์ชนิดนั้นชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ อีกอย่างหนึ่ง สัตว์ร้อยตัวที่อยู่ในอุ้งมือได้ ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ บางอาจารย์กล่าวว่า สัตว์ตัวเล็กๆ จนถึงฟองพอง ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ”

ข้อความข้างต้นนำมาจากคัมภีร์กัณฑ์ตันตฺรภูตติปัฏฐิกา (เล่ม ๓ หน้า ๓๗๗) โดยปริวรรตจากสันสกฤตเป็นบาลี มีข้อความในต้นฉบับสันสกฤตว่า

กษุทฺรชนตฺรณสฺสึ สยาท อถวา กษุทฺร เอว ยะ
ศตํ วา ปฺรสฺสุเตา เยศํ เกจิทานกฺูลาปิ.^{๓๕๓}]

วิวัธวิรุฑฺตเถ- อหิ จ นกฺุโล จ, อหิ จ นกฺุลา จาติ วา อหินกฺุลํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่า สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ เช่น

งูและพังพอน หรือว่า งูทั้งหลายและพังพอนทั้งหลาย มีรูปว่า อหินกฺุลํ

เอวํ พิฬารมุสิกํ. อนตฺสสฺ รสฺสตฺตํ. กาโกฏฺกํ, สบฺปมณฺฑกํ, ครุฬสฺสปป์.

อุทาหรณ์ว่า

พิฬารมุสิก (แมวและหนู) ซึ่งมีการรัสสะสระท้าย[ของ มุสิก] = พิฬารอ จ มุสิก จ พิฬารมุสิก.

กาโกฏฺก (กาและนกฮูก) = กาโก จ อุฏฺโก จ กาโกฏฺก.

สบฺปมณฺฑก (งูและกบ) = สบฺโป จ มณฺฑโก จ สบฺปมณฺฑก.

ครุฬสฺสปป์ (ครุฑและนาค) = ครุฬโฬ จ สบฺโป จ ครุฬสฺสปป์.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของสัตว์ที่ตรงกันข้ามกันโดยประการต่างๆ ไว้เป็นรูปเอกพจน์ว่า อหิ จ นกฺุโล จ อหินกฺุลํ หรือรูปพหูพจน์ว่า อหิ จ นกฺุลา จ อหินกฺุลํ เพราะไม่มีการกำหนดความมีมาก (พหุตฺต) เหมือนศัพท์ที่แสดงถึงส่วนประกอบของกองทัพและสัตว์ตัวเล็กๆ จึงอาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ คัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๙๑๓) แสดงรูปวิเคราะห์เป็นพหูพจน์ไว้อย่างเดียวว่า อหิ จ นกฺุลา จ อหินกฺุลํ เท่านั้น [มีรูปสันสกฤตว่า อหโย นกฺุลาศฺเจติ วิครุหะ]

คำว่า อนตฺสสฺ รสฺสตฺตํ หมายถึง การรัสสะสระ อา ของ มุสิก เป็น อ ด้วยสูตรว่า สโร รสฺโส นปฺสเก (สระท้ายของสมาสในนปุงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา ๖๑๘) จะแสดงว่า มุสิก เป็นนปุงสกลิงค์โดยกล่าวว่า มุสิโก ตฺวาซุ อุนฺทฺโร (มุสิก, อาซุ, อุนฺทฺโร = หนู) แต่สันสกฤตถือว่าเป็นนปุงสกลิงค์และอิตถิลิงค์โดยมีรูปว่า มุษิก, มุษิกา ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพท์สโตม-มหานิธิ (หน้า ๓๔๐) ดังนั้น ในที่นี้จึงกล่าวถึงการรัสสะสระ อา ของ มุสิก เป็น อ แม้ในพระบาลีก็พบรูปอิตถิลิงค์ในประโยคว่า

จตสโส อิมา ภิกขเว มูสิกา.^{๓๕๔}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูมี ๔ จำพวกเหล่านี้”

จตสโส มูสิกา.^{๓๕๕}

“หนู ๔ จำพวก”

ปทฐปฐิทธิภาสาฎิกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๔) แสดงความเห็นว่ คำว่า ครุพสปปิ น่าจะมีรูปเป็น สปปครุฬ เพราะศัพท์ที่มีพยางค์น้อยควรวางไว้ข้างหน้า หรือรูปนี้อาจมีได้เพราะกฎข้างต้นไม่แน่นอน

เหตุที่กากับนกฮูกเป็นศัตรูกันมีความปรากฏในคัมภีร์ชาดก คือ สมัยก่อนฝูงนกประชุมกันเพื่อตั้งพระราช นกบางพวกเสนอให้แต่งตั้งนกฮูกเป็นราชา แต่กาคัดค้านเรื่องนั้นโดยอ้างว่านกฮูกหน้าบูดอยู่ตลอดเวลา เวลาโกรธแล้วจะทำหน้าอย่างไร การคัดค้านของกาส่งผลให้นกฮูกไม่ได้เป็นพระราช ตั้งแต่บัดนั้นมาสัตว์ทั้งสองจำพวกจึงกลายเป็นศัตรูกัน ถ้ากาเห็นนกฮูกตอนกลางวันก็จะรุมจิกจนตาย ถ้านกฮูกเห็นกาตอนกลางคืนก็จะรุมจิกหัวกาจนตายเช่นกัน ดังข้อความในคัมภีร์ชาดกว่า

น เม รุจจติ ภทฺทํ โว

อุลุสสากิเสจนํ

อภฺกฺกฺทฺธสฺส มุขํ ปสฺส

กถํ กุทฺโธ กริสฺสติ.^{๓๕๖}

“ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย การแต่งตั้งนกฮูกให้เป็นใหญ่นั้นข้าพเจ้ายังไม่ชอบใจ ท่านจงมองดูหน้านกฮูกที่ยังไม่โกรธดูซิ ถ้านกฮูกโกรธจักทำหน้าอย่างไร”]

วิสภาคตฺเถ- สิลณฺจ ปณฺณณณฺจ สิลปณฺณณํ, สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไปในความหมายว่า ธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่] เช่น

ศีลและปัญญา มีรูปว่า สิลปณณํ

สมณะและวิปัสสนา มีรูปว่า สมถวิปสสนํ

[ศีลมีลักษณะเย็นสนิท ปัญญามีลักษณะหยั่งเห็น ทั้งสองอย่างแม้ต่างกันโดยลักษณะ ก็มีหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกัน จึงเป็นธรรมที่ต่างกันโดยลักษณะเหมือนกันโดยหน้าที่ ส่วนสมณะก็มี

ลักษณะทำให้จิตสงบจากนิวรณ์ วิปัสสนามีลักษณะหยั่งเห็นไตรลักษณ์ ทั้งสองมีหน้าที่เหมือนกัน โดยการขจัดกิเลส]

เอวํ นามรูปํ, หิโรตตปปํ, สติสมุปชฌณํ, โลภโมหํ, โทสโมหํ, อหิริกาโนตตปปํ, ถินมิตฺถํ, อุตฺตจฺจกุกฺกุจฺจมิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

นามรูป (นามรูป) = นามํ จ รูปํ จ นามรูป.

หิโรตตปป (หิริโอตตปปะ) = หิริ จ โอตตปป จ หิโรตตปป.

สติสมุปชฌณ (สติและสัมปชัญญะ) = สติ จ สมุปชฌณ จ สติสมุปชฌณ.

โลภโมห (โลภะและโมหะ) = โลภ จ โมโห จ โลภโมห.

โทสโมห (โทสะและโมหะ) = โทโส จ โมโห จ โทสโมห.

อหิริกาโนตตปป (ความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวบาป) = อหิริกํ จ โนตตปป จ อหิริกาโนตตปป.

ถินมิตฺถ (ความง่วงและความเชื่องซึม) = ถินํ จ มิตฺถํ ถินมิตฺถ.

อุตฺตจฺจกุกฺกุจฺจ (ความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนใจ) = อุตฺตจฺจํ จ กุกฺกุจฺจํ จ อุตฺตจฺจกุกฺกุจฺจ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[นามรูปมีหน้าที่เหมือนกันโดยความเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้ง ๖ ดังพระพุทธพจน์ว่า “นามรูปปัจจุยา สฬายตณํ (สฬายตนะย่อมเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัย) แต่นามมีลักษณะน้อมจิตสู่อารมณ์ (นมนลกฺขณ) ส่วนรูปมีลักษณะแปรปรวน (รูปฺปนลกฺขณ)”

หิริโอตตปปะมีหน้าที่เหมือนกันโดยการคุ้มครองโลก เพราะเป็นธรรมคุ้มครองโลก แต่หิริมีลักษณะละอายต่อบาป (ลชฺชาลกฺขณ) ส่วนโอตตปปะมีลักษณะสะดุ้งกลัวผลบาป (โอตฺตปปนลกฺขณ)

โลภะและโมหะมีหน้าที่เหมือนกันโดยความเป็นอกุศลมูล แต่โลภะมีลักษณะติดพัน (อภิสงฺกลกฺขณ) ส่วนโมหะมีลักษณะไม่รู้จริง (อญฺเฏนลกฺขณ)

ดังนี้ เป็นต้น]

“อโม นิคคหิตัง ฌลเปหิ”ติ เอตถ “อโม”ติ นิทเทสทสสนโต กตถจิ นปุสกลิงคตตัง
น โหติติ ทฎฐพพ.

พึงทราบว่าเป็นนปุสกลิงค์ในบางที่ เพราะพบการแสดงรูปว่า อโม ใน
สูตรว่า อโม นิคคหิตัง ฌลเปหิ (แปลง อ และ ม ห้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต) นี้

เตน อาธิปจฺจปริวารो णนุทปาริสुत्ति पण्डिसुत्तिपवตฺตियनฺติอาทิ सिध्मदि.

เพราะเหตุนี้ ตัวอย่างเป็นต้นว่า อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และ
ปริวาร), ฌนุทปาริสุत्ति (การนำฉันทะและปาริสุทธิ), ปण्डิสุत्ติปวตฺตिय (ในปณฺธิสนธิกาล
และปวตฺตีกาล) ย่อมสำเร็จได้

[บทว่า อโม ในสูตร อโม เป็นสมาหารวันทสมาส มิใช่สมาหารวันทสมาส เพราะถ้า
เป็นสมาหารวันทสมาสแล้วจะต้องได้รูปเป็น อมา แต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษที่เป็นสมาหารวันทสมาส
แต่กระจายเป็นปุงลิงค์ ตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้ซึ่งมีรูปเป็นปุงลิงค์หรืออิตถิลิงค์ก็เช่นเดียวกัน โดยมี
รูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า

- อาธิปจํ จ ปริวารो จ อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และปริวาร)
- ฌนุโท จ ปาริสุत्ति จ ฌนุทปาริสุत्ติ (การนำฉันทะและปาริสุทธิ)
- ปण्डิสุत्ति จ ปวตฺติ จ ปण्डิสุत्ติปวตฺติ (ปณฺธิสนธิกาลและปวตฺตีกาล)

ตามอุทาหรณ์ข้างต้นนี้ สมาหารวันทสมาสพบในลิงค์ทั้งสาม แต่ใช้เป็นนปุสกลิงค์เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ รูปปุงลิงค์และอิตถิลิงค์ข้างต้น ให้ตั้งเป็นเอกพจน์ด้วยการแบ่งสูตรเว้นศัพท์
ตามมาในสูตรว่า ตถา ทวนเท เป็นต้น โดยเว้นคำว่า นปุสกลิงค์ ที่ตามมาจากสูตรว่า โส นปุสกลิงโค
จึงมีรูปเป็นเอกพจน์และลิงค์อื่นจากนปุสกลิงค์ได้

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

กตถจิ น โหติ สภาปริสาयाति णापका. อาธิपज्जปริवारो, ฌนุทปาริสุत्ติ, ปण्डิสุत्ติ-
ปวตฺตिय. ^{๓๕๗}

“ในบางแห่งความเป็นนปุสกลิงค์ย่อมไม่มี เพราะปรากฏหลักฐานว่า สภาปริสา (สภา
และ ปริสา ศัพท์) [ในสูตรว่า ตี สภาปริสา (แปลง สมิ วิภัตติห้าย สภา และ ปริสา ศัพท์เป็น ตี ได้
บ้าง เช่น สกตี (ในสภา) ปริสตี (ในบริษัท)] มีตัวอย่างอื่นว่า อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และ
ปริวาร), ฌนุทปาริสุत्ติ (การนำฉันทะและปาริสุทธิ), ปण्डิสุत्ติปวตฺตिय (ในปณฺธิสนธิกาลและปวตฺตีกาล)”

คำว่า อธิปจฺปรีวาโร (ความเป็นใหญ่และบริวาร) ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย นิธิ-
กัณฐสูตรว่า

สฺวณฺณตา สฺสรตา	สฺสณฺจนา สฺรูปตา
อธิปจฺปรีวาโร	สพฺพเมเตน ลพฺภติ. ^{๓๕๘}

“ความมีผิวพรรณงดงาม ความมีเสียงไพเราะ ความมีทรวดทรงสมส่วน
ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่และบริวาร ทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้”

คำว่า จนฺทปาริสฺสุติ (การนำฉันทะและปาริสฺสุติ) ปรากฏในคัมภีร์กัณฐชาดกชื่อว่า

จฺนทปาริสฺสุติ อุตฺตฺกขานํ	ภิกฺขุคณฺหา จ โฉวาโท
อุโปสถสฺส เอตานิ	ปฺพพฺกิจฺจนฺติ วุจฺจติ. ^{๓๕๙}

“กิจ ๕ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่า บุพกิจของอุโปสถ คือ การบอกฉันทะ
การบอกปาริสฺสุติ การบอกกตฺต การนับจำนวนภิกษุ และการบอกโอวาทที่
นางภิกษุณีขอ”

คำว่า ปฏฺิสนธิปวตฺตติยํ (ในปฏฺิสนธิกาลและปวัตติกาล) กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะว่า

จิตฺตฺปฺปาทานมิจฺเจวํ	กตฺวา สงฺคหฺมตฺตรํ
ภูมิปุคฺคฺลเกเทน	ปฺพพฺพาปรนิยามิตํ.
ปวตฺตติสงฺคหํ นาม	ปฏฺิสนธิปวตฺตติยํ
ปวทุขามิ สฺมาเสน	ยถาสมฺภาวโต กถํ. ^{๓๖๐}

“เมื่อข้าพเจ้าแสดงการประมวลจิตและเจตสิกอันตั้งงามดังนี้แล้ว จัก
กล่าวปริจเฉทชื่อว่า ปวัตตีสังคหะ (ประมวลความเป็นไป) ในปฏฺิสนธิกาล
และปวัตติกาล ซึ่งกำหนดไว้ตามลำดับจิตก่อนหลัง พร้อมด้วยประเภทของ
ภูมิและบุคคล โดยย่อตามสมควร”

คัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๑) กล่าวว่า สมลึงฺครูปานํ ภินฺนลึงฺคตฺถานํ ทฺวนฺเทปิ
เอกตฺตํ, โน นฺบุสฺสกตฺตํ (ความเป็นเอกพจน์ย่อมมีแม้ในวันทสมาสของศัพท์ที่มีลึงค์เหมือนกัน
แต่มีเนื้อความของลึงค์ต่างกัน ความเป็นนบุสฺสกลึงค์ย่อมไม่มี) หมายความว่า ศัพท์ว่า ปุตุต และ
ทาร ที่เป็นบุสฺสกลึงค์เหมือนกัน แต่หมายถึงบุรุษและสตรีที่ต่างกัน ต้องเข้าสมาสเป็นเอกพจน์เท่านั้นโดย

ไม่เป็นนปฺงกลิงค์ มีรูปวิเคราะหฺว่า ปุตุตา จ ทารา จ ปุตุตทาโร (บุตรและภรรยา) ท่านนำข้อความในทีฆนิกาย ปาติกวรรคมาอ้างอิงไว้ว่า

ปุตุตทาโรปิสฺส อคฺคฺโต อรฺกฺชิโต โหติ.^{๓๖๑}

“เขาเชื่อว่าไม่คัมครอง ไม่รักษานบุตรภรรยา”

นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว เมื่อสืบค้นจากพระบาลียังพบอุทาหรณ์อื่นว่า

ปุตุตทาโร โปเสตฺพุโ.^{๓๖๒}

“พึงเลี้ยงดูบุตรภรรยา”

ปุตุตทาโร วา ปนสฺส ลเภยฺย เอส โข อมฺหากํ เหตุ อธฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา นํ นิรยํ นิรยปาละติ.^{๓๖๓}

“หรือบุตรและภรรยาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่า คนนี้ประพฤติธรรม ประพฤติไม่สม่าเสมอ เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุ ขอนายนิรยบาลอย่าผูกคร่าเขาไปยังนรกเลย”

ชานาติ โข ปนสฺส ปุตุตทาโร อยํ มยฺหํ ภตฺตาติ. โสปิ ชานาติ อยํ มยฺหํ ปุตุตทาโรติ.^{๓๖๔}

“อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็คงรู้ว่า ผู้นี้เป็นนายของเรา แม้ตัวเขาก็คงรู้ว่า ผู้นี้เป็นบุตรและภรรยาของเรา”

นอกจากนั้น ความไม่แน่นอนของนปฺงกลิงค์ในสมาหารวันทสมาสที่กล่าวมานี้ ยังพบในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาหลายฉบับว่า

อาสโย จ อนุสโย จ อาสยานุสโย. ชาติคฺคฺคฺเณน จ ทฺวนทฺสมาสวเสน จ เอกวจนํ เวทิตฺพุ.^{๓๖๕}

“คำว่า อาสยานุสยะ คือ อาสยะและอนุสย พึงทราบเอกพจน์โดยการถือเอาประเภทเดียวกันและโดยเนื้อด้วยวันทสมาส”

ตตฺถ นานาสฺวาโส จาติอาทินา สมาหารทฺวนทฺเปปี กฺวจิ นปฺสกลิงฺคํ พฺยภิจรตีติ นปฺสกลตฺตาภาโว ยถา มคฺคามคฺโคติ.^{๓๖๖}

“ในเรื่องนั้น นปฺงกลิงค์ย่อมกล่าวไว้ในบางที่แม้ในสมาหารวันทสมาสโดยทำรูปวิเคราะห์ว่า นานาสฺวาโส จ เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่มีความเป็นนปฺงกลิงค์ ดังคำว่า มคฺคามคฺโค (ทางและมีไ้ทาง)”

สมาหารทฺวนทฺเปปี हि ปฺลฺลฺลฺจํ กตฺถจิ สทฺทวิฑู อิจฺฉนฺติ.^{๓๖๗}

“โดยแท้จริงแล้ว ผู้รู้ไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารถนาปungling ในบางแห่งแม้ในสมาหาร-
ทวันทสมาส”

อนึ่ง ในไวยากรณ์สันสกฤตก็อนุญาตเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน ดังข้อความในคัมภีร์มูค-
โพรฏีกา (คำอธิบายสูตร ๓๒๔) ว่า

อโ ห จ รตติ จ อโหระโต, สมหาหเรปิ ปุมตต.^{๓๖๘}

“กลางวันและกลางคืน มีรูปว่า อโหระตะ ความเป็นปungling ย่อมมีได้แม้ในสมาหารทวันท-
สมาส”]

อภินิพนฺธิลฺลิตฺวาเสสิตานํ ทวนฺเต- ทาสี จ ทาสี จ ทาสีทาส,

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีลิงค์ต่างกัน ย่อมมีใน
ทวันทสมาส เช่น

ทาสและทาสี มีรูปว่า ทาสีทาส

“กวจาที”ติอาทินา มชฺเฌ รสสตุต.

รัสสะสระในท่ามกลางด้วยสูตรว่า กวจาที เป็นต้น (ความเป็นที่ชะและ
รัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

เอวํ อิตฺธิปุมํ, ปตฺตจิวํ, สาขาลาสมิจจาทิ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อิตฺธิปุมํ (หญิงและชาย) = อิตฺธิ จ ปุมมา จ อิตฺธิปุม.

ปตฺตจิวํ (บาตรและจิว) = ปตฺโต จ จิวํ จ ปตฺตจิว.

สาขาลาส (กิ่งไม้และใบไม้) = สาขา จ ปลาส จ สาขาลาส.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๒) กล่าวว่าให้ทำรัสสะใน อิตฺธิปุม ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปนฺนา
นิปาดนา สิขณฺติ แต่พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๐) กล่าวว่าให้ทำรัสสะด้วยสูตรว่า กวจาติมชฺฌตฺตรานํ
ก็ได้ ดังข้อความว่า

อิตถิ จ ปุมา จ อิตถิปุมา. เอตถ จ ยทาทีนา รสโสติ วุตตํ. กุวจาทีนา รสโสติปิ ฌายเต.^{๓๖๙}

“หญิงและชาย ชื่อว่า อิตถิปุมา หนึ่งในอุทาหรณ์นี้ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พาลาวตารว่า ยทาทีนา รสโส (เป็นรัสสะด้วยสูตร ยทनुปนนา เป็นต้น) บุคคลย่อมทราบว่าเป็นรัสสะด้วยสูตรว่า กุวจาที เป็นต้น อีกด้วย”]

สงขยาปริมาณตุถานํ ทวนเท- เอกกณจ ทุกณจ เอกกทุกํ,

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า การนับ และจำนวน ย่อมมีในวันทสมาส เช่น

หมวดหนึ่งและหมวดสอง มีรูปว่า เอกกทุกํ

สงขยาทวนเท- อปฺปสงขยา ปุพฺพํ นิปตติ.

ในสังขยาวันทสมาส จำนวนน้อยย่อมวางไว้เป็นบทหน้า

เอวํ ทุกติกํ, ติกจตุกํ, จตุกปณจกํ, ทีโฆ จ มชฺฌิมโ จ ทีฆมชฺฌิมํ.

อุทาหรณ์ว่า

ทุกติกํ (หมวดสองและหมวดสาม) = ทุกํ จ ติกํ ทุกติกํ.

ติกจตุกํ (หมวดสามและหมวดสี่) = ติกํ จ จตุกํ จ ติกจตุกํ.

จตุกปณจกํ (หมวดสี่และหมวดห้า) = จตุกํ จ ปณจกํ จตุกปณจกํ.

ยาวและปานกลาง มีรูปว่า ทีฆมชฺฌิมํ [หมายถึง ปริมาณ (จำนวน)]

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปจนจณฺทาลตุถานํ ทวนเท- โอรพฺภิกา จ สุกฺริกา จ โอรพฺภิกสุกฺริกํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า นายพราน และคนจันทาล ย่อมมีในวันทสมาส เช่น

คนฆ่าแกะและคนฆ่าหมู มีรูปว่า โอรพฺภิกสุกฺริกํ

[คำว่า ปจน (นายพราน) สำเร็จรูปมาจาก ปจ ธาตุ + ยุ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ โดยมี รูปวิเคราะห์ว่า ปจนตฺติ ปจนา (ปจนะ คือ ผู้เบียดเบียนสัตว์)

คนจันฑาล คือ คนวรรณะชั้นต่ำสุด หรือคนที่เป็นวรรณะต่างกัน ซึ่งเกิดจากบิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์ บุคคลเหล่านี้ต้องทำงานชั้นต่ำ คือ การทิ้งอุจจาระ เป็นต้น]

เอวํ สาगुณिकमाकिकं,

อุทาหรณ์ว่า

สาगुณिकमाकिकं (คนข่านกและคนฆ่าเนื้อ) = สาगुणिका จ มาคिका จ
สาगुณिकमाकिकं.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สपाโก จ จण्डालो จ สปากजण्डालं, पुगुसज्वताहकं, वेनरगारं.

คนกินสุนัขและคนจันฑาล มีรูปว่า สปากจณ्डาล

पुगुसज्वताहकं (คนทิ้งดอกไม้และสับเหว่อ) = पुगुसो ज्वताहโก จ
पुगुसज्वताहकं.

वेनरगारं (ช่างสานและช่างหนัง) = वेनो จ रगारो จ वेनरगारं.

[ในคำว่า สปาก บทว่า ส มาจาก सा (สุนัข) มีรูปวิเคราะห์ว่า สํ สุนขํ ปจตีติ สपाโก
(สปากะ คือ คนกินสุนัข)

पुगुस (คนทิ้งดอกไม้) คือ ผู้ทิ้งอุจจาระ ในสมัยก่อนถึงอุจจาระเขาจะเอาดอกไม้คลุมไว้
ผู้ที่ทำหน้าที่ทิ้งอุจจาระจึงเรียกว่า पुगुस]

तदुद्य वेना तज्जणा, रगारा जममारा.

ในบรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เวน คือ ช่างสาน, บทว่า रगार คือ ช่าง
หนัง

ทิสตุถานํ ทวนเท- पुपुषा ज अपरा जाति ओदुगे त्वन्तस्मात् विमदति लोपญज गदवा
อิवातिकุहणेन ऐकदुते नपुंसกลिङ्गदुते ज गते “स्रो रसो नपुंसगे”ติ रसुदत्.

[ความเป็นเอกพจน์และนปुंसกลิङ्ग]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิศ ย่อมมี
ในทวันทสมาส เช่น

เมื่อกระทำให้เป็นวันทสมาส ในความหมายว่า ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และลปวิภัตติแล้ว เมื่อความเป็นเอกพจน์และความเป็นนพุงสกลิงค์ถูกกระทำแล้ว ด้วย อาทิ ศัพท์ในสูตรนี้ รัสสะ[สระกลางสมาส]ด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก (สระท้ายของสมาสในนพุงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

ปุพฺพปาปรํ, เห ปุพฺพปาปร, ปุพฺพปาปรํ, ปุพฺพปาปรณ, ปุพฺพปาปรสฺส อิจฺจาติ.

รูปเป็นต้นว่า

[ปฐมา] ปุพฺพปาปรํ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)

[อาลปนะ] เห ปุพฺพปาปร

[ทุติยา] ปุพฺพปาปรํ

[ตติยา] ปุพฺพปาปรณ

[จตุตถี] ปุพฺพปาปรสฺส

ย่อมสำเร็จ

เอวํ ปฺรตฺถิมปจฺฉิมํ, ทกฺขิณฺตุตฺตรํ, อรฺรตฺตรํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปฺรตฺถิมปจฺฉิมํ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) = ปฺรตฺถิมา จ ปจฺฉิมา จ
ปฺรตฺถิมปจฺฉิมํ.

ทกฺขิณฺตุตฺตรํ (ทิศใต้และทิศเหนือ) = ทกฺขิณา จ อุตฺตฺรา จ ทกฺขิณฺตุตฺตรํ.

อรฺรตฺตรํ (ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน) = อรฺรา จ อุตฺตฺรา จ อรฺรตฺตรํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อรฺรตฺตรํ มีรูปว่า อรฺรตฺตรํ (อโร + อุตฺตรํ) ในฉบับพยาขยาของสิงหลบางฉบับ และปทรูปสิทธิคณฐี (เล่ม ๑ หน้า ๘๒๔) แต่ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ที่แปลมาจากภาษาสิงหลมีรูปว่า อรฺรตฺตรํ ในที่นี้ใช้เป็น อรฺรตฺตรํ ตามฉบับฉันทะซึ่งสอดคล้องกับอุทาหรณ์ในคัมภีร์ปาณินิที่จะกล่าวถึงต่อไป

ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๒) แสดงความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิศ ในทวันทสมาสไว้ด้วย อาทิ ศัพท์ในสูตรว่า วิภาสา เป็นต้นที่จะกล่าวต่อไป มีอุทาหรณ์ว่า ปุพฺพปาปํ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก), ปุพฺพปาปรา (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทั้งหลาย) คัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๑-๘๒) นำหลักฐานจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๓) มาอ้างไว้เป็นรูปพหูพจน์ว่า ทกฺขินปจฺฉิมทิสาสฺ (ในทิศใต้และทิศตะวันตกทั้งหลาย) และได้กล่าวถึงรูป ทกฺขินปจฺฉิมาสฺ ทิสาสฺ (ในทิศใต้และทิศตะวันตกทั้งหลาย) ว่าปรากฏในที่บางแห่ง ท่านยังกล่าวว่าแม้ในคัมภีร์ปาณินีก็นำกล่าวถึงความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์เหล่านี้โดยไม่แน่นอน อีกทั้งในวุตติเป็นต้นและพยาขยาของคัมภีร์นั้นก็แสดงทวิพจน์ของ ปุพฺพปาปร ศัพท์อีกด้วย นอกจากนั้น ในวุตติของคัมภีร์ภาศิกาก็กล่าวไว้เหมือนอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ มติของท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวดารจึงสมควรว่า

ข้อความในไวยากรณ์สันสกฤตที่ท่านเอ่ยถึง มีดังต่อไปนี้

วิชาสา รุกขมคิตินธฉณพยฉนปสฺสกุณยสฺสวพปพพปารรุตฺตรานํ. ^{๓๗๐}

“ทวันทสมาสของศัพท์มี รุกข (ต้นไม้), มิค (เนื้อ) ติน (หญ้า), ธณ (ธัญพืช), พยณชน (กับข้าว), ปสุ (ปศุสัตว์), สกฺุณี (นก) อสฺสวพว (ม้าและลา) ปุพฺพปาปร (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) อรรตฺตร (ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน) เป็นเอกพจน์ได้บ้าง”

หนึ่ง คำอธิบายปาดินนี้ที่เรียกว่ากาคิก้าได้แสดงอุทธานรณในเรื่องนี้ว่า ปุพฺพปาปริ, ปุพฺพปาปเร,
 อรฺรุตตรํ, อรฺรุตตเร [มีรูปสันสกฤตว่า ปุรวาปรม, ปุรวาปเร, อรฺโรตตรม, อรฺโรตตเร]

“นปฺสกลิงค์, เอกตฺตํ, ทวนฺเท”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า นปฺสกลิงค์ (ความเป็นนปฺสกลิงค์), เอกตฺตํ (ความเป็นเอกพจน์) และบทว่า ทวนฺเท (ในวันทสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๖๐. วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสฺส-ธณฺ-ชนปทาทีนญจ.

ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์มี รุกฺข (ต้นไม้), ติณ (หญ้า), ปสฺส (ปศุสัตว์), ธน (ทรัพย์), ธณฺ (ธัญพืช) และ ชนปท (แคว้น) เป็นต้น และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในวันทสมาสได้บ้าง

เอกตฺตญจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงคฺญจ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์ ด้วย รุกฺข ฯเปฯ ชนปทาทีนํ สหฺทานํ ของศัพท์ ท. อันมี รุกฺข, ติณ, ปสฺส, ธน, ธณฺ และ ชนปท เป็นต้น โหติ ย่อมมี ทวนฺเท ในวันทสมาส วิภาสา บ้าง ฯ

[สูตรนี้แสดงศัพท์ที่เป็นสมาหารวันทสมาสและอสมาหารวันทสมาสทั้งสองอย่าง โดยระบุว่าเป็นศัพท์ที่กล่าวถึงต้นไม้ เช่น อสฺสตุถา จ กปิตุถา จ อสฺสตุถกปิตุถํ หรือ อสฺสตุถกปิตุถา (ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด) ดังนี้ เป็นต้น

คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๒๓) กล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่สมุจจะเยเหมือนกับในสูตรว่า ตถา ทวนฺเท เป็นต้นนั้นแหละ ส่วนคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๒๓) กล่าวว่าทำหน้าที่อนุกระทมนะโดยตั้งศัพท์ว่า นปฺสกลิงค์ และ เอกตฺตํ มาไว้ในสูตรนี้ และไม่ให้ติดตามไปสู่สูตรต่อไปคือสูตรว่า สงฺขยา-ปฺพุโป ทิคุ]

รุกฺข-ติณ-ปสฺส-ธณ-ชนปทาทีนเมกตฺตํ นปฺสกลิงคฺตตฺตญจ วิภาสา โหติ ทวนฺเท
สมาเส.

ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ว่า รุกฺข (ต้นไม้), ติณ (หญ้า), ปสฺส (ปศุสัตว์), ธน (ทรัพย์), ธณฺ (ธัญพืช) และ ชนปท (แคว้น) เป็นต้น ย่อมมีในวันทสมาสได้บ้าง

เอกตฺตาภาเว พหฺวญํ, ปรสฺเสว ลิงคฺญจ.

เมื่อไม่มีความเป็นเอกพจน์ ก็เป็นพหุพจน์และมีลิงค์ของบทหลังนั้นเกี่ยว

[ท่านให้กระจายรูปพหูพจน์ของอาหารวันทสมาตามลึงค์ของบทหลัง]

ตตถ รุกขานํ ทวนฺเต อสฺสตุถา จ กปิถฺตา จาติ อตฺเต สมหาเร ทวนฺทสมาสา-
ทิมฺหิ กเต อิมินา วิกปฺเปเนกตตํ นปฺสกลิงฺกตตตญจ.

ในบรรดาศัพท์เหล่านั้น เมื่อทำให้เป็นสมาหารวันทสมาในความหมาย
ว่า “ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด” ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ว่า ต้นไม้ ย่อมมี
ในวันทสมาด้วยสูตรนี้ได้บ้าง

อสฺสตุถกปิถํ, อสฺสตุถกปิถา วา.

เช่น อสฺสตุถกปิถํ หรือว่า อสฺสตุถกปิถา (ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด)

[ในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตนิยมใช้ชื่อของต้นไม้เป็นปฺสกลิงค์ ผลไม้และดอกไม้เป็น
นปฺสกลิงค์ จึงไม่นิยมแต่งเป็นรูปว่า อมฺพรุกฺโข หรือ อมฺพผลฺ แต่ใช้เป็น อมฺโพ หรือ อมฺพํ ก็
อาจสื่อถึงต้นมะม่วงหรือผลมะม่วงได้ ดังคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิกากล่าวว่า

จมฺปกมฺพาทิกุสุม-

ผลนามํ นปฺสเก

มลฺลิกาที ตุ กุสุมे

สลิงฺกา วีหโย ผเล.^{๓๗๑}

“ชื่อของดอกไม้มี จมฺปก (จำปา) และ อมฺพ (มะม่วง) เป็นต้น ย่อม
เป็นไปในนปฺสกลิงค์ [ถ้าหมายถึงต้นไม้ ก็เป็นปฺสกลิงค์]

ส่วน มลฺลิกา (มะลิ) เป็นต้นซึ่งเป็นไปในดอกไม้ และศัพท์แสดงถึงัญพืชที่เป็นไปในผล
เป็นศัพท์มีลึงค์ของตน [คือ ใช้ได้ทั้งสามลึงค์]

ชื่อต้นไม้และดอกไม้ที่มีลึงค์ต่างกัน เช่น

- จมฺปโก (ต้นจัมปา)	จมฺปกํ (ดอกจำปา)
- อมฺโพ (ต้นมะม่วง)	อมฺพํ (ผลมะม่วง)
- อโสโก (ต้นโอศก)	อโสกํ (ดอกโอศก)
- กณฺณิกาโร (ต้นกรรณิการ)	กณฺณิการํ (ดอกกรรณิการ)

ชื่อต้นไม้และดอกไม้ที่มีลึงค์เดียวกัน เช่น

- วีหิ (ข้าวเปลือก) [ปฺสกลิงค์]

- มลลิกา (ต้นมะลิ, ดอกมะลิ) [อิตถीलิ่งค์]
- สุมณา (ต้นมะลูลี, ดอกมะลูลี) [อิตถीलิ่งค์]
- สาลี (ข้าวสาลี) [อิตถीलิ่งค์]
- กุญจุ (ข้าวฟ่างเล็ก) [อิตถीलิ่งค์]

การประกอบรูปศัพท์ อสสตุกปิตุถ

ศัพท์เดิมเป็น อสสตุถ จ กปิตุถ จ

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อสสตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสสตุถา

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปกคณิปาตาทีหิ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย กปิตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กปิตุถา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อสสตุถา จ กปิตุถา จ (ตันโพธิ์และตันมะขวิด) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อทวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามาน สมุจโย ทวันโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามาน สมาส ยูตุตุโถ”

ลบวิภัตติท้าย อสสตุถา และ กปิตุถา ด้วยสูตรว่า “เตส วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรนตสส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสว่า “วุตุตุถานมปโยโค”

ตั้ง อสสตุถกปิตุถ เป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ได้บ้างด้วยสูตรว่า “วิภาสา รุกขติณ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น อสสตุถกปิตุถ

ตั้ง อสสตุถกปิตุถ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสสตุถกปิตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การ์นต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสฺสตุกปิตุถ์

เอวํ อมฺพปนสํ, อมฺพปนสา วา, ขทฺธิรปฺลาสํ, ขทฺธิรปฺลสา วา, ธวสฺสกุณฺณกํ,
ธวสฺสกุณฺณกา วา.

อุทาหรณ์ว่า

อมฺพปนสํ หรือว่า อมฺพปนสา (ต้นมะม่วงและต้นขนุน) = อมฺโพ จ ปนโส
อมฺพปนสํ, อมฺพปนสา.

ขทฺธิรปฺลาสํ หรือว่า ขทฺธิรปฺลสา (ต้นสีเสียดและต้นทองกวาว) = ขทฺธิโร จ
ปฺลาโส จ ขทฺธิรปฺลาสํ, ขทฺธิรปฺลสา.

ธวสฺสกุณฺณกํ หรือว่า ธวสฺสกุณฺณกา (ต้นตะแบกและต้นहुกวาง) = ธโว จ
อสฺสกุณฺโณ จ ธวสฺสกุณฺณกํ, ธวสฺสกุณฺณกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ติณฺณํ ทฺวนฺเต- อฺสุรีราณี จ ปีรฺณานิ จ อฺสุรีปีรฺณํ, อฺสุรีปีรฺณานิ วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนบุ่งสกลิงค์]ของศัพท์ว่า หญ้า ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

หญ้าแฝกและหญ้ามบาง มีรูปว่า อฺสุรีปีรฺณํ หรือว่า อฺสุรีปีรฺณานิ

เอวํ มฺญชฺปพฺพชํ, มฺญชฺปพฺพชา วา, กาสฺกุสํ, กาสฺกุสา วา.

อุทาหรณ์ว่า

มฺญชฺปพฺพชํ หรือว่า มฺญชฺปพฺพชา (หญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย) =
มฺญชฺชานิ จ ปพฺพชานิ มฺญชฺปพฺพชํ, มฺญชฺปพฺพชา.

กาสฺกุสํ หรือว่า กาสฺกุสา (หญ้าเป้งและหญ้ามคา) = กาโส จ กุโส จ กาสฺกุสํ,
กาสฺกุสา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปฐุณํ ทวนฺเต- อชา จ เอฬกา จ อเชฬกํ, อเชฬกา วา, หตฺถิ จ คาโว จ อสฺสา จ
วฬวา จ หตฺถิควสฺสวฬวํ, หตฺถิควสฺสวฬวา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ปศุสัตว์ ย่อมมีในวันท-
สมาส เช่น

แพะทั้งหลายและแกะทั้งหลาย มีรูปว่า อเชฬกํ หรือว่า อเชฬกา

ช้างทั้งหลาย โคทั้งหลาย ม้าทั้งหลาย และนางม้าทั้งหลาย มีรูปว่า
หตฺถิควสฺสวฬวํ หรือว่า หตฺถิควสฺสวฬวา

[อุทาหรณ์ของปศุสัตว์บางอย่างซ้ำกันกับส่วนของกองทัพ คัมภีร์สิทธิธานตเกามูที (สูตร
๙๑๖) จึงกล่าวว่า การถือเอาปศุสัตว์ในที่นี้ มีประโยชน์เพื่อแสดงว่าส่วนของกองทัพเข้าสมาสเป็น
สมาหารวันทสมาสไม่แน่นอน]

“กฺวจา”ติอาทินา รสฺสตุตฺ, “โอ สเร จา”ติ อวาเทโส จ.

รัสสะ[สระท้าย]ด้วยสูตรว่า กฺวจา เป็นต้น (ความเป็นที่ชนะและรัสสะของ
สระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง) แปลง[โอ ท้าย
โค ศัพท์]เป็น อว ด้วยสูตรว่า โอ สเร จ (แปลง โอ ของ โค ศัพท์ และแปลงสระอื่นๆ ใน
สมาส เป็น อว ในเพราะสระหลัง)

โคมฺหิสํ, โคมฺหิสา วา, เอณฺเวยวราหํ, เอณฺเวยวราหา วา, สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณํ,
สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณา วา.

โคมฺหิสํ หรือว่า โคมฺหิสา (โคและกระบือ) = คาโว จ มฺหิสา จ โคมฺหิสํ,
โคมฺหิสา.

เอณฺเวยวราหํ หรือว่า เอณฺเวยวราหา เนื้อทรายและหมู = เอณฺเวยยา จ
วราหา จ เอณฺเวยวราหํ, เอณฺเวยวราหา.

สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณํ หรือว่า สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณา (ราชสีห์ เสือ และหมาไน) =
สึฬหา จ พฺยคฺชฺมา จ ตรจฺณา จ สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณํ, สึฬพฺยคฺชฺมตรจฺณา.

ธฺนानํ ทวนฺเต- หิรณฺณญจ สฺวณฺณญจ หิรณฺณสฺวณฺณํ, หิรณฺณสฺวณฺณานิ วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ทรัพย์ ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

เงินและทอง มีรูปว่า หิรณฺณสุวณฺณํ หรือว่า หิรณฺณสุวณฺณานิ

เอวํ ชาตฺรปรชตํ, ชาตฺรปรชตานิ วา, มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยํ, มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยา
วา.

อุทาหรณ์ว่า

ชาตฺรปรชตํ หรือว่า ชาตฺรปรชตานิ (ทองและเงิน) = ชาตฺรปญฺจ รัชตญฺจ
ชาตฺรปรชตํ, ชาตฺรปรชตานิ.

มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยํ หรือว่า มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยา (มณี มุกตา สังข์ และ
ไพฑูริย์) = มณี จ มุกตา จ สังข์ จ เวพุริยํ จ มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยํ, มณิมุตฺตสงฺขเวพุริยา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ธณฺฎานํ ทวนฺเท- สาลี จ ยวา จ สาลิยวํ, สาลิยวา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ธัญพืช เช่น

ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ มีรูปว่า สาลิยวํ หรือว่า สาลิยวา

เอวํ ติลมฺคฺคมาสํ, ติลมฺคฺคมาสา วา.

อุทาหรณ์ว่า

ติลมฺคฺคมาสํ หรือว่า ติลมฺคฺคมาสา (งา ถั่วเขียว และถั่วราชมาส) = ติลํ จ
มฺคฺโค จ มาโส จ ติลมฺคฺคมาสํ, ติลมฺคฺคมาสา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ชนปทานํ ทวนฺเท- กาสี จ โกสลา จ กาสีโกสลํ, กาสีโกสลา วา, วชฺซี จ มลฺลา จ
วชฺซีมลลํ, วชฺซีมลฺลา วา, องฺคา จ มคฺธา จ องฺคมคฺธํ, องฺคมคฺธา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า แคว้น ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

แคว้นกาสีและแคว้นโกศล มีรูปว่า กาสีโกสลํ หรือว่า กาสีโกสลา

แคว้นวัชชีและแคว้นมัลละ มีรูปว่า วชฺชิมลลํ หรือว่า วชฺชิมลลา

แคว้นอังคะและแคว้นมคธ มีรูปว่า องฺกมคฺคํ หรือว่า องฺกมคฺคา

[ชื่อแคว้นเป็นรูปพหูพจน์เสมอ ท่านจะกล่าวไว้ในสูตร ๓๗๗ ว่า ชนปทนาเมสุ ปน สพฺพตถ พหุพจนเมว ภาวติ (อนึ่ง ความเป็นพหูพจน์ย่อมมีในชื่อของแคว้น ในที่ทั้งปวง) หมายความว่า ชื่อแคว้นมี องฺก, มคธ เป็นต้น ให้ใช้รูปพหูพจน์เสมอทุกชื่อในทุกที่ เพราะมีพระราชกุมารผู้ครองแคว้นหลายพระองค์ร่วมกันปกครอง จึงใช้พหูพจน์เรียกเจ้าครองแคว้นเหล่านั้นก่อน ต่อมาจึงใช้แคว้นเป็นพหูพจน์ตามไปด้วยโดยฐานอุปการะ คือ ส่วนหนึ่งที่กล่าวโดยอ้อมด้วยการกล่าวถึงฐานี (เจ้าครองแคว้น) โดยใช้ฐานะ (แคว้น) เป็นชื่อของฐานี ดังคำว่า ติปุสฺส ชโร (ใช้ทับทิม), कुपो समुहो (เสลดน้ำอ้อย) ซึ่งหมายถึง ไข่ที่เกิดจากการกินทับทิม และเสลดที่เกิดจากการดื่ม น้ำอ้อย การใช้คำในลักษณะนี้เรียกว่า ผลอุปการะ คือ การกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุเป็นชื่อของผล] ดังสาธกใน คัมภีร์อรรถกถาว่า

โกสเลสุ ชนปเทติ โกสลา นาม ชานปทีโน ราชกุมารา. เตสํ นิवासो เอโกปิ ชนปโท
รัฐพิสสทเทเน โกสลาติ วุจฺจติ. ตสฺมี โกสเลสุ ชนปเท.^{๓๗๒}

“คำว่า โกสเลสุ ชนปเท (ในแคว้นโกศล) หมายความว่า ราชกุมารทั้งหลายผู้ครองแคว้นชื่อว่า โกศล แม้แคว้นหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของราชกุมารเหล่านั้นก็เรียกว่า โกศล โดยความเป็นสำนวน [พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไป]ในแคว้นโกศลนั้น”

แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกาก็กล่าวว่า

ปุมพหุเต กुरु สกฺกา	โกสลา มคฺคา สิวี
กลิงฺคาวนฺติ ปญฺจาลา	วชฺชี คณฺฐารเจตโย.
วํสา วิเทหา กมฺโพชา	มทฺทา ภคฺคฺคฺสึหพา
กสฺมีรา กาสี ปณฺทวาที	สิยฺยู ชนปทนฺตรา. ^{๓๗๓}

“แคว้นที่มีชื่อเฉพาะซึ่งเป็นไปในบุงฺกลิงค์ พหุพจน์ คือ กुरु สักกะ โกศล มคธ สิวี กลิงคะ อวันตี ปญฺจาละ วัชชี คณฺฐาระ เจตี วังคะ วิเทหะ กัมโพชะ มัททะ ภัคคะ อังคะ สึหพะ กัสมีระ กาสี และปณฺทวะ เป็นต้น”]

อาทิจฺคฺคฺคเณน อญฺโฆณฺณปฺปฏฺิปกุชฺชมนํ สกฺกนฺตถานญจ ทวนฺเต วิภาสา
เอกตตํ โหติ นปฺปฺสกลิงฺคตฺตญจ.

ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์อันมีสภาพที่เป็นปฏิปักษ์กัน
และกัน และของศัพท์ที่มีความหมายว่า นก ในทวันทสมาส ย่อมมีได้ด้วย อาทิ ศัพท์

กุสลณฺจ อกุสลณฺจ กุสลากุสลํ, กุสลากุสลา วา.

เช่น

กุศลและอกุศล มีรูปว่า กุสลากุสลํ หรือว่า กุสลากุสลา

เอวํ สาวชฺชานวชฺชํ, สาวชฺชานวชฺชา วา, หีนปฺปณฺตีํ หีนปฺปณฺตีตา วา, กณฺหสฺสุกํ,
กณฺหสฺสุกา วา, สุขทฺถุขํ, สุขทฺถุขานิ วา, ปฏฺธิมานุญํ. ปฏฺธิมานุญยา วา, ฉายาตปํ, ฉายา-
ตปา วา, อาโลกนฺธการํ, อาโลกนฺธการา วา,

อุทาหรณ์ว่า

สาวชฺชานวชฺชํ หรือว่า สาวชฺชานวชฺชา (บาปที่มีโทษและบุญที่ปราศจาก
โทษ) = สาวชฺชํ จ อนวชฺชํ จ สาวชฺชานวชฺชํ, สาวชฺชานวชฺชา.

หีนปฺปณฺตีํ หรือว่า หีนปฺปณฺตีตา (บาปที่ทรมานและบุญที่ประณีต) = หีนํ จ
ปณฺตีํ จ หีนปฺปณฺตีํ, หีนปฺปณฺตีตา.

กณฺหสฺสุกํ หรือว่า กณฺหสฺสุกา (ดำและขาว) = กณฺหํ จ สฺสุกํ จ กณฺหสฺสุกํ,
กณฺหสฺสุกา.

สุขทฺถุขํ หรือว่า สุขทฺถุขานิ (สุขและทุกข์) = สุขํ จ ทฺถุขํ จ สุขทฺถุขํ,
สุขทฺถุขานิ.

ปฏฺธิมานุญํ หรือว่า ปฏฺธิมานุญยา (ความชังและความรัก) = ปฏฺธิโฆ จ
อนุญโย จ ปฏฺธิมานุญํ, ปฏฺธิมานุญยา.

ฉายาตปํ หรือว่า ฉายาตปา (ร่มเงาและแสงแดด) = ฉายา จ อาตโป จ
ฉายาตปํ, ฉายาตปา.

อาโลกนฺธการํ หรือว่า อาโลกนฺธการา (แสงสว่างและความมืด) = อาโลโก
จ อนฺธกาโร จ อาโลกนฺธการํ, อาโลกนฺธการา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในเรื่องนี้ท่านกล่าวถึงศัพท์ที่มีสภาพที่เป็นปฏิปักษ์กันและกัน (อณฺโณณฺณปฏิปักษ์กฺขมฺม) เช่น กุสลากุศล เป็นต้น แต่คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๓) กล่าวถึงสภาพที่ไม่ใช่ทัฬหะซึ่งขัดแย้งกันแน่นอน (นิจุวิโรธิตุพฺพ) ที่จริงแล้ว สภาพที่ไม่ใช่ทัฬหะก็คือสภาวะธรรมที่ไม่ใช่บุคคล สัตว์ สิ่งของ จะเห็นได้ว่าคำว่า กุสลากุศล โดยองค์ธรรมคือเจตนาที่ไม่ใช่บุคคล สัตว์ และสิ่งของ อนึ่ง คัมภีร์ พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๒) กล่าววิจารณ์ว่าข้อความในคัมภีร์พาลาวตารมีความชัดเจนกว่า ปทฺฐสัทธิปกรณํ เพราะระบุถึงสภาวะธรรม (อทุพฺพ) ถ้ากล่าวเพียงว่า ศัพท์ที่มีสภาพที่เป็นปฏิปักษ์ กันและกัน ก็อาจหมายรวมถึงศัพท์ว่า กาโลลก (กาและนลก) อีกด้วย]

รตฺติ จ ทิवा จ รตฺตินฺทิวํ, รตฺตินฺทิวา วา, อหฺนจ รตฺติ จ อโหฺรตฺตํ, อโหฺรตฺตา วา.

กลางคืนและกลางวัน มีรูปว่า รตฺตินฺทิวํ หรือว่า รตฺตินฺทิวา

กลางวันและกลางคืน มีรูปว่า อโหฺรตฺตํ หรือว่า อโหฺรตฺตา

“กฺวจิ สมาสฺนต”อิจฺจาทีนา อากาโรการานมตฺตํ.

แปลง อา อักษรและ อิ อักษรเป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนต เป็นต้น

[อห ศัพท์จัดเข้าในมโนคณะ จึงแปลง อ ของ ห เป็น โอ ด้วยสูตรว่า เอเตสโม โลเป ได้รูป ว่า อโหฺรตฺตํ

รูปว่า อโหฺรตฺตํ ให้แปลง อิ ของ รตฺติ เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนต เป็นต้น หรือลง อ ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๕) ว่า ทีฆาโหฺสเสกเทเสหิ จ รตฺยา (ลง อ ปัจจัยท้ายบทสมาสของ รตฺติ ศัพท์ที่อยู่หลังจาก ทีฆ ศัพท์, อห ศัพท์, วสฺส ศัพท์, ศัพท์ที่กล่าวถึงบางส่วน, อสังขยาศัพท์ และสังขยาศัพท์) เช่น ทีฆรตฺตํ (ราตรีอันยาวนาน), อโหฺรตฺตํ (ทิวา และราตรี), วสฺสรตฺตํ (ราตรีที่ชุ่มด้วยน้ำฝน), ปุพฺพรตฺตํ (ส่วนต้นของราตรี), อปรรตฺตํ (ส่วนหลังของราตรี), อทุมฺรตฺตํ (ครึ่งหนึ่งของราตรี)

ดังนั้น จึงไม่ควรมีรูปปฐมาวิภัตติว่า อโหฺรตฺติ หรือรูปทุติยาวิภัตติว่า อโหฺรตฺตี ใดๆ ก็ตาม ในพระบาลีบางแห่งพบปาฐะที่ผิดพลาดว่า อโหฺรตฺตี แต่ควรมีรูปว่า อโหฺรตฺตํ จึงจะตรงตามหลักภาษา ดังข้อความในคัมภีร์ธรรมบทว่า

ทิวา ตปติ อาทิจโจ	รตติมาภาติ จนุทิม
สนนทุโร ขตติโย ตปติ	ฌายี ตปติ พราหมโณ
อถ สพุพมโหระตตัม	พุทุโร ตปติ เตชสา. ^{๓๗๔}

“พระอาทิตย์ สว่างกลางวัน พระจันทร์ สว่างกลางคืน นักรบสง่างาม
เมื่อสวมเกราะ พระอรหันต์ สง่างามเมื่อเข้าฌาน แต่พระพุทธเจ้าสง่างามทั้ง
กลางวันกลางคืน”

ต้นฉบับคัมภีร์ธรรมบท ฉบับฉัฐสังคีติ ฉบับไทย ฉบับสิงหล และฉบับโรมัน มีรูปว่า
อโหระตตี ทุกฉบับ แต่รูปที่ถูกไวยากรณ์ควรเป็น อโหระตตัม ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

สกุณานํ ทวนฺเต- หัสสา จ พกา จ หัสพกํ, หัสพกา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า นก ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

หงส์ทั้งหลายและนกกระยางทั้งหลาย มีรูปว่า หัสพกํ หรือว่า หัสพกา

เอวํ การณฺทวจกุกวากํ, การณฺทวจกุกวากา วา, มยฺหุรโกณฺจํ, มยฺหุรโกณฺจา วา,
สกุสาลิกํ, สกุสาลิกา วา.

อุทาหรณ์ว่า

การณฺทวจกุกวากํ หรือว่า การณฺทวจกุกวากา (นกเป็ดน้ำและนกจากพราก)
= การณฺทวา จ จกุกวากา จ การณฺทกจกุกวากํ, การณฺทกจกุกวากา.

มยฺหุรโกณฺจํ หรือว่า มยฺหุรโกณฺจา (นกยูงและนกกระเรียน) = มยฺหุรา จ
โกณฺจา จ มยฺหุรโกณฺจํ, มยฺหุรโกณฺจา.

สกุสาลิกํ หรือว่า สกุสาลิกา (นกแก้วและนกสาริกา) = สุกา จ สาลิกา จ
สกุสาลิกํ, สกุสาลิกา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๓) ยังเพิ่มอรรถของ อาทิจ ศัพท์อีกอย่างหนึ่ง คือ ศัพท์ที่แสดง

ถึงกับข้าว โดยกล่าวว่า พุยฺยชนานํ- ทิสมฺ, ทิสมฺตานิ ([ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของ ศัพท์ที่แสดงถึงกับข้าว ย่อมมีในวันทสมาส เช่น ทิสมฺ (นมสัสมและเนยใส), ทิสมฺตานิ (นมสัสมและเนยใสทั้งหลาย])

สมาหารทวนโท.

จบ สมาหารทวนทสมาส

เยภุญเยน เจตถ-

อจจิตปฺปสรํ ปุพฺพํ

อิวันฺณณฺณณฺณํ กุวจิ

ทวนฺเต สราทฺยการนฺตํ

พหุสฺวนิยโม ภเว.

อนึ่ง ในสมาหารทวันทสมาสนี้ ส่วนมาก-

“บทที่ควรเคารพนับถือและบทที่มีพยางค์น้อยย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มี อิ วัณณะและ อุ วัณณะ[ลงท้าย]ย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มีสระอยู่ต้นและมี อ อักษรอยู่ท้ายย่อมเป็นบทหน้าในบางที่ แต่ความไม่แน่นอนย่อมมีในสมาสที่มีศัพท์หลายศัพท์”

[คาถานี้กล่าวสรุปความประโยคว่า อิธ ทวนฺเต อจจิตฺตํ ปุพฺพํ นิปตติ (ในวันทสมาสนี้ บทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เป็นต้น แต่ไม่มีประโยคว่า สงฺขยาทวนฺเต อปฺป-สงฺขยา ปุพฺพํ นิปตติ (ในสังขยาทวันทสมาส จำนวนน้อยย่อมวางไว้เป็นบทหน้า) ดังนั้น คัมภีร์ก็จายนสารฎีกาใหม่จึงแต่งคาถาเพื่อให้ได้ความบริบูรณ์ว่า

อจจิตปฺปสรํ ปุพฺพํ

อิวันฺณณฺณณฺตํ กุวจิ

ทวนฺเต สราทฺยการนฺต-

มปฺปสงฺขยา ปุเร คตา

เอโส ปททฺวเย วุตฺโต

พหุสฺวนิยโม ภเว.^{๓๗๕}

“ในวันทสมาส บทที่ควรเคารพนับถือและบทที่มีพยางค์น้อยย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มี อิ วัณณะและ อุ วัณณะ[ลงท้าย]ย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มีสระอยู่ต้นและมี อ อักษรอยู่ท้ายย่อมเป็นบทหน้าในบางที่, จำนวนน้อยย่อมเป็นไปข้างหน้า กฎนี้กล่าวไว้ในบทสองบท แต่ความไม่แน่นอนย่อมมีในสมาสที่มีศัพท์หลายศัพท์”]

ทวนฺทสมาโส นิฏฺฐิโต.

จบ ทวันทสมาส

ปัพพัตตรุภยณตถป- ปธานตดา จตฺตพฺปิโร
 สมาสโย ทิคฺคกมฺม- ธารเยหิ จ ฉพฺปิโร.

“สมาสนี้มี ๔ อย่าง เพราะความมีเนื้อความของบทหน้า, บทหลัง, บททั้งสอง และบทอื่น เป็นประธาน

มี ๖ อย่าง ด้วยทิคฺคสมาสและกรรมธารยสมาส”

[ในคำว่า “สมาสนี้มี ๔ อย่าง เพราะความมีเนื้อความของบทหน้า, บทหลัง, บททั้งสอง และบทอื่น เป็นประธาน” คือ

- สมาสที่มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน คือ อพยฺยภาวสมาส
- สมาสที่มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน คือ ตปฺปฺริสสมาส (รวมทิคฺคสมาส และกรรมธารยสมาสด้วย)

- สมาสที่มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน คือ วันทสมาส
- สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่นเป็นประธาน คือ พหุพฺพิหีสมาส

อีกอย่างหนึ่ง สมาสมี ๖ อย่าง โดยเพิ่มทิคฺคสมาส และกรรมธารยสมาสเข้ามา]

ทฺวิโร อพยฺยภาโว นวธา กมฺมธารโย
 ทิคฺค ทฺธา ตปฺปฺริโส อญฺจธา นวธา ภเว
 พหุพฺพิหิ ทฺวิธา ทฺวนฺโท สมาส จตฺตฺรญฺจธาติ.

“อพยฺยภาวสมาสมี ๒ อย่าง กรรมธารยสมาสมี ๔ อย่าง ทิคฺคสมาสมี ๒ อย่าง ตปฺปฺริสสมาสมี ๘ อย่าง พหุพฺพิหีสมาสมี ๔ อย่าง วันทสมาสมี ๒ อย่าง สมาสมี ๓๒ อย่าง โดยประการฉะนี้”

[คำว่า “อพยฺยภาวสมาส ๒ อย่าง” คือ อุปสัคคปฺพกะ (มีอุปสรรคอยู่หน้า) และนิปาตปฺพกะ (มีนิบาตอยู่หน้า)

คำว่า “กรรมธารยสมาส ๔ อย่าง” คือ วิเสสนบุรพบท กรรมธารยสมาส เป็นต้น

คำว่า “ทิคฺคสมาส ๒ อย่าง” คือ สมหาทิคฺค และอสมหาทิคฺค

คำว่า “ตัมปฐิสสมาส ๘ อย่าง” คือ ทุตียาตัมปฐิสสมาส เป็นต้น ๖ อย่าง พร้อมด้วย
อมาทิปรตัมปฐิสสมาส และอลุตตสมาส

คำว่า “พหุพหิสมาส ๙ อย่าง” คือ ทวิปทตูลยาธิกรณะ เป็นต้น

คำว่า “ทวันทสมาส ๒ อย่าง” คือ สมาหารทวันทสมาส และอิตริตริโยคทวันทสมาส

คำว่า จตุรฎฐา (มี ๓๒ อย่าง) เป็นคุณิตสังขยา คือ สังขยาคุณ มีรูปวิเคราะห์
เป็นมัทธเนโลปิตตียาตัมปฐิสสมาสว่า จตุหิ คุณิตา อฏฐ จตุรฎฐ (๘ คุณด้วย ๔ = ๓๒), จตุรฎฐ อสส
อตุถิติ จตุรฎฐา (มี ๓๒ อย่าง) ลง ธา ปัจจัยในอัสสัถิตัตถิตด้วยการแบ่งสูตรว่า ธา จ ในสูตร
ว่า วิภาเค ธา จ (ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ท้ายสังขยาศัพท์ในการจำแนก)

ตัวอย่างของสังขยาคุณพบในคำว่า ทวิสต (๒๐๐) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว สตานิ ทวิสต
และพบในคำว่า โสฬสิตุสสสุสานิ นาริโย (สาวรุ่น ๑๖,๐๐๐ นาง) โดย โสฬส (๑๖) คุณกับ สหสสุสานิ
(๑ พัน) เป็น ๑๖,๐๐๐ ถ้าเป็นมิสสสังขยา คือสังขยาบวกก็ต้องเป็น ๑,๐๑๖ สังขยาทั้งสองอย่าง
มีรูปวิเคราะห์ต่างกัน คือ คุณิตสังขยามีรูปวิเคราะห์ว่า อิตถิน สหสสุสานิ อิตถิสหสสุสานิ, โสฬสหิ
คุณิตานิ อิตถิสหสสุสานิ โสฬสิตุสสสุสานิ (พันแห่งสตรีที่คูณด้วย ๑๖) ส่วนในมิสสสังขยามี
รูปวิเคราะห์ว่า อิตถิน สหสสุสานิ อิตถิสหสสุสานิ, โสฬสหิ อธิกานิ อิตถิสหสสุสานิ โสฬสิตุสสสุสานิ
(พันแห่งสตรีที่บวกด้วย ๑๖) อุทาหรณ์ข้างต้นพบในคัมภีร์อุปทานว่า

โสฬสิตุสสสุสานิ

นาริโย สมลงกตา

วิจิตตวตถาภรณา

อามตุมณิกุณฑลา.^{๓๗๖}

“สาวรุ่น ๑๖,๐๐๐ นาง ประดับตกแต่งสวยงาม สวมใส่ผ้าอาภรณ์อย่าง
งดงาม ห้อยตุ้มหูแก้วมณี”

แม้คัมภีร์อรรถกถาของอุปทานจะมีได้ระบุบทข้างต้นว่าเป็นคุณิตสังขยา ก็ทราบได้จาก
อุทาหรณ์ว่า ฉพาสีตีสหสสุสานิ นาริโย (สตรีสาวล้วน ๘๖,๐๐๐ นาง) ซึ่งเป็นคุณิตสังขยาเช่นเดียว
กัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาว่า

ฉพาสีตีสหสสุสานินิ ฉสหสสุสานิ อสีตีสหสสุสานิ สมลงกตา สฎฐุ อลงกตา สขุชิตา นาริโย
อิตถิโย.^{๓๗๗}

“คำว่า ฌฬาสีตีสหสฺसानิ (๘๖,๐๐๐ นาง) หมายความว่า สาวรຸ່นผู้ประดับตกแต่งสวยงาม
คือ ประดับประดาอย่างดีแล้ว ๘๐,๐๐๐ นาง และ ๖,๐๐๐ นาง”]

อิติ ปทฐปฐิธิยั สมาสกณฺโฑ จตุตฺเถ.
จบ สมาสกัณฺฐที่ ๔ ในปทฐปฐิธิปกรณั

เชิงอรรถ

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑	กัจจายนสูตรัตถะ. สูตร ๔๘๘	๒๐	นิรุตุตที่ปนี. สูตร ๔๑๓
๒	พาลาวตาร. หน้า ๔๖	๒๑	มณิเมญช. ๒.๒๔-๒๕
๓	กัจจายนเภท. คาถา ๑๒๖	๒๒	ปรมตถที่ปนี. หน้า ๓๒๔-๒๕
๔	ปทวิจยคณฐ. หน้า ๑๓๕	๒๓	ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่. สูตร ๑๒๘
๕	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๓๐	๒๔	ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่. สูตร ๑๒๐
๖	นิตติ. สุตต. สูตร ๖๙๒	๒๕	นุยาส. สูตร ๑๑๙, ๒๑๒
๗	ปรมตถวิโสธนี. หน้า ๗	๒๖	นิตติ. ปท. หน้า ๒๔๔
๘	นิตติ. สุตต. สูตร ๖๙๕	๒๗	นิตติ. สุตต. สูตร ๓๕๖
๙	กัจจายนสารนวุฎีกา. คำอธิบายคาถา ๖๙	๒๘	สี. นวุฎีก. ๑.๕๗๑
๑๐	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๓๐	๒๙	สททสสารตถชาลินี. คาถา ๔๔
๑๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๓๐	๓๐	มุกคโพรฎีกา. คำอธิบายสูตร ๒๘๐ ต้นฉบับ สันสกฤตมีข้อความว่า น หิ กุริยารหิต วากุยมสดี.
๑๒	นิตติ. สุตต. สูตร ๖๙๖	๓๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๓๔
๑๓	สารตถวิลาสินี. ๓.๒	๓๒	นุยาส. สูตร ๒๔๕
๑๔	นุยาส. สูตร ๓๑๖	๓๓	นุยาส. สูตร ๘๓
๑๕	วิภกตริ ลุปะเต ยตฺร ตทฺธสฺสํ ปฺรติยเต เอกปทํ ปทานํ จ ส สมာโสภณียเต. (สารสวตฎีกา. เล่ม ๑ หน้า ๑๖๒)	๓๔	อรุณวตทสมุทธานำ สมาสครุณํ นิย- มารุณม. กฤต, การกะ, ทารกะ, กรตฺตา, ทฺรตฺตา, ตทฺธิตะ, เอาปกะ, กายภูวะ, สาสะ, ราชปุระ, พุราหมณกมฺพละ. สมาส- ครุณสย นิยมารุณวาท วากุยสยารุณวตะ สังฆา ภาติ. (ภาติกา. ๑.๒.๔๖)
๑๖	พา. ปุราณ. ฎี. หน้า ๑๔๑		
๑๗	สุโพธาลงการ. คาถา ๑๒๑		
๑๘	นิตติ. สุตต. สูตร ๖๙๒		
๑๙	พาลาวตาร. หน้า ๔๕		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๕	อรรถวตฺสมุทฺทายานำ สมาสครุหนํ นียมารุณฺ. อรรถวตฺสมุทฺทายานำ สมาสครุหนํ นียมารุณฺ ภวิษฺยติ. สมาส เอวารุณฺตํ สุมุทฺทายานำ ปฺราติปทิกสฺสฺโณ ภวติ นานย อิติ. (มหาภษย. ๑.๒.๔๕)		จตุรวิธํ พหุลกํ วทฺติ. (สารสวต. เล่ม ๑ หน้า ๓๘)
๓๖	อนฺยถา เทวทตฺต คามภยาสฺย ศุกลํ ทนฺเตน อิตฺยาทิวากฺยสฺยาปิ ปฺราติปทิกตฺวาปตฺเตตา สฺพลฺกํ สฺยาต. (พาลมโนรมา. สุตฺร ๑๗๙)	๕๑	มูลฎี. ๑.๖๗
๓๗	อวยฺยปฺปฺรวาทลฺงคฺไตว ปฺราปฺเตติ วจนมฺ (กาทนฺตร. สุตฺร ๒๗๓) ในบางฉบับพบ ประโยคฺว่า อวยฺยปฺปฺรวทฺตวาทฺ อลฺงคฺไตว ปฺราปฺเตติ วจนมฺ.	๕๒	ม. ฎี. ๓.๒๖๙
๓๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสฺตฺร ๓๓๕	๕๓	ที. ฎี. ๒.๑๖๐
๓๙	โมค. ๓.๙	๕๔	ม. อ. ๑.๔๒๑, ที. ฎี. ๒.๓๕๙
๔๐	นิริตฺติที่ปนี. สุตฺร ๓๓๘	๕๕	ที. อ. ๓.๗๕
๔๑	นิริตฺติ. สุตฺร ๓๓๘	๕๖	ที. ฎี. ๓.๙๖
๔๒	ขุ. ขา. ๒๘.๑๒๓.๑๓๙	๕๗	กฺงฺขา. หน้า ๑๔๘
๔๓	สารตฺถ. ๑.๕๔๑	๕๘	กฺงฺขา. นวฎี. หน้า ๒๒๙
๔๔	กัจจายนสฺตตตฺตฎีกา. คำอธิบายสฺตฺร ๕๐๐	๕๙	ม. ฎี. ๒.๒๗๓
๔๕	นิริตฺติที่ปนี. สุตฺร ๓๔๖	๖๐	กถฺยลฺยฎี พหุลมฺ. ภาเว'กรตฺตริ จ การก- อิตฺติ นีวฤตฺตมฺ. กถฺยลฺยสํขมกาะ ปฺรตฺยยา ลฺยฎี พหุลมฺรเณษฺ ภวนฺติ. ยตฺร วิหิตา- สฺตโตนฺยตฺราปิ ภวนฺติ. ภาวกรมฺโณเะ กถฺยยา กถฺยยารวิหิตาเะ การกานตฺเรปิ ภวนฺติ. สฺนानीยํ จูรณฺม, ทานีโย พฺราหฺมณเะ, กรณธิกรณโยรฺภาเว จ ลฺยฎี อนฺยตฺราปิ ภวติ. อปเสจนมวสฺนาวณฺม, ราชโกชนาเะ ศาลยเะ, ราชาจฺฉาทนานิ วาสํสํ, ปฺรส- กนฺทณฺม, ปฺรปตฺนม, พหุลครุหนาทนฺเยปิ กถฺโต ยถาปฺราปตฺมกิเรยํ วฺยภิจรณฺติ. ปาทาภยํ หุริยเต, ปาทหารกะ, คเล โจปฺยเต คเลโจปกะ. (ปาณินิ และกาศิกา ๓.๓.๑๑๓)
๔๖	นิริตฺติที่ปนี. สุตฺร ๓๔๖	๖๑	นฺยาส. สุตฺร ๓๒๔
๔๗	สี. นวฎี. ๑.๑๑๖	๖๒	นิตฺติ. ปท. หน้า ๒๑๐
๔๘	อภิชาน. ฎี. คำอธิบายคทา ๔๐๑		
๔๙	สารตฺถวิลาลินี. ๑.๕๘		
๕๐	ภวจิตฺปฺรเวฤตฺติเะ ภวจิตฺปฺรเวฤตฺติเะ ภวจิตฺวิภาสา ภวจิตฺนฺยเทว วิเรฐวิธานํ พหฺวา สมีภษย		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๖๓	สหพุทธเมทจินตญาณิก. คำอธิบายคาถา ๒๓๗-๓๘	๘๘	ชา. อ. ๖.๑๒๗
๖๔	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๓๙	๘๙	วิสุทธิ. ๑.๓๐๙-๑๐
๖๕	โมคคัลลานปญจิกาทิป. หน้า ๑๐๓	๙๐	โมค. ปญจิกา. ๓.๑๑
๖๖	พาลาวตารปุราณฎีกา. หน้า ๑๔๕	๙๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๔๑
๖๗	มุคฺคโพรฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๖๙	๙๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๔๓
๖๘	สารสวตฎีกา. เล่ม ๑ หน้า ๒๘๘	๙๓	กัจจายนสูตรตัตตะ. สูตร ๕๐๓
๖๙	เมทจินตาทิปนี. คำอธิบายคาถา ๒๓๗-๓๘	๙๔	พาลาวตาร. หน้า ๕๐
๗๐	วชิร. หน้า ๒๘	๙๕	อตร. สมาศตปุรวุวาทสโยว เสะ ปุวตุ สยาด, น ตุ พรปทสย. (มุคฺคโพรฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๒๐)
๗๑	อภี. อ. ๑.๙๗	๙๖	อภี. อ. ๑.๔๒๑
๗๒	อภี. อ. ๑.๙๗	๙๗	สารตถ. ๑.๔๗๒
๗๓	สหพุทธเมทจินตญาณิก. คำอธิบายคาถา ๒๓๗-๓๘	๙๘	พาลาวตาร. หน้า ๖๖
๗๔	เมทจินตาทิปนี. คาถา ๒๘๙	๙๙	ปุราควสธาโตวสุธานเรณนาฏตสยาสชาตส- ยานนตร ตทาทมมนาโตวสุธานนตเรณ ชนม อฏตทภาว. (มุคฺคโพรณฎีกา. หน้า ๕๐๐)
๗๕	สี. นวฎี. ๒.๘	๑๐๐	พาลาวตาร. หน้า ๖๖
๗๖	สี. นวฎี. ๑.๒๐๐	๑๐๑	ตถา สตปุรุษะ, มหาปุรุษะ, ปรมปุรุษะ, อุตตมปุรุษะ. ปุรุโษตตม อิติ วิเศษณ วา ปร สยาด. (กาทนตฺ. ๒.๒๖๓)
๗๗	พาลาวตาร. หน้า ๔๕	๑๐๒	ปรมตถที่ปนี. หน้า ๑๒
๗๘	รูป. สูตร ๓๖๐	๑๐๓	วิ. มหา. ๔.๖๕,๖๗,๗๘.๖๑,๖๖,๗๑
๗๙	พาลาวตาร. หน้า ๕๕	๑๐๔	อภี. อ. ๑.๓๗๒
๘๐	ที. อ. ๒.๓๗	๑๐๕	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๔๓
๘๑	วิ. อ. ๑.๑๐๑, ที. อ. ๑.๓๕	๑๐๖	อภีธาน. คาถา ๖๘๖
๘๒	สี. นวฎี. ๑.๒๑๙	๑๐๗	อมรโกษ. กัณฑ์ ๓ วรรค ๒๑ คาถา ๕๙
๘๓	สารตถ. ๑.๑๒	๑๐๘	নীติ. ปท. หน้า ๑๗๗
๘๔	นiruttimay. หน้า ๒๐		
๘๕	ศพทสโตมหานิธิ. หน้า ๓๒๗		
๘๖	นiruttimay. หน้า ๔๕		
๘๗	ช. ขา. ๒๗.๑๑๐.๒๖๗		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๐๙	ม. อ. ๑.๓๒๗	๑๒๙	อปรธานุญ วิเธรยตฺร
๑๑๐	ฐ. ขา. ๒๗.๗๓.๒๗๙		ปฺรติเสธะ ปฺรธานตา
๑๑๑	ขา. อ. ๖.๑๗๕		ปฺรสธยปฺรติเสธะเสา
๑๑๒	อภิธานนิสสัยใหม่. ฉบับต้องปก. หน้า ๓๙๓		กฺริยยา สห ยตฺร นณ.
๑๑๓	พาลาวตาร. หน้า ๔๖		ปฺรธานตฺว วิเธรยตฺร
๑๑๔	พาลาวตารนวกฎีกา. หน้า ๑๕๕		ปฺรติเสธะปฺรธานตา
๑๑๕	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๔๓		ปฺรยยฺหาสะ ส วิฑฺฒยโย
๑๑๖	นิจฺตติที่ปนี. สูตร ๓๔๖		ยตฺโรตฺตรปเทน นณ.
๑๑๗	พาลาวตารนวกฎีกา. หน้า ๑๕๕		(สาหิตยทฺรปณฎีกา. หน้า ๕๕๐-๑)
๑๑๘	ส. นี. ๑๖.๑๓๗-๔๒.๑๘๑-๘๒	๑๓๐	วิสุทฺธิ. ฎี. ๒.๒๙๒
๑๑๙	สหฺตตฺตภทฺตจินฺดา. คาถา ๑๗๑	๑๓๑	สี. นวกฎี. ๒.๗๓
๑๒๐	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๗๐๗	๑๓๒	ตตฺตสาทศยฺมภาวศจ
๑๒๑	นสฺย ตตฺตปฺรฺช โลปฺยะ. นสฺย สํพนฺธิ นิตฺติ. (กาทนฺตร. ๒.๒๘๐)		ตทณฺยตฺว ตทลปฺตา
๑๒๒	ยทฺเยวํ ตตฺตปฺรฺชคฺคเณนาปิ กิมิตฺยาห ตตฺตปฺรฺช อีโหปฺลชณฺม อิตฺติ. สมาสมาตฺเร ภาวตีตฺยรฺถะ. ตตฺตปฺรฺชลชณฺม ตฺ อุตฺตรา รุณฺเมว. (กาทนฺตรวฤตฺติฎีกา. เล่ม ๓ หน้า ๓๙๔)		อปฺราศสฺตยํ วิโรธศจ
๑๒๓	อภี. วิ. ๓๕.๖๗๗.๓๓๖		นณฺรถะ ษณฺ ปฺรกฺริรฺตฺติตาะ.
๑๒๔	วิสุทฺธิ. ๑. ๑๖๔		(มฺคฺธโพธิฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๒๕)
๑๒๕	สารตฺถ. ๑.๔๓๘	๑๓๓	นฺยาส. สูตร ๑
๑๒๖	ตตฺวโปธิ. สูตร ๒๙๕๑	๑๓๔	เอกกฺขรโกส. คาถา ๑๓
๑๒๗	กาทนฺตรวฤตฺติปณฺชิคา. เล่ม ๔ หน้า ๒๙๖	๑๓๕	อกาโร วิษณฺรทฺทิษณฺ
๑๒๘	มหาภษย. อธิบายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๑		อฺกการสฺตฺ มเหศฺวระ
			มกาเรณฺจยเต พฺรหฺมา
			ปฺรณฺเวน ตฺรโย มตาะ.
			(มฺคฺธโพธิฎีกา. คำอธิบายสูตร ๑)
		๑๓๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๔๗
		๑๓๗	อภิธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๑๔๖
		๑๓๘	อภิธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๑๔๖
		๑๓๙	อนฺที่ปนี. หน้า ๒๐

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๔๐	อภิธาน. คาถา ๔๒๓	๑๖๓	โมค. ปญจิกา. ๓.๒๑
๑๔๑	ที. สี. ๙.๒๗๕.๙๖	๑๖๔	มุขฎี. ๑.๑
๑๔๒	ม. ม. ๑๓.๔๐๙.๓๙๖	๑๖๕	อนฎี. ๑.๑
๑๔๓	นिरุติที่ปนี. สูตร ๓๔๙	๑๖๖	ธัตวตถสงคห. คาถา ๑๙
๑๔๔	อภี. อ. ๑.๑๘๓	๑๖๗	นิตติ. ธาตุ. หน้า ๑
๑๔๕	อภี. อ. ๑.๑๗๗	๑๖๘	อนฎี. ๑.๑
๑๔๖	อภี. อ. ๑.๑๗๗	๑๖๙	มฎี. ๑.๒๘๘
๑๔๗	อภี. อ. ๑.๑๗๗	๑๗๐	กจายนนวนณนา. สูตร ๓๓๗
๑๔๘	วิ. มหา. ๕.๔๗๖.๒๗๖	๑๗๑	โมค. ๓.๕๐
๑๔๙	วิ. อ. ๓.๒๔๘	๑๗๒	อภิธาน. คาถา ๑๔๖
๑๕๐	สารตถ. ๓.๓๙๑	๑๗๓	เอภโย คนธสย อิการโธตาเทศะ สยาด. อุทคนธะ, ปุตติคนธะ, สุกคนธะ, สุรวิกคนธะ. (สิทธิธานตเกามุที. สูตร ๘๗๔)
๑๕๑	วิ. มหาวิ. ๑.๓๘๙.๒๙๗	๑๗๔	สุตสุรวิปุเตรคนธาทิรวา ตูปมานาต. สุคนธะ, ปทมคนธะ ปทมคนธะ. (มุคฺธโพธ. สูตร ๔๐๓)
๑๕๒	วิ. อ. ๒.๙๖	๑๗๕	โมค. ๑.๕๑
๑๕๓	กงฺขา. นวฎี. หน้า ๔๒๙	๑๗๖	ช. อป. ๓๓.๒๘๔.๓๘๔
๑๕๔	โมค. ปญจิกา. ๓.๑๒	๑๗๗	ปโยคสิทธิ. สูตร ๑๘
๑๕๕	อภี. ป. ๔๐.๑๓.๖	๑๗๘	โมค. ปญจิกาฎีกา. ๓.๔๐
๑๕๖	วิ. อ. ๑.๓๑๑-๒	๑๗๙	สงคห. ฎี. หน้า ๓๐๓
๑๕๗	วิ. อ. ๑.๓๒	๑๘๐	มณิมณฺช. ๒.๓๑๔
๑๕๘	นิตติ. สุตต. สูตร ๗๐๒	๑๘๑	กจายนสาร. คาถา ๖๔
๑๕๙	เอวํ ปุรวสมินฺหาเล ภูต อิติ วิครเห สปตมี- ปรตมาโยโรเป กวจิทมาทยตสย ปรตวํ อิตติ ภูตอิตติ ปทสยาเคร ปุรวอิตติ ปทํ ลิตฺยเต. ภูตปุรว อิตติ สิธฺยติ. (จนฺทกริฏฺติ. เล่ม ๑ หน้า ๑๖๗)	๑๘๒	นิตติ. ปท. หน้า ๔๑๗
๑๖๐	มณิมณฺช. ๑.๖๗	๑๘๓	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๕๑
๑๖๑	มณิมณฺช. ๑.๒๙๒	๑๘๔	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๕๑
๑๖๒	มณิมณฺช. ๑.๑๓๔	๑๘๕	ปทวิจาร์คันฺฐิ. หน้า ๑๓๑

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๘๖	ปุรวาปฺรโยรฺรโรโปลพฺรธา ปทม. (กาตฺนฺตร. ๒.๒๐)	๒๐๙	อภิธาน. คาทา ๙๑๓
๑๘๗	รฺป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๕๑	๒๑๐	วารุติก. ๒.๑.๓๖
๑๘๘	นาปทํ ศาสฺตรเร ปฺรยฺญชิต. (มฺุคฺธโพธิฎฺฐีกา. คำอธิบายสูตร ๒๘๐)	๒๑๑	ทฺวิชายายํ ทฺวิชารุณะ สุปะ, ทฺวิชารุณ ยวาคูะ, ทฺวิชารุณํ ปยะ. (สิทฺธานตฺเตกามฺุทํ. สูตร ๖๙๘)
๑๘๙	ปทฺรปฐิทธิคณฺฐี. หน้า ๗๓๗	๒๑๒	อรุณศพฺโท'ตร วสฺตฺปุระ. อรุ'ณ'ภีเยไ วสฺตฺปุระโยชนนินฺวฤตฺติษุติดยมระ. อิห อุป- การกํ วสฺตฺ วิวฤชิตมิตฺยภิปเรตโยทาหรติ ทฺวิชายายํ ทฺวิชารุณะ สุป อิติ. ตตร ทฺวิชา- ยายมิตฺยสฺวปทฺวิครหะ. ตตร อรุณศพฺทส ธานะ อยมิติ ศพฺทะ นิตฺยสมาสฺตเวนาสว- ปทฺวิครเหจิตฺยาด. ทฺวิชายะติ ตาทฺรฤช- จตุรฺถี. ตทนตฺสย อรุณศพฺทเทน สมาสะ. (พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๖๙๘)
๑๙๐	ปทฺรปฐิทธิคณฺฐี. หน้า ๗๓๖	๒๑๓	โมค. ๓.๑๐
๑๙๑	มหาภาย. ๓.๓.๙ เล่ม ๒ หน้า ๑๔๗	๒๑๔	อภี. อ. ๑.๓๔๑-๔๒
๑๙๒	โมค. ปญฺจิกา. ๔.๒๙	๒๑๕	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๓๕
๑๙๓	โมค. ปญฺจิกาฎี. ๔.๒๙	๒๑๖	ศตสฺสเร ปเรณฺติ วฤตฺยม. ศตาดฺปเร ปฺรสฺศตาดะ, สหสฺสราตฺปเร ปฺรสฺสสฺสราธะ. ราชทฺนตาทิตฺวาตฺปฺรนิปาธะ. นิปาตนาตฺ- สฺสทาคมะ. (วารุติก. ๒.๑.๓๙)
๑๙๔	วิสุทฺธิ. ๑.๒๕	๒๑๗	อภิธาน. คาทา ๘๐๔
๑๙๕	วิสุทฺธิ. ๑.๖๑	๒๑๘	นินฺวฤตฺติปนี. สูตร ๓๔๕
๑๙๖	พาลาวตาร. หน้า ๔๘	๒๑๙	นิตฺติ. ธาตุ. หน้า ๑๐๗
๑๙๗	อภี. อ. ๑.๙๐	๒๒๐	นิตฺติ. ปท. หน้า ๒๑๓
๑๙๘	อภี. อ. ๑.๙๑	๒๒๑	พฺุทฺธว. อ. หน้า ๗๑
๑๙๙	อภี. อ. ๑.๔๑๖	๒๒๒	อภิธาน. ฎี. คำอธิบายคาทา ๑
๒๐๐	อภี. ๑.๑๗	๒๒๓	น นินฺวฤตฺติ. ปุรวะณ สมาส ปฺรปาเต
๒๐๑	สารตฺถ. ๒.๑๓๗		
๒๐๒	ส. ฎี. ๒.๒๗๗, อ. ฎี. ๒.๓๕๒		
๒๐๓	ส. ฎี. ๑.๖๖		
๒๐๔	ปทฺรปฐิทธินิสฺสัยใหม่. สูตร ๒๕๓		
๒๐๕	พาลาวตาร. หน้า ๕๘		
๒๐๖	ปทฺสธน. สูตร ๓๐๕		
๒๐๗	วิสุทฺธิ. ๑.๓๐๔		
๒๐๘	ตทิติ สรวนามนา จตุรฺถยฺนตฺสยาร ปฺราม- ฤศฺยเต, ตสฺไม อิทํ ตทฺรณฺม ๒.๒๕ ตทฺรณ ปฺกฤตฺติวิการภาเว สมาสโยมิษฺยเต. (กาคิกา. ๒.๑.๓๖)		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
	ปฐิเชฐ อารภยเต. นิรุทธารณเ ยา ฌษจี, สา น สมสยเต. (กาศิกา. ๒.๒.๑๐)		(พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๗๑๓)
๒๒๔	ม. มุ. ๑๒.๓๙๕.๓๕๕	๒๔๖	วิ. มหาวิ. ๒.๕๓๗.๓๖
๒๒๕	ม. อ. ๒.๒๑๒	๒๔๗	วิ. อ. ๒.๑๘๐
๒๒๖	ม. มุ. ๑๒.๓๕๔.๓๒๐	๒๔๘	สารตฺถ. ๓.๙๖
๒๒๗	ม. อ. ๒.๑๗๙	๒๔๙	วิมติ. ๑.๔๒๔
๒๒๘	ม. มุ. ๑๒.๓๐.๑๘	๒๕๐	ปาจิตฺยาที. หน้า ๗๕
๒๒๙	ม. อ. ๑.๑๐๓	๒๕๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๐
๒๓๐	ม. มุ. ๑๒.๑๘๖.๑๕๙	๒๕๒	กัจจายนสูตรตตฎีกา. คำอธิบายสูตร ๕๐๐
๒๓๑	ม. อ. ๑.๓๙๔	๒๕๓	กัจจายนสารนฎีกา. คำอธิบายคาถา ๘
๒๓๒	นุยาสนปทีปิกา. คำอธิบายสูตร ๓๒๘	๒๕๔	ยตร สมสยมานปทารุณะ สมาสวาจเย วรุตเตเต ส ตทฺคณสวัชฌาโนะ, ยถา ตริ- โลจนนะ คิวะ. ตทฺนโยตทคณสวัชฌานะ, ยถา หตกัสะ กฤษณะ.
๒๓๓	โมค. ปณจิกา. ๓.๑๐		(มุคฺฐโพธฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๑๘)
๒๓๔	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๕๑	๒๕๕	ปทฺฐปสัทธินิสสัยใหม่. คำอธิบายสูตร ๓๕๒
๒๓๕	เกทจินดาทีปนี. คำอธิบายคาถา ๒๔๓	๒๕๖	ตริวิทศ ปริมาณเมคฺคา ตริทศะ. ทศศพท สํขยาเน วรุตเตเต ปริมาณศพทสาณินิธยาต. (กาทนตฺร. ๒.๒๖๗)
๒๓๖	นุยาสนปทีปิกา. คำอธิบายสูตร ๓๑๖	๒๕๗	โมค. ๓.๑๗
๒๓๗	พาลาวตาร. หน้า ๔๙	๒๕๘	อถ วา ตฺรยวิทาสตฺริราวฤตฺตาศจ ทศ ปริ- มาณเมษํ ฅฏฺฐ ศาก. อธิการฤตฺตศพทโลปะ เอกสัยว ตฺริศพทสย ตนตฺรตโยจจารณาต อุภยารฤตฺปรตฺวม. (ศพทสโตมมหานิธิ. หน้า ๒๐๕)
๒๓๘	เกทจินดา. คาถา ๒๔๓	๒๕๙	สั. อ. ๑.๓๐
๒๓๙	ที. สั. ๙.๒๘๖.๑๐๔	๒๖๐	สั. ฎี. ๑.๗๙
๒๔๐	ม. มุ. ๑๒.๑๕๒.๑๑๓	๒๖๑	ตฺรยตฺริศนุขุขคณวติ เทเว ยถา อรฺกาท ทวาทศ, รุทฺรา เอกาทศ, วสวัชฌา, วิศเว
๒๔๑	ปรมตฺถทีปนี. หน้า ๒๙๒		
๒๔๒	ฐ. ฐ. ๒๕.๒๘๓.๖๕		
๒๔๓	อภิธาน. คาถา ๕๔		
๒๔๔	ขณฺทวาทจฺยรฐศพโท น นิตฺยนปฺสกะ. ครามาโร นครารุโธ อิติ ยถา. สมาสวาจึ ตฺถ นิตฺยนปฺสกะ, ส เอเวห คฤหฺยเต. (ตตฺวโพธนี. คำอธิบายสูตร ๗๑๓)		
๒๔๕	มรฺยาหุน อิติ อหุโน มรฺยมิติ วิคฺรเห อัย สมาสะ.		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
	เทเวหา ทวาวิตติ. (ศพทสโตมมหานิธิ. หน้า ๒๐๕)		อิตฺยรฺกะ. (จนฺทกริฏฺติ. เล่ม ๑ หน้า ๑๖๗-๘)
๒๖๒	วิมาน. อ. หน้า ๑๐๕	๒๗๕	สพทตฺถเกทจินฺตาทิปนี. คำอธิบายคาถา ๑๒๐
๒๖๓	เนตฺติ. อ. หน้า ๒๕๐-๕๑	๒๗๖	ชฺ. ฐ. ๒๕.๖๐.๒๗
๒๖๔	อภิธาน. ฐี. คำอธิบายคาถา ๑๑	๒๗๗	พาลาวตารนวกฺกิกา. หน้า ๑๗๓
๒๖๕	ตฺริทศ ปุ. ตฺริสโร ทศ ชนฺมสฺตตาวินาสาย ยา, น ตฺวฤทฺธิปริณามกฺษยา มตฺตยฺรณานา- มิว เยชาม, เทเวษุ. (ศพทสโตมมหานิธิ. หน้า ๒๐๕)	๒๗๘	พาลาวตารนวกฺกิกา. หน้า ๑๗๓
๒๖๖	อาทิตฺย วิศว วสวส- ตฺฐิตา'ภาสวรา'นิลาละ มหาราชิก สาธฺยาศจ รฺุทราศจ คณเทวตาะ. (อมรโกษ. กัณท์ ๑ วรรค ๑ คาถา ๑๐)	๒๗๙	คาณฺชิ (ชี ว - ปุ. น. คาณฺชิรฺ คณฺธิร- สยสฺยาสฺติ วา. ปุรฺววปททฺริชฺมะ. อรฺชชฺน จาเป จาปมาตฺเร จ. (ศพทสโตมมหานิธิ. หน้า ๑๕๔)
๒๖๗	อภิธาน. ฐี. คำอธิบายคาถา ๑๓	๒๘๐	ม. มฺ. ๑๒.๑๖๑.๑๒๖
๒๖๘	นิตฺติ. ปท. หน้า ๔๖๔	๒๘๑	สํ. นี. ๑๖.๒๒๘.๒๕๒
๒๖๙	กจฺจายนสาร. คาถา ๓๒	๒๘๒	โมคฺ. ๒.๑๕๔
๒๗๐	ม. ฐี. ๓.๑๐๖	๒๘๓	โมคฺ. ปญฺจิกา. ๒.๑๕๔
๒๗๑	พาลาวตาร. หน้า ๕๐	๒๘๔	ม. ฐี. ๒.๔๗
๒๗๒	อคฺนฺยาคิต ปุ. อคฺนฺิราหิโต เยน, อคฺนฺิ- อา-ธณฺ กรฺมมณฺิ กต, วา ปฺรนิปาตตะ. อคฺนฺิโหตฺริณิ สาคฺนิกะ. (ศพทสโตมมหานิธิ. หน้า ๕)	๒๘๕	สํ. ฐี. ๑.๑๖๙
๒๗๓	กฺวจิทฺตมาทฺยตฺสย ปฺรตฺวํ, อาหิตาคฺนฺิระ, ภูตปฺปูวระ. (สารสฺวต. เล่ม ๑ หน้า ๑๖๗)	๒๘๖	รูป. ฐี. คำอธิบายสูตร ๓๕๖
๒๗๔	อคฺเนา อาหิตะ อิตฺติ วิคฺรเห ตตฺตปฺรูษสฺมาเส วิกฺกิตฺติโลเป กถเต อคฺนฺิปทมาหิตปทสฺยาคฺเร ปฺรยฺชฺยเต. อาหิตาคฺนฺิริตฺติ อคฺนฺิวิษเย ตตฺตปฺรู-	๒๘๗	นิตฺติ. สุตฺต. สุตฺร ๗๓๗
		๒๘๘	ที. ฐี. ๒.๔๗
		๒๘๙	อภิธาน. คาถา ๑๒๙
		๒๙๐	เทวา วา ตฺรโย วา ทฺวิตฺตรา. (สิทฺธานตฺเตกามฺที. สุตฺร ๘๔๔)
		๒๙๑	สํขฺยาวาจกศพทสฺย สํขฺยาวาจกศพทเทน สฺมาสมฺมทาทฺรติ เทวา วา ตฺรโย วา ทฺวิตฺตรา อิตฺติ. วารฺเถ พหฺวรีหิ, ทฺวิตฺรยฺนฺตรา อิตฺยรฺกะ. (พาลมโนรมา. สุตฺร ๘๔๔)
		๒๙๒	วิ. มหา. ๔.๑๒๓.๑๓๕
		๒๙๓	วิ. จุฬ. ๗.๔๑๓.๒๔๖

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๙๔	วิ. มหาวิ. ๒.๕๔.๑๓๓	๓๑๒	โมค. ปญจิกา. ๓.๑๙
๒๙๕	นiruttiที่ปนี. สูตร ๓๕๓	๓๑๓	โมค. ๓.๑๙
๒๙๖	เทวา วา ตฺรโย วา ทฺวิตราระ, ตฺริจตราระ, ปญจชะระ, ลกษโกฏาระ, เอกทวาน ทิวสัส- ติฏฐ, สปตชะโฏฐทฺในรยาสุยสิ, วารุณ เอวายํ สะ. วารโถ'ตร สํศโย น วิกลปะ, สํศยสโยว อุภยปะษปรามรฺคิตฺเวน พหุ- วิษยตฺวาต. (มฺุคฺธโพธนฎีกา. หน้า ๒๖๑)	๓๑๔	กาดนตฺราสตฺ อลฺปสฺวโร ภเวตฺ ปุรฺววํ ทฺวนทฺเว ยจฺจารฺจิตํ ทฺวโยะ อิติ มนฺตฺวา ไทตฺยทานเวา กฤษณารฺชฺเณ อิตฺยาทฺยป- ยฺทาหรนฺติ. อิทนฺตุ มนุสฺษยเทเวา จกร- วากครฺุเทา อุทฺฐลฺมฺุขเล กากมฺฺยูเรอ อิตฺ- ยาทฺวิสฺตรวยภิจารทฺรศนาทเนโนปะกฺษิตม. (มฺุคฺธโพธนฎีกา. หน้า ๒๔๓)
๒๙๗	วารโถยํ พหุรฺริหิ. ส จ วารโถ น วิกลปะ, ปะกฺษะ ทฺวิวจนฺสยาปตฺเตระ, กิ ตฺ สํศยะ. (ตฺตฺวโพธินิ. คำอธิบายสูตร ๘๔๔)	๓๑๕	มฺุลฎีก. ๒.๙๗
๒๙๘	ขุทฺทสิทฺทิกขานฎีกา. คำอธิบายคาถา ๒๓๓	๓๑๖	ปฏิสํ. อ. ๒.๑๒
๒๙๙	โมค. ปญจิกา. ๓.๕๑	๓๑๗	สฺุโพธาลงฺการ. คาถา ๑๐๑
๓๐๐	นiruttiที่ปนี. สูตร ๕๗	๓๑๘	สฺุโพธาลงฺการ. คาถา ๑๐๒
๓๐๑	ปรสฺสปรมกษาทิยภฺรียากรณํ วุยตีหาระ. (มฺุคฺธโพธนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๔๙)	๓๑๙	กจฺจายนสารนฎีกา. คำอธิบายคาถา ๖๘
๓๐๒	ปะทฺรุปสิทฺทินิสสัยํใหม่. สูตร ๓๕๖	๓๒๐	โมค. ๓.๑๙
๓๐๓	อตร ปรสฺสปรสาหิตฺยสฺุจนาย จการทฺวย- ปรโยคะ. (พาลมโนรมา. อธิบายสูตร ๙๐๑)	๓๒๑	อิตเรตรโยโค'ววยวปรฺธานะ, เตน อวยวกเต ทฺวิตฺวพหฺตฺเว ภาตตะ. สฺมาหาระ สํหติ- ปรฺธานะ, เตน สํหเตเรกตฺวาเทวจนเมว อิตฺติ เกทะ. (มฺุคฺธโพธนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๒๐)
๓๐๔	ม. ม. ๑๓.๑๖๐.๑๓๔	๓๒๒	สํ. นิ. ๑๖.๖๓.๙๕
๓๐๕	ที. มหา. ๑๐.๙.๔	๓๒๓	สํ. ฎีก. ๒.๑๓๓
๓๐๖	กจฺจายนคฺุพหิตฺตที่ปนี. หน้า ๑๗	๓๒๔	อฺง. ติก. ๒๐.๗๑.๒๐๓
๓๐๗	รฺูป. ฎีก. คำอธิบายสูตร ๓๕๗	๓๒๕	อฺง. อ. ๒.๒๑๘
๓๐๘	รฺูป. ฎีก. คำอธิบายสูตร ๓๕๗	๓๒๖	สํ. ข. ๑๗.๘๙.๑๐๔
๓๐๙	รฺูป. ฎีก. คำอธิบายสูตร ๓๕๗	๓๒๗	อภิ. อ. ๑.๓๐๐
๓๑๐	กจฺจานตฺถที่ปนี. สูตร ๓๒๙	๓๒๘	ที. อ. ๒.๓๘๗
๓๑๑	ขุ. เปต. ๒๖.๕๙๔.๒๒๗		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๒๙	ที. ฎี. ๒.๓๘๘	๓๔๔	ทวนทวดบุตร ประ ตฤเยกมภิสมฺพฤษฺเต. (ปริภาษณฺุเสชร. ข้อ ๑๓๗)
๓๓๐	อป. อ. ๑.๒๔๙	๓๔๕	ม. ม. ๑๓.๒๓๕.๒๑๑-๑๒
๓๓๑	โมค. ๓.๗๐	๓๔๖	ม. ม. ๑๓.๑๑๖.๙๔
๓๓๒	โมค. ปณฺจิกา. ๓.๗๐	๓๔๗	ม. อุ. ๑๔.๓๕๓.๓๑๓
๓๓๓	ชายาศพทสฺย ชมฺภาโว ทมฺภาศฺจ นิปาตฺย- เต. (กาศิกา. ๒.๒.๓๑)	๓๔๘	โมค. ปณฺจิกาฎี. ๓.๑๙
๓๓๔	ทมฺปตี, ชมฺปตี, ชายาปตี. ชายาศพทสฺย ชมฺภาโว ทมฺภาวศฺจ วา นิปาตฺยเต. อา- กฤตฺติคณฺเยม. (สิทฺธานตฺแกมฺที. สุตฺร ๙๐๒)	๓๔๙	เสนางคานํ พหุตฺเว. หสฺตินศฺจ อศฺวาศฺจ หสฺตยศฺวม. พหุตฺเวติ กี. หสฺตี จ อศฺวาศฺจ หสฺตยศฺวเ. (มฺุคฺธโพธฺนฎีกา. หน้า ๒๕๓)
๓๓๕	ชายายา ทมฺชเมา วา/ ปตฺเยา. ปติศฺพเท ปเร ชายาศพทสฺย สฺถาเน ทมฺชมา อาเทศา วา ภวนฺติ. ทมฺปตี, ชมฺปตี, ชายาปตี. (อาศฺุโพธ. สุตฺร ๑๑๖๖)	๓๕๐	อภิธาน คาถา. ๓๘๒-๘๓
๓๓๖	โมค. ปณฺจิกา. ๓.๗๐	๓๕๑	กษฺุทฺรชนตฺมฺลานมฺ อตฺราปี พหุตฺวเมว. ทศฺศฺจ มศฺกาศฺจ ทสมศกม. พหุตฺเว กี. ทศฺศฺจ มศกศฺจ ทศมศเกา. (มฺุคฺธโพธฺนฎีกา. หน้า ๒๕๓)
๓๓๗	อภิธาน. คาถา ๒๕๒	๓๕๒	โมค. ปณฺจิกาฎี. ๓.๑๙
๓๓๘	ทมฺปตี ชมฺปตี ชายา- ปตี ภารฺยาปตี จ เต ครฺภาศโย ชรายุ สฺยา- ทฺลพฺ จ กลโล'สฺตฺริยาม. (อมรโกษ. กัณฺท์ ๒ วรรค ๑๖ คาถา ๓๘)	๓๕๓	กาดนตฺรวตฺติปิณฺชิกา. ๓.๓๗๗
๓๓๙	โมค. ๓.๑๙	๓๕๔	อง. จตุกก. ๒๑.๑๐๗.๑๒๒
๓๔๐	กจฺจายนสฺสารนฎีกา. คำอธิบายคาถา ๖๘	๓๕๕	อภิ. ปุ. ๓๖.๑๕๘.๓๙
๓๔๑	พาลาวตารนฎีกา. หน้า ๑๗๙	๓๕๖	ช. ขา. ๒๖.๖๐.๘๒
๓๔๒	กาโกลูกมิตฺยาเทา ปฺรตฺวาทฺ วิชาษา วฤกฺษ- มฤคอิติ ปฺราปฺตํ จกาเรณ พารฺยเต. (สิทฺธานตฺแกมฺที. สุตฺร ๙๑๓)	๓๕๗	โมค. ๓.๒๐
๓๔๓	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๕๙	๓๕๘	ช. ช. ๒๕.๑๑.๑๓
		๓๕๙	กฺงฺขา. หน้า ๑
		๓๖๐	สังคห. หน้า ๒๑
		๓๖๑	ที. ปา. ๑๑.๒๔๙.๑๕๘
		๓๖๒	ม. ม. ๑๒.๔๔๖.๔๓๖
		๓๖๓	ม. ม. ๑๒.๔๔๗.๔๓๗
		๓๖๔	อง. ๒๐.๗๑.๒๐๑

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๖๕	ปฐีส. อ. ๑.๖๓	๓๗๑	อภิธาน. คธา ๕๔๖
๓๖๖	ขุทฺทสีกุขานวฎีกา. คำอธิบายคธา ๑๙๘	๓๗๒	ที. อ. ๑.๒๑๕
๓๖๗	วิภาวินี. หน้า ๑๙๙	๓๗๓	อภิธาน. คธา ๑๙๔-๙๕
๓๖๘	อหฺจ ราชริศจ อโหราตุระ, สมหาเรปี ปฐิตวม. (มุคฺธิโพธิฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๒๔)	๓๗๔	ขุ. ฐ. ๒๕.๓๘๗.๘๔
๓๖๙	พาลาวตารนวุฎีกา. หน้า ๑๘๐	๓๗๕	กจฺจายนสารนวุฎีกา. คำอธิบายคธา ๖๘
๓๗๐	วิภาษา วฤษมฤคตฤณธานวยยณชนปศุ- ศกฺขนยศวทวปฐุราปราชโรตฺตราณาม. (ปาณินิ. ๒.๔.๑๒)	๓๗๖	ขุ. อป. ๓๒.๒๔๖.๓๒
		๓๗๗	อป. อ. ๑.๓๓๕

ดัชนีค้นคำ

ก-ณ	หน้า	ช-ท	หน้า	
ก		ช		
กเถตุกัมยตาปุจณา	๓๖๒	ชาติศัพท์	๗๗	
กรรมธารยสมาส	๒, ๗๑	ฐ		
กรรมธารยสมาส ๙ อย่าง	๖๓			
การเชื่อมเข้าด้วยกัน ๔ อย่าง	๓๕๘	ฐานยฺยภาวะ	๔๑๕	
การซ้อนสรรพนามใน อัญญ ศัพท์	๒๔๘	ฐานยฺยภาวะ	๓๙๔	
การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้อยู่	๑๓๔	ด		
การลบศัพท์ในสมาส ๓ ประเภท	๒๒๐			
การิยาติเทสสูตร	๔๑	ตติยาตปฺปริสสมาส	๒๑๒	
กิตันตสมาส	๒๐๓	ตักฺคุณสังวิญญาณะ	๒๘๒	
กิริยาศัพท์	๗๗	ตั้งรูปาติเทสสูตร	๙๙	
กบุรพบทกรรมธารยสมาส	๑๕๐	ตั้งสภาวาติเทสสูตร	๙๙	
เกวลสมฺจุจยะ	๓๕๘	ตัทธิต	๑๗	
ค		ตัทธิตตถทิกุ	๑๙๓	
		ตันตไนย	๒๙๑	
		ตปฺปริสสมาส	๓,๑๙๕	
		ตัพภาววุตติกรรมธารยสมาส	๑๗๑	
ความหมายของนิบาต	๖๑	ติปทพหุพพีหิสมาส	๓๒๔	
ความหมายของอุปสรรค	๕๖	ตุลยาธิกรณะ	๗๕	
คุณศัพท์	๗๗	ท		
จ				
จตุตถิตปฺปริสสมาส	๒๒๓			
ณ				
ณฐิตปฺปริสสมาส	๒๓๕	ทวันทวสมาส	๓๕๓	
		ทวันทสมาส	๓,๓๕๓	
		ทวิพทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	๒๗๗	

ท-ป	หน้า	ป-ย	หน้า
ทวีปภินนาธิกรณพหุพหีหิสมาส	๓๒๑	ปลัซชปฏิเสระ	๑๓๙
ทัพศัพท์	๗๗	ปัจจาสัตตินัย	๓๖๗
ทิกุ	๑๗๗	ปัจชนนคติกันย	๑๘๔
ทิกุสมาส	๓, ๑๗๓	ปัญจมีตปฐิสสมาส	๒๓๑
ทิกุสมาส ๓ ประเภท	๑๙๓	ปาทีบุรพบทกรรมธารยสมาส	๑๕๖
ทิสันตราพัทธพหุพหีหิสมาส	๓๔๓	ปาริเสสนัย	๑๓๐
ทุติยาตปฐิสสมาส	๑๙๗	ผ	
ทุราชานมคคตปฐิสสมาส	๑๖๗	ผลูปจาระ	๔๑๕
น		พ	
นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส	๑๒๘	พยติเทสชาติเทสสูตร	๓๕
นนิบาตบุรพบทพหุพหีหิสมาส	๓๒๗	พยติหารลักขณพหุพหีหิสมาส	๓๔๗
นาม	๑๗	พหุพหีหิสมาส	๓, ๒๗๕
นามศัพท์	๗๖	พหุพหีหิสมาส ๒ ประเภท	๒๘๒
นิจสสมาส	๕	พหุพหีหิสมาส ๙ อย่าง	๒๗๕
นิจสสมาส ๓ ประเภท	๒๖๐	พาหิรตถสมาส	๒๗๙
นิปาตปพพะ	๙	ภ	
นิमितตะ	๓๒	ภาวปรานนัย	๓๑
นิวัตตาปนาวธารณะ	๑๒๒		
เนมิตติกะ	๓๒	ม	
บ		มหีรุหนัย	๓๓
บทอาขยาตที่ใช้ในสมาส	๒๒	มัลลเณโลปสมาส	๒๒๐
ป		มัสสกตปฐิสสมาส	๑๙๖
ปทวิปัลลส	๑๖๗	ย	
ประโยชน์ของสมาส ๒ อย่าง	๑๙	ยถาลาภนัย	๘
ปริยูทาสะ	๑๓๙	ยุตตัตตะ	๒๐

ร-ส	หน้า	ส-อ	หน้า
ร		สังขโยภยบทพหุพีหิสมาส	๓๓๙
ระยะกาล ๓ อย่างของเทวดา	๒๙๔	สังเขยยปธานะ	๒๙๑
ระยะกาล ๖ อย่างของมนุษย์	๒๙๔	สัตตมัตตปปริสสมาส	๒๕๓
รูปาติเทศสูตร	๙๙	สันนิฐานานาวธารณะ	๑๒๒
รูปหิณัย	๑๒๙	สัมภาวนา	๑๒๓
ล		สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส	๑๒๑
ลักษณะ ๓ ประการในสมาส	๑๙	สัมภาวนาบุรพบท	๑๒๒
ลักษณะต่างกันของสมาสทั้ง ๖	๙๕	สุทธตปปริสสมาส	๑๙๕
ลึงคาติเทศสูตร	๔๒	สูตรที่กระทำการเชื่อมสมาส	๘
ลุตตสมาส	๑๘	สุริยกันตนิย	๓๓
ว		ห	
วากยะ	๑๗	เหตุเกิดศัพท์ ๕ ประเภท	๗๖
วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส	๙๗	อ-โ	
วิเสสนุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๑	อตัคฺคฺณสังวิญญานะ	๒๘๒
วิเสสนโนภยบทกรรมธารยสมาส	๑๑๔	อติหาระ	๓๔๙
วีติหาระ	๓๔๙	อนิจจสมาส	๕
วุตติ	๑๗	อปักกมโทษ	๓๖๗
ส		อภูตตัพภาวะ	๑๓
สมาส	๑๗	อยุตตสมาส	๒๕๐
สมาส ๒ อย่าง	๕,๑๘	อรรณของ น ศัพท์ ๑๐ ประการ	๑๔๕
สมาส ๖ อย่าง	๒	อรรณของ น ศัพท์ ๑๒ ประการ	๑๔๖
สมาหาร	๑๗๓	อรรณของ น ศัพท์ ๒ อย่าง	๑๓๕
สมาหารวันทสมาส	๓๘๔	อรรณของ น ศัพท์ ๔ อย่าง	๑๔๕
สมาหารทิกุสมาส	๑๙๓	อรรณของ น ศัพท์ ๖ อย่าง	๑๔๕
สหบุรพบทพหุพีหิสมาส	๓๓๐	อลุตตสมาส	๑๘
สังขยาปธานะ	๒๙๑	อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส	๑๒๕

อ	หน้า	อ-โอ	หน้า
อวธารณะ	๑๒๕	อัปยยีภาวะ	๑๓
อวุตตสมุจจยะ	๓๑	อาทิลोปสมาส	๒๒๐
อวุตตสิทธิินัย	๑๙๙	อิตรียะคทวันทสมาส	๓๕๓
อสมอาหารทวันทสมาส	๓๕๓	อิตรียะคะ	๓๕๙
อสมอาหารทิกุสมาส	๑๙๒	อุตตรทิกุสมาส	๑๙๔
อัญญถานุปัตตินัย	๑๑	อุปปทสมาส	๒๐๓
อัญญูปัตตสมาส	๒๒๘	อุปมานบุรพทพหุพีหิสมาส	๓๓๒
อัญญัตตสมาส	๒๗๙	อุปมานุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๖
อันตโลปสมาส	๒๒๐	อุปลักขณนัย	๗๙
อันวัตถนาม	๒๗๘	อุปสัคคบุพพะกะ	๙
อันวาจยะ	๓๕๙	เอกเทสยุปจาระ	๑๓๑
อัปยยีภาวสมาส	๒	เอกเทสุปจาระ	๑๙๘
อัปยยีภาวสมาส ๒ อย่าง	๙	โอชคุณ	๑๙

บรรณานุกรม

กัจจายนะ, พระ. กัจจายนพยาकरणะ. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๓๐.

โกสัลละ, พระ. มหาอุปาสถิตินิสสัย [ปทอุปาสถิตินิสสัยใหม่]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์หังสาวดี, ๒๕๐๘.

_____. วิสัทธาโยกัจจายนสูตรัตถกฏีกา [กัจจายนสูตรัตถกฏีกา]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๔๖.

คันธสาระ, พระ. กัจจายนสารมัญชรี. กรุงเทพฯ: ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘.

_____. วุตโตทัยมัญชรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๕.

_____. สุโพธาลังการมัญชรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๖.

ศิริจันทรวินัยรัตน์. “มุกตโพธสังเกชฎีกา” ใน มุกตโพธพยาकरणะ. กัลกัตตา: โรงพิมพ์ศิริจันทรวินัยรัตน์, ๒๕๔๙.

จตุรงค์พล, มหาอำมาตย์. อภิธานปิปปิกากฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๘.

จักกपालะ, พระ. พาลาวตารคณัฐิปัตถวินิจนยสาระ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๖.

จันทร์โกมิน. จานทรพยาकरणะ. ปูนา: โรงพิมพ์เอ็ม, ๒๕๔๖.

จำรูญ ธรรมดา. “ปัชชมธุ แปล” ใน คัมภีร์นัมมการะปาฐะ-ปัชชมธุ บาลี/แปล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

ชนกาวิวงศ์, พระ. รูปสัทธินิสาฎกีกา [ปทรูปสัทธินิสาฎกีกา]. อมรปุระ: โรงพิมพ์นิวามา, ๒๕๔๐.

ชเว่อง, ปาณินิ สิทธานตเกามุที ปาฐ นิสสัย อธิบาย. อย่างกึ่ง: กระทรวงมหาดไทยและ
การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๓๓.

ซั่มพุระ, พระ. ปทรูปสิทธินิสสัย. มัณฑลย์: ปฎักัดต่อเปียนปวาเย, ๒๕๘๒.

ชญาเนนทสรส์วดี. “ตัดตวโพธิ์” ใน สิทธานตเกามุที. เดลยี่: โรงพิมพ์เจาซั่มภา, ๒๕๕๕.

ชานกีประสาททวิเวที. “สมีกษา” ใน กาดนุตรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๕๐.

ชานกีประสาททวิเวทะ. กาดนุตรฎยากรณวิมรรสะ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๑๘.

ญานธชะ, พระ. นิรุตติทีปนี. อย่างกึ่ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๓.

_____. ปรมัตถทีปนี. อย่างกึ่ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎักัด, ๒๕๐๐.

_____. ประมวลถามตอบของแลตีสยาดอ. อย่างกึ่ง: โรงพิมพ์มหินทะ, ม.ป.ป.

ตันเปียน, อำมาตย์. นยาสปทีปิกา. อย่างกึ่ง: โรงพิมพ์กวิมยัตมัน, ๒๕๕๖.

ตารานาละ. ศัพทส์โตมมทานิ. พารานสี: โรงพิมพ์เจาซั่มภา, ๒๕๑๑.

_____, วาจส์ปัตยะ. พารานสี: โรงพิมพ์เจาซั่มภา, ๒๕๐๔.

_____, อาศุโพรวยากรณะ. พารานสี: โรงพิมพ์ภารตียวิทยาสังสถาน, ๒๕๓๕.

ตริโลจนทาสะ, “กาดันตรฎตติปัฏชีกา” ใน กาดนุตรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๕๐.

ทาสานาคะ, พระ. นิรุตติสารมัญจุสา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.

ทุรคสิงหะ, “กาดันตรฎตติ” ใน กาดนุตรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๕๐.

_____, “กาดันตรฎฎีกา” ใน กาดนุตรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๕๐.

ธรรมกิตติ, พระ. พาลาวตาร. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๔๑.

ธัมมานันทะ, พระ. เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.

นภาลัย สุวรรณธาดา และอื่นๆ. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๓. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๕๕.

นาคะ, พระ. กัจจานสังเขป. อย่างกึ่ง: โรงพิมพ์ปัยจีมันไท, ๒๕๐๘.

- นาเศศภักดิ์, ปรีภาพนุชเสขระ. พาราณสี: โรงพิมพ์วิชัย, ๒๕๕๒.
- ปัทมชลิ. วายากรณมหาภาษยะ. ปุณา: โรงพิมพ์กันดารการ์ อินสทิท, ๒๕๒๘.
- ปาณิน. ปาณินียศศึกษา. เดลฮี: โรงพิมพ์พัลลิตซิง เอ้าส์, ๒๕๓๔.
- ปิยทัสสีและอื่นๆ, ปทสาธนะ ปทสาธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร
นิสสัย ๗ คัมภีร์. มันทเลย์: โรงพิมพ์ธนาดี, ๒๕๑๐.
- พุทธปปิยะ, พระ. ปทรูปสัทธิ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕, ๒๕๔๗.
- _____. ปทรูปสัทธิฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙.
- _____. ปัชชมรุ. ม.ป.ท., ๒๕๓๓.
- ภักโฏชิต ทิกษิต. สิทธานตเกมุที. เดลฮี: โรงพิมพ์เจ้าหม่า, ๒๕๔๕.
- มหานาคิตะ, พระ. “สัททสารัตถชาลินี” ใน สัททาแ่ง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์
อิจฉาสยปิฎกัต, ๒๕๐๗.
- มหาวิชิตาวิ, พระ. กัจจายนวิณณนา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
- มหายสะ, พระ. “กัจจายนเภทะ” ใน สัททาแ่ง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสย-
ปิฎกัต, ๒๕๐๗.
- เมธาวิ, พระ. กัจจายนคัพพัตถทีปนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ชมพุมิตเชวปิฎกัต, ๒๕๔๙.
- โมคคัลลันะ, พระ. โมคคัลลันพยาकरणะ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๒๕.
- _____. “อภิธานัปปทีปิกา” ใน ปณจมูลคณ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุ, ๒๕๔๔.
- ยสะ, พระ. “กัจจายนสาระ” ใน สัททาแ่ง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต,
๒๕๐๗.
- ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘.
- ราชารานตทเว. ศัพทกัลปทรมะ. นิวเดลี: โรงพิมพ์นิวจีแอน, ๒๕๓๒.

วชิรพุทธ, พระ. นยาสะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธรรมวดี, ๒๔๗๖.

วามนะและชยาทิตยะ. กาศิกา. พาราณสี: โรงพิมพ์ตารา, ๒๕๑๙.

วาสุเทพ. “พาลมโนรมา” ใน ไวยาकरणสิทธิฐานตเกมุที. ดิลลี: โรงพิมพ์โมติลาน พนา-
รสีทาส, ๒๕๐๔.

วิสุทธาจารย์, พระ. ธาตวัตตสังคหปาฐ. มั่นดเลย์: โรงพิมพ์ย่างกุ้งมั่นดเลย์ปิฎกัตสาอูตไส,
ม.ป.ป.

_____. วิสุทธาโยง กัจจายนสูตรตัตตะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธรรมวดี. ๒๕๐๕.

ไวปเทวะ. มุคฺคโพธยาकरणะ. กัลกัตตา: โรงพิมพ์ศิริศวิทยารัตนะ, ๒๔๔๙.

ศรรวธรรมัน. กาดันตรวยาकरणะ. นิวเดลี: โรงพิมพ์ซีลัมเปอร์, ๒๕๓๑.

สังฆรักขิตะและอื่นๆ, พระ. สุโพธาลังการฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๐๗.

สังฆรักขิตะ. พระ. โมคคัลลนปัญญาฎีกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเชาปิฎกัต, ๒๔๙๘.

สัทธัมมโชติपालะ, พระ. สุตตนิเทศ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเชาปิฎกัต, ๒๔๗๘.

สัทธรรมสิริ, พระ. “สัททตถเกทจินตา” ใน สัททาแ่ง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์
อิจนัสยปิฎกัต, ๒๕๐๗.

สิทธิตตะ, พระ. สารสังคหะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธรรมวดี, ๒๔๗๙.

สีลานันทะ, พระ. ปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๔๓.

_____. ปทวินิจนยสังคหะ. มั่นดเลย์: วัดมหาวิสุทธาราม, ๒๕๔๙.

_____. คำอธิบายฐาน กรณ และปยตนะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์มาจู้รี, ๒๕๔๑.

เสนาปติ, พระ. “การิกา” ใน สัททาแ่ง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจนัสยปิฎกัต,
๒๕๐๗.

อมรสิงหะ และอัคคธัมมะ. อมรโกษ และอมรรถประกาศิกา ภาษาฎีกา. ฉบับโรเนียว,
๒๔๘๒.

อริยวัังสะ, พระ. มณีสารมัญชสา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๔๒.

อัคคัมมะ, พระ. กัจจายนสูตรตัตถคณฺฐิ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปัญญาพลปิฎกต์. ๒๕๑๗.

_____. โมคคัลลำนนิสสัย. มณฑลเย: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๔.

_____. โมคคัลลำนปัญจิกากุณิสสัย. มณฑลเย: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๗.

อัคควังสะ, พระ. สัททนีตีปกรณ, ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพลโลกิขุ, ๒๕๒๑-๒๕๒๓.

อุกักังสาจารย์, พระ. สะปะเยกัน สัททาจีนิสยะเตต [กัจจายนตถทีปนี]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปยี-
จีมันไทปิฎกต์. ๒๕๐๔.

_____. รูปสัทธิตคณฺฐิ [ปทรูปสัทธิตคณฺฐิ]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการ
ศาสนา, ๒๕๑๕.

อุตตมสิกขะ, พระ. “กัจจายนเภทนวกุณิกา” ใน สัททาแงฎีกาปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ธัมม-
วดี, ๒๕๗๒.

Malalasekara, G.M. **Dictionary of Pali Proper names**, London: The Pali Text
Society, 1974.

